

तंत्र-महाविज्ञान

(प्रथम खण्ड)

[तन्त्र के सिद्धान्तो का वैज्ञानिक निरूपण]

लेखक

वेदमूर्ति तपोनिष्ठ

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

चारो वेद, १०८ उपनिषद्, षट् दर्शन, २० स्मृतियों

एव १८ पुराणों के प्रसिद्ध भाष्यकार

संस्कृति संस्थान

ख्वाजा कुतुब (वेद नगर)

वरेली (उ० प्र०)

॥

प्रकाशक :

डा० चमनलाल गौतम

संस्कृति संस्थान, खाजा कुतुब,
बरेली ।

॥

लेखक :

प० श्रीराम शर्मा आचार्य,

डा० चमनलाल गौतम

॥

सर्वाधिकार सुरक्षित

॥

प्रथम संस्करण :

१९६६

॥

मुद्रक :

शेखर प्रिण्टलेण्ड,

वृन्दावन दवाजा,

मथुरा ।

॥

मूल्य

सात रुपये पचास पैसे ।

प्राक्कथन

भारतीय अध्यात्म-साहित्य में 'तन्त्र' की एक विशिष्ट स्थिति है। सामान्यतया सभी तन्त्र-ग्रन्थ भगवान् शिव के मुख में आविर्भूत बतलाये गये हैं और उनको आत्म-वाक्य के समान पवित्र और प्रामाणिक माना गया है। परन्तु इसी देश के विद्वानों में एक दल ऐसा भी है, जो उनको अनेक दूषित प्रवृत्तियों का स्रोत और इस कारण व्यक्ति एवं समाज के लिए अकल्याणकारी बतलाता है।

जब इस समस्या का निर्णय करने के लिए हम इसके गहन-तल में दृष्टिपात करते हैं, तो विदित होता है कि ये दोनों ही मत न्यूनाधिक परिमाण में विचारशीलता में परे हैं। तन्त्र-ग्रन्थों को शिव-प्रणीत और आत्म-वाक्य मानना वैसा ही है, जैसा कि अविकाश पुराणों को ब्रह्मा, विष्णु या किसी अन्य देवता के मुख से निःसृत बतलाता। भारतवर्ष के विद्वान् समस्त ज्ञान का मूल स्रोत भगवान् की चित्शक्तिको ही मानते हैं, इसलिए धर्म और अध्यात्म के सम्बन्ध में उनका जो स्फुरण होती है और जिन तथ्यों तथा भावनाओं को वे ग्रन्थरूप में प्रकट करते हैं, उनको अपनी कृति न मानकर विश्व की चैतन्य-सत्ता को ही उनका उद्गम कहते हैं। तन्त्र शास्त्र के प्रणेताओं ने भी आरम्भ में इसी परिपाटी का अनुसरण किया है और सभी प्रमुख तन्त्र ग्रंथ किसी व्यक्ति विशेष के नाम से प्रसिद्ध न होकर भगवान् शिव के नाम से ही प्रसारित किए गये।

परन्तु जिस प्रकार प्रत्येक सस्था अथवा विचार-प्रवाह में क्रमशः अनधिकारी और स्वार्थी व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता है और वे मूल भावना को तोड़-मरोड़कर उसे अपनी रुचि अथवा दुरुभिसन्धियों की पूर्ति का साधन बना लेने की चेष्टा करते हैं, वही बात तन्त्र के सम्बन्ध में भी हुई। महापुरुषों ने तो योग और ज्ञान-मार्ग की साधनाओं को अवसाधारण के लिए दुर्गम समझकर तन्त्र का अपेक्षाकृत सरल मार्ग प्रादुर्भूत किया, जिससे वे भी अध्यात्म-क्षेत्र में कुछ प्रगति कर सकें

और क्रमशः उच्च स्तरो तक पहुँचने का अवसर पा सके । पर हीन मनीषी के व्यक्तियों ने उसमें मनमानी कल्पनायें और अनोखे विधिविधान जोड़कर उसे जादू टोना जैसा बना दिया । इतना ही नहीं, अष्ट आचरण वाले व्यक्तियों ने उसे अपनी गृहीत पाशविक वृत्तियों का साधन बनाने में भी कसर नहीं रखी ।

पर जब हम इन पक्षपातपूर्ण मान्यताओं को छोड़कर तान्त्रिक मिथ्यान्तो पर निष्पक्ष रूप से विचार करते हैं, तो यही प्रतीत होता है कि उसकी प्रतिष्ठापना अन्धविश्वास के बजाय अध्यात्म-विज्ञान के सुनिश्चित तथ्यों के आधार पर हुई है । आरम्भ में इस देश के बहुसंख्यक विचारकों तथा मनीषियों ने आत्मोत्थान और मोक्ष के लिए ससार-त्याग और कठिन तपश्चर्याओं का प्रतिपादन किया । उस समय देश-कालानुसार अधिकांश लोगों को वन्य और अविकसित परिस्थितियों में रहना भी पड़ता था । इसलिए उनको उस मार्ग में विशेष कठिनाई नहीं जान पड़नी थी । आगे चलकर कुछ विशिष्ट सम्प्रदाय वालों ने उस विचार-धारा को और भी बढ़ाया तथा ससार त्याग तथा अधिकाधिक कष्ट-सहनको मोक्ष-मार्ग बतलाया । यह उपदेश मानव-प्रकृतिके अनुकूल न था, इसलिए सामान्य लोगों का ध्यान अव्यात्म और उच्च धार्मिक साधनाओं की तरफ से हटने लगा । होते होते ऐसा समय आ पहुँचा जब गृहत्यागी तपस्वियों और गृहस्थों के बीच में एक गहरी खाई खुद गई और सामान्य जनता अपने को अव्यात्म-मार्ग के लिए सवथा अनुपयुक्त समझने लग गई ।

पर भारतीय मनीषी जानते थे कि किसी भी देश के निवासियों का अव्यात्म भावनाओं से शून्य हो जाना दुर्भाग्य का ही लक्षण है । ऐसे लोग भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाने लगते हैं और उनमें से परमार्थ की भावना क्षीण होने लग जाती है । परमार्थ ही त्याग, प्रणोपकार, सेवा, जमी समाज कल्याणकारी प्रवृत्तियों का जन्मदाता है और उसके बिना मनुष्य निरन्तर स्वार्थसाधन को प्रचलाना देता हुआ निम्न स्तर की ओर गड़बड़ा चला जाता है । इसी दृष्टिकोण से गीता में 'निष्काम क्रमयोग' का उपदेश दिया गया था, जिसमें मनुष्य लौकिक

और पारलौकिक दोनों पक्षों को संभाल सके । यर यह मिथ्यात ऐसा सूक्ष्म और विचार-प्रधान था कि माधारण विद्या-बुद्धि का मनुष्य न तो उसे हृदयङ्गम कर सकता था और न उसे विश्वास होता था कि वह उस मार्ग पर सफलतापूर्वक चलकर सर्वोच्च गति का अधिकारी बन सकता है ।

बस इन्हीं परिस्थितियों में तन्त्र-शास्त्र का आविर्भाव हुआ । उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मनुष्य गृहस्थ में रहकर सामाजिक जीवन व्यतीत करता हुआ भी न्यूनाधिक परिमाण में अव्यात्म-तत्त्व को ग्रहण कर सके और इस मार्ग पर प्रगति कर सकने में समर्थ हो जाय । इसलिए उसमें उपामना के कठोर अथवा अस्वाभाविक विधानों को त्याग कर ऐसी विधियों को प्रचलित किया गया जो गृहस्थ-जीवन के अनुकूल हों और जिनके कारण सामाजिक कार्यों में किसी प्रकारकी बाधा न पड़ती हो ।

बाद में अन्य विद्वानों ने तन्त्र-माधना में कुछ चमत्कारी शक्तियों और मिथियों के विचारों और विधियों को सम्मिलित किया । संभवतः उनका उद्देश्य था कि ऐसा करने में सामान्य स्तर के व्यक्ति भी इस और आकर्षित होंगे और उनका विश्वास दृढ़ हो सकेगा । इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य की मानसिक शक्ति और एकाग्रता के प्रभाव को देखते हुए वे विद्वान् असंभव अथवा अवैज्ञानिक न थे । आज भी हमारे देश में तथा अन्य देशों में कुछ लोग उनकी मचाई परीक्षकों के सामने सिद्ध कर देते हैं । पर जैसा हम जानते हैं कि 'मिथियों और चमत्कारों' का मार्ग आगे चलकर प्रायः पतनोन्मुख बन जाता है । उसी के अनुसार मध्य-कालीन तन्त्र ग्रन्थों में सामान्य मन्त्र-विधानों अथवा युक्तियों द्वारा इतनी विशाल और असंभव सफलताओं की बातें लिख दीं कि सभी समझदार व्यक्तियों का उन पर से विश्वास हट गया ।

इस अर्थ में हमने उपर्युक्त तथ्यों का स्पष्टीकरण करते हुए यही बतलाने की चेष्टा की है कि तन्त्र का वास्तविक स्वरूप अन्वविश्वास या गपोंडो पर आवागति नहीं है, बल्कि वह अव्यात्म-विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, जिसका अवलम्बन करके सर्वथा सामान्य व्यक्ति भी सामाजिक स्तर से ऊपर उठकर क्रमशः उच्च-जीवन में प्रविष्ट हो सकता है ।

तन्त्र-विज्ञान [प्रथम खण्ड] की विषय-सूची

१.	तन्त्र की तथाकथित घृणित साधनाएँ व उनकी वास्तविकता का स्पष्टीकरण	८
	स्वाथपरता और मिलावट, पशुबलि का कलक, तन्त्र के भेद, बाहरी प्रभाव, सभी दोषी नहीं, अधिकार, प्रतीक, निन्दा, भय प्रदर्शन, दण्ड-विधान, उच्च उद्देश्य ।	
२	तन्त्र की असाधारण महत्ता और उद्देश्य	३०
३	तन्त्र की प्रामाणिकता	४४
४	तन्त्र की प्राचीनता	४८
	शैव-सम्प्रदाय (नेपाल, कम्बोडिया, बाली, लाओस, थाई लैण्ड, बर्मा, हिन्द-चीन, वीतनाम, जावा, मंगोलिया तिब्बत में शैव-तन्त्र का प्रभाव), शाक्त-सम्प्रदाय (चीन, जापान, इण्डोनेशिया, तिब्बत में देवी-उपासना), गणपत्य- सम्प्रदाय ।	
५	तन्त्र की गोपनीयता	७४
६.	तन्त्र का अधिकार	८६
७	तन्त्र-साधन में उदार भावना	१०४
८	तन्त्र-साहित्य की विशालता	११३
	बौद्ध-तन्त्र, भैरव-तन्त्र, विष्णुक्राता वर्ग के तन्त्र, रथक्राता वर्ग के तन्त्र, अश्वक्राता वर्ग के तन्त्र, शाक्त-साहित्य, शैव- तन्त्र, वैष्णव-तन्त्र ।	
९	तन्त्र में योग का स्थान	१३४
१०	तन्त्र-साधना में गुरु की आवश्यकता	१४२
११	तन्त्र के विभिन्न ग्रन्थ	१७१
१२	तन्त्र का सिद्धान्त	१८२
	शक्ति-तत्त्व की व्याख्या, शक्तिका वास्तविक रूप, शिव-शक्ति दोनों से सृष्टि-रचना का सम्पादन, व्यवहारिक रूप ।	

- १३ तान्त्रिक भाव --- १६३
वैज्ञानिक पद्धति, सकेत द्वारा, आत्म-कल्याण, नई सृष्टि-
रचना, पशु-भाव, वीर-भाव, दिव्य-भाव ।
- १४, तांत्रिक आधार --- २१०
वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, समन्वयात्मक पद्धति,
कामाचार, मिथ्यानाचार, कुलाचार ।
- १५ तांत्रिक पूजा का रहस्य .. २३१
परिभाषा, प्रकार, ६४ उपचार, १८ उपचार, १६ उपच
१० उपचार, ५ उपचार, पूजा का रहस्य, मानस-पूजन ।
- १६ पञ्चमकार-रहस्य --- २४४
मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन की वास्तविकता पर
प्रकाश ।
- १७ दीक्षा की अनिवार्यता --- २७३
मानव-विकास में गुरु की परम आवश्यकता, मनोभूमि का
परिष्कार, दीक्षा की आवश्यकता, गुरु-शिष्य की परस्पर
परीक्षा, अधिकारी व अनधिकारी शिष्य के लक्षण,
महिमा, परिभाषा, प्रकार, समय-दीक्षा, पुत्रक-दीक्षा,
निर्वाण-दीक्षा, वेध-दीक्षा, शिवधर्मी और लोकधर्मी-दीक्षा,
अन्त-दीक्षा ।
- १८ शक्तिपात की वैज्ञानिक प्रक्रिया . ३०४
परिभाषा, गुरुकृपा, शक्तिपात के लाभ, लक्षण, घटनाएँ,
प्रकार, अधिकार, वैज्ञानिक प्रक्रिया ।
- १९ कुण्डलिनी द्वारा शक्ति जागरण और प्रभाव ३२२
- २० नाद-साधना ३३०
परिभाषा, विराट रूप, लाभ ।
- २१ विन्दु साधना . - ३४३
महिमा, परिभाषा और व्याख्या, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण,
साधना ।

- २२ कला-साधना --- ३५६
प्रकार, पाँच कलाओं द्वारा तात्विक साधना, पृथ्वी तत्व,
जन-तत्व, अग्नि-तत्व, वायु-तत्व, आकाश-तत्व ।
२३. बलिदान का तात्विक स्पष्टीकरण ३६७
- २४ यन्त्रों का प्रेरणात्मक अव्ययन ... ३७८
अर्थ, महिमा, उद्देश्य, श्रीयन्त्र, यत्रराज यत्र, मुक्तियत्र,
सर्वतोभद्र यन्त्र, स्मरहर यन्त्र ।
२५. वर्णों की रेखाकृतियाँ शक्ति के स्रोत हैं • ३६२
शक्ति का रूप, ध्वनि की विशेषता, रेखाकृतियों का
विज्ञान, स्वरूप ।
२६. मातृकाओं की बौद्धिक व्याख्या --- •• ४२४
महिमा, परिभाषा, स्वरूप ।
- २७ मन्त्रों की वैज्ञानिक रूपरेखा --- • ४४०
परिभाषा, मन्त्रों द्वारा प्राण विजय, विभिन्न शक्तियों का
विकास, इतिहास की साक्षी, एक विदुषी द्वारा मन्त्रशक्ति
के चमत्कार, मन्त्रशक्ति का वैज्ञानिक रहस्य, मन्त्र का
आविर्भाव, शब्द-शक्ति का चमत्कार, ध्वनि तरंगों में
परीक्षण, स्वर-लहरों की अद्भुत प्रक्रिया, योगिक ग्रथियों
का जागरण, मन्त्र-सिद्धि में सफलता के साधन ।
- २८ बीजाक्षरों की महान शक्तियाँ --- ४६०
- २९ जप-विज्ञान ••• ६७१
महत्त्व, लाभ, अर्थ, प्रकार, नित्य-जप, नैमित्तिक-जप,
काम्य-जप, निषिद्ध-जप, प्रायश्चित्त-जप, अचल-जप, चल-
जप, वाचिक-जप, उपाशु-जप, अमर-जप, मानसिक-जप,
अखण्ड-जप, अजपा-जप, प्रदक्षिणा-जप, जप की सहयोगी
प्रक्रियाएँ, शब्द, साधना का महत्त्व, वैज्ञानिक प्रक्रिया ।
३०. षट्कर्म साधना ••• ४६१

प्राचार्य श्री विनयचन्द्र शान भण्डार, जयपुर

तन्त्र की तथाकथित धृष्टि साधनाएँ व उनकी वास्तविकता का स्पष्टीकरण

तन्त्र-शास्त्र भारत की एक प्राचीन और गूढ़ विद्या है। विद्वानों का मत है कि यह शारीरिक कर्तव्यों का पावन करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर सकने का एक उत्तम साधन माना गया था। परन्तु थोड़े ही समय पश्चात् लोहा इस शक्ति का दुरुपयोग करने लग गये, जिसके परिणाम स्वरूप यह विधि बदनाम हो गई। आजकल तान्त्रिक-योग के दो नाम 'कौल' तथा 'वाम-मार्ग' सुनने में आते हैं और सर्व साधारण में इनके सम्बन्ध में यही विश्वास फैला हुआ है कि इनका मन्तव्य मास मदिरा, मैथुन आदि के उपभोग में लिप्त रहकर पतित जीवन बिताना है। इन लोगों की कामुकतापूर्ण क्रियाओं में कितने ही सच्चे-भूँठे किस्से भी सुनने में आते हैं।

भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के विद्वानों ने तन्त्र और विशेष प्रकार से शाक्त धर्म की आलोचना की है कि वह अनाचार और अभिचार के साधन बन गए हैं और काम-शास्त्र की शिक्षा के अतिरिक्त इनमें कुछ नहीं है। उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की, कि जनसाधारण को कुमार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाले इस साहित्य का लोप होना ही जन-हित में है। विद्वान् इसके अध्ययन से दूर रहे, जनता का भी इस पर ध्यान कम गया। परिणाम स्वरूप इनका धीरे-धीरे लोप होता गया।

जनसाधारण में इसके व्यापक प्रचार के न होने का एक कारण यह भी था कि तन्त्रों के कुछ अंश समझने में इतने कठिन और गहन थे कि योग्य गुरु के बिना समझे नहीं जा सकते थे । अतः जनता का उनके प्रति अन्धकार में रहना स्वाभाविक ही था । तन्त्र-ज्ञान का अभाव ही भ्रम और शकाओं का कारण बना । यदि तन्त्रों का श्रद्धापूर्णा और सम्पूर्णा अध्ययन किया जाता तो ऐसी घारणाएँ शायद न बन पाती । इस प्रकार इस शास्त्र की कैसी दुर्गति हुई इस सम्बन्ध में एक अंगरेज विद्वान हवर्ट वी गैथर ने अपनी पुस्तक 'युग नाचा' में लिखा है —

“There is hardly any other kind of literature that has met with so much abuse, particularly by those who never read or seriously studied a single line of it, or that has so much fascinated those who on the testimony of misinformed and uninformed people thought the Tantras to be most powerful and hence strictly guarded means for the gratification of purely biological urges Only very few people tried to form an opinion of the Tantras by their own ”

“संसार में शायद ही ऐसा कोई अन्य साहित्य होगा जिसकी इतनी अधिक निन्दा की गई हो, और वह भी ऐसे लोगों द्वारा जिन्होंने न तो उसकी एक भी पंक्ति पढ़ी हो या उस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया हो । एक दूसरी श्रेणी उन लोगों की भी है, जो कुछ अनजान अथवा भ्रामक ज्ञान के आधार पर बातें करने वाले लोगों की सम्मतियों पर विश्वास करके, तन्त्र-शास्त्र के अनुरागी बन जाते हैं और उसको काम-वासना की पूर्ति का एक बड़ा शक्तिशाली उपाय मानने लगते हैं । वे समझते हैं कि इसी कारण इस शास्त्र की बातों को इतना अधिक

गोपनीय रखा जाता है । बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने तन्त्रों के सम्बन्ध में स्वयं विचार करके इस विषय में निर्णय किया हो ।”

आगे चलकर लेखक ने कहा है कि “ तब उन निर्वल विचार के व्यक्तियों के लिये भी निरर्थक है जो अपनी ‘शुद्धता’ के लिये ही सदैव चिन्तित रहते हैं, पर जिनमें यह समझ मरने की शक्ति नहीं होती कि वास्तविक जीवन कुछ और चीज है और काल्पनिक तथा परस्पर विरोधी सिद्धान्तों से उसमें काम नहीं चल सकता और न तब उन लोगों के लिये किसी प्रकार उपयोगी हो सकता है जो जिन्दगी को एक लज्जा और कुत्सा का विषय मानते हैं वास्तव में तब का आशय समझने के लिये न तो उसे निन्दनीय मान लेना ठीक है और न उसकी प्रशंसा में अतिशयोक्ति पूर्ण और काल्पनिक बातें करना । इन्हीं के कारण सर्व साधारण में इस विषय में गलत फहमी और अश्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है ”

अतः लेखक ने तब के सच्चे स्वरूप पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से लिखा है —

“The fact is that the Tantras contain a very sound and healthy view of life But just as it is impossible to understand the function of the kidney, for instance, without regarding its place in the whole of the living organism, so also the Tantras can not be understood without taking into account the rich display of human life. Thus, the Tantras are not at all speculative, but pre-eminently practical and up to the actual problems of life”

“ वास्तविक तथ्य यह है कि तन्त्रों में जीवन सम्बन्धी बड़े गम्भीर और स्वस्थ विचारों का समावेश है । पर जिस प्रकार हम अपने शरीर में स्थित गुर्दे की उपयोगिता को तब तक नहीं समझ सकते जब

तक कि जीवित शरीर की संचालन क्रिया में अन्य भागों के साथ उसको सम्बन्ध को न जान लें, उसी प्रकार समस्त मानव-जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाओं पर विचार किये बिना हम तत्र की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। इस प्रकार तत्र काल्पनिक बातें नहीं हैं वरन् पूर्ण व्यवहारिक और जीवन की समस्याओं पर यथार्थता का दिग्दर्शन कराने वाले हैं।”

स्वार्थपरता और मिलावट

तत्र साहित्य तो निःसन्देह रूप में उत्कृष्ट है ही परन्तु ऐसा लगता है कि कुछ स्वार्थी साधकों ने अपने स्वार्थ के लिए इसमें कुछ बीभत्स साधनाओं का समावेश किया जिससे जन साधारण में उनके प्रति घृणा के बीज अंकुरित होने लगे। अपने विचारों के समर्थन में ऐसे साहित्य का भी विकास किया गया, प्राचीन साहित्य में मिलावट की गई है ऐसे प्लेक रच डाले गए जो उनकी भ्रष्ट साधनाओं का समर्थन करते थे। ‘कुलार्णव तत्र’ में इन तथ्यों को स्वीकार किया गया है—

बहव कौलिक धम मिथ्याज्ञान विडम्बका ।

स्वबुद्धय कल्पयन्तीत्य पारम्पर्यविवर्जिता ॥

“पारम्परिक ज्ञान से शून्य और मिथ्या ज्ञान का ढोंग रचने वालों ने कौल धर्म में अपनी बुद्धि की कल्पनाएँ भी प्रविष्ट कर दी हैं।”

अद्यत्वेऽपि हि दृश्यन्ते के चिदागमिकच्छलात् ।

अनागमिव मेवार्थं व्याचक्षाणा विचक्षणा ॥

‘यमुनाचार्य का आगम प्रमाण काशी संस्करण’ (पृष्ठ-४)

“आजकल भी कुछ लोग शास्त्रज्ञ होने का ढोंग कर कुशलता पूर्वक शास्त्रविपरीत अर्थ करते दिखाई देते हैं।”

प० कन्हैयालाल मिश्र ने ‘योगिनी तत्र’ की भूमिका में लिखा है—

“बहुत से धूर्तों ने इधर उधर का कूड़ा कर्कट एकत्र करके जाली तत्र भी प्रकाशित किए। यही कारण है कि आज अनेक जाली तत्र प्रचलित दिखाई देते हैं।”

ऐसे साहित्य के तन्त्र में प्रवेश होने पर कुछ ऐसे प्रयोग और विधि-विधान उपलब्ध होते हैं जो नैतिक दृष्टि से त्याज्य और निन्दनीय हैं। पञ्च-मकारों से उनका सम्बन्ध तो है ही। इनमें भी अधिक निषिद्ध वस्तुओं का उनमें उल्लेख है। छ प्रकार के सबको हानिकारक और नृशंस अभिचार प्रयोग का कौन समर्थन कर सकता है? शव के प्रयोग को कौन उचित ठहरा सकता है? स्त्री-पुरुष के रज-वीर्य के प्रयोगों को कौन नैतिकता की सीमा में बाँध सकता है?

सौन्दर्यलहरी के प्रसिद्ध टीकाकार लक्ष्मीधरने श्लोक ४१ के 'तवा धारे मूले सत सदायया लास्यपरया' की टीका में लिखा है कि कौलो के दो मत होते हैं— पूर्व कौल और उत्तर कौल। पूर्व कौल में 'श्री चक्र' में स्थित योनि की पूजा का विधान है परन्तु उत्तर कौल सुन्दर युवती की प्रत्यक्ष योनि की पूजा करते हैं तथा पञ्च मकारों का प्रतीक रूप में न करके प्रत्यक्ष रूप में उपयोग करते हैं। उत्तर कौलो के इसी वामाचार से जनता में तान्त्रिक विधानों के प्रति विक्षोभ की भावनाएँ उद्दीप्त हुईं। उच्छिष्ट गणपति के उपासक वाममार्ग पर चलने वाले हैं। इनके आचार-विचार भी उत्तर कौलो की तरह में जल पड़ते हैं। वे गणपति की अश्लील रूप से ही उपासना करते हैं। मदिरा और मदिराक्षी उनके पूजा विधान में विशेष रूप से सम्मिलित हैं। बौद्ध धर्म की वज्र-यान शाखा में भी व्यभिचार ने प्रवेश किया। इस सम्प्रदाय में मन्दिर में होने वाली दीक्षा में अन्य वस्तुओं के साथ मदिरा की सुगन्ध का भी विधान था। तन्त्र की दीक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य को मुद्रा का प्रयोग करना पड़ता था।

यहाँ पर मुद्रा का अभिप्राय नवयुवती से लिया जाता था। इनके यहाँ तप की अपेक्षा है, विषय भोगों के प्रति रुचि रखने की ओर संकेत है।

तनुतरुचिताकुरको विषयरसैर्यादि न सिध्यते शुद्धं ।
गगनव्यापी फलद कल्पतरुत्व कथं लभते ॥

“ यदि शुद्ध विषय रसो स शरीर रूपी वृक्षो न सीत्ता जाय
तो आकाश मे विस्तीर्ण, फल देने वाले कल्पवृक्ष के गुण का कर्म पाया
जा सकता है । ”

इस सम्बन्ध मे श्री हनुमानप्रसाद गोस्वामी, सम्पादक 'कल्याण'
गोरखपुर ने लिखा है—

“यद्यपि तन्त्रशास्त्र समस्त श्रेष्ठ साधन-शास्त्रो म एक बहुत उत्तम
शास्त्र है, उसमे अविकाश बातें सर्वथा अभिनन्दनीय और मात्रक को
परमसिद्धि-मोक्ष प्रदान कराने वाली हैं, तथापि सुन्दर बगीचे मे भी जिस
प्रकार असावधानी से कुछ जहरीले पौधे उत्पन्न हो जाया करते और
फूलने-फलने भी लगते हैं, उसी प्रकार तन्त्र मे भी बहुतसी अवाञ्छनीय
गन्धगी आ गयी है। यह विषयी, कामान्व मनुष्यो और मासाहारी
मद्यलोलुप अनाचारियों की ही काली करतूत मालूम होती है, नही तो
श्री शिव और ऋषि प्रणीत मोक्षप्रदायक पावत्र तन्त्रशास्त्र मे ऐसी बातें
कहाँ से और क्यों आतीं ? जिस शास्त्र में अमुक-अमुक जाति की स्त्रियों का
नाम ले लेकर व्यभिचार की आज्ञा दी गयी हो और उसे घम तथा साधन
बताया गया हो, जिस शास्त्र मे पूजा की पद्धति मे बहुत ही गन्दी वस्तुएँ
पूजा सामग्री के रूप मे आवश्यक बतायी गई हो, जिस शास्त्र के मानन
वाले साधक, हजार स्त्रियों के साथ व्यभिचार को, अपृच्छित नर
बालको की बलि को, अनुष्ठान की सिद्धि मे कारण मानते हो, वह शास्त्र
तो सर्वत्र अशास्त्र और शास्त्र के नाम को कलङ्कित करने वाला ही है।
व्यभिचार की आज्ञा देने वाले तन्त्रो के अवतरण 'शिव' ने पढ़े हैं और
तन्त्र के नाम पर व्यभिचार और नरबलि करने वाले मनुष्यों की घृणित
गाथाएँ विश्वस्त सूत्र से सुनी हैं। ऐसे महान तामसिक कार्यों को शास्त्र
सम्मत मानकर भलाई की इच्छा से इन्हें करना सर्वथा भ्रम है, भारी
भूल है और ऐसी भूल मे कोई पड़े हुए हो तो उन्हें तुरन्त ही इससे
निकल जाना चाहिये । ”

धर्म और अर्थ की आड़ मे कुछ भ्रष्ट तान्त्रिको ने मारण, मोहन

उच्चाटन, स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बनाना, शत्रु पक्ष की खड़ी लहलहाती फमल को नष्ट कर देना ही धार्मिक कृत्य, भौतिक उन्नति व साधन की सफलता मान रखा है। यह मद्धा तान्त्रिक दर्शन और विचारधारा के विपरीत हैं। कुछ तंत्रों में जादू के चमत्कारों का वर्णन किया गया है। इन्हें ही वह तन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। यह तो तन्त्र विद्या का उपहास है। यदि यहाँ तत्र का मुख्य विषय होता तो प्राचीन ऋषि इस ओर कभी प्रवृत्त न होते और विद्वान इतने विशाल साहित्य के निर्माण की ओर ध्यान न देते। तत्र का उद्देश्य जादू के चमत्कार दिखाकर जन मायागण को आकर्षित करना ही नहीं है। एक विद्वान के अनुसार तंत्रों के दार्शनिक विचार उतने ही उद्दात्त तथा प्राणजल हैं जितने पटु दशनों के। उनकी साधन पद्धति उतनी ही पवित्र तथा उपादेय है जितनी वेदों की।”

पशुबलि का कलक

अन्य दोषों के साथ हिंसा ने भी तान्त्रिक उपासना में प्रवेश किया। देवी के नाम पर हजारों पशुओं की हत्या की जाने लगी। मध्य युग में यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ी कि पशुओं के अतिरिक्त मनुष्यों तक की बलि दी जाने लगी। अब नरबलि की प्रथा तो नहीं है परन्तु पशुबलि अब भी यत्र-तत्र होती है। यह वैदिक यौगिक और तान्त्रिक सभी शास्त्रों की नीति के विरुद्ध है। इस पर विस्तृत रूप से विचार करना होगा।

हिन्दू धर्म का मूलभूत तत्त्वज्ञान इतना महान है कि उसके प्रत्येक सिद्धान्त एवं विधान में विश्व-कल्याण की, मानवता के चरम उत्थान की संभावनाएँ ही मन्त्रिहित हैं। देवताओं और ऋषियों ने इस महान धर्म का ढाँचा इतने उच्च कोटि के आदर्शों द्वारा विनिर्मित किया है कि उसके व्यवहार का परिणाम स्वर्गीय वातावरण का निर्माण ही हो सकता है। परन्तु दुःख की बात है कि पिछले अज्ञानान्धकार युग से उसमें जहाँ तहाँ अनैतिक और अहितकर मान्यताओं और रूढ़ियों का भी समावेश होने लगा है और आज जो रूप हिन्दू धर्म का हमारे सामने

उसमे कई चीजे बहुत खटकने वाली ही नहीं, उन भावनाओं के सर्वथा प्रतिकूल भी हैं जिनको लेकर ऋषियोंने इस महान् प्रमत्त रचना की थी ।

ऐसी विकृतियों में पशुबलि को सर्वोपरि कलका गया कहा जा सकता है । मूक पशु-पक्षियों का देवी-देवताओं का नाम पर कत्ल किया जाना उन देवताओं की महिमा को समाप्त करके मार सम्म समाज के सामने उन्हें घृणित, निन्दित, नीच, क्रूर एवं हत्यारा सिद्ध करता है । जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है, वस्तुतः उन्हें असीम कष्ट और लज्जा इस कुकृत्य से होती है क्योंकि देवता शब्द ही दिव्य तत्व, दया, कृष्णा, दान, उदारता, सेवा, सहायता आदि मत्प्रवृत्तियों का द्योतक है, जिसमें यह गुण न हो—उल्टे नन्हें मुन्ने देवम और बेकसी प्राणियों का खून पीने की इच्छा हो, उन्हें देवता कौन कहेगा ? वे तो असुर एवं पिशाच ही गिने जायेंगे । देवताओं के महान् गौरव को नष्ट कर उन्हें दुनियाँ के मम्म समाज के सम्मुख इन बुरे रूप में उपस्थित करना वस्तुतः उनके साथ दुश्मनी करना है । उन्हें कलकित करने का प्रयत्न करने वाले के प्रति वे प्रमत्त होंगे, इसकी आशा कदापि नहीं की जा सकती । परिणाम स्वरूप जो लोग पशुबलि करने हैं, उनके उल्टे रोग, शोक, अज्ञान आदि क्लेश, कलह, दुष्टता, दुबुद्धि आदि अनेक दुखों की ही वृद्धि होती है । पशुबलि करने वाले लोगों में से फनते-फूटने कोई विरला ही देखा जाना है अन्यथा उहे निर्दोष जीवों की हत्या तथा देवता को कलकित करके उनके क्रोध एवं शाप के फलस्वरूप नाना प्रकार के कष्ट ही मिलते हैं ।

पशुबलि प्रथा से देवताओं का भागी अप्रयश होता है, हत्या का नृशस पाप लगता है और बलि कराने वालों को पाप का निश्चित परिणाम भुगतने के लिए इस लोक में नाना प्रकार के दुखों एवं परलोक में नारकीय यंत्रणाओं का भागी बनना पड़ता है । यह कुप्रथा निश्चित रूप से हिन्दू धर्म पर भारी कलक है । जिस धर्म का मूल ही दया और अहिंसा

ह। उसमे इम प्रकार के कुकृत्यो को किमी भी प्रकार धर्मानुकूल नहीं कहा जा सकता ।

धर्म के नाम पर अधार्मिक कृत्यो का प्रचलन प्रत्येक धर्म प्रेमी को एक मार्मिक पीड़ा पहुँचाने वाली बात है । कोई खाने की दृष्टि से मांस खावे तो उसकी व्यक्तिगत स्वाथपरता ही मानो जायगा, इमसे सारा समाज या सारा घर कलंकित नहीं होना पर पशुबलि मरीखे कृत्यो से तो हमारे अहिंसा, सत्य, प्रेम और दयामूलक धर्म की मूल मान्यताओ पर ही कुठाराघात होता है, इसे देखकर सच्चे धर्म प्रेमी यदि चिन्तित, खिन्न और विह्वल हो तो यह सर्वथा उचित ही है ।

अनेक देव मदिरो मे पशुबलि होते देखकर ऐसे किसी भी विचार-शील व्यक्ति के मन पर भारी आघात लगता है, जिसने हिन्दू धर्म के महान् स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया हो । हिन्दू धर्म दया, प्रेम, भ्रातृत्व, मानवता और प्राणिमात्र के प्रति स्नेह सद्ब्यवहार सिखाने वाला धर्म है । इसके सभी देवता दयालु सहृदय, उदार, करुणा और सहायता करने वाले हैं । फिर वे पशु पक्षियो का खून पीकर प्रसन्न हो, यह कैसे संभव है ? धर्म शास्त्रो को जितना ही गम्भीर दृष्टि से देखा जाय, उतना ही यह निश्चय होता जाता है कि हमारा धार्मिक तत्व ज्ञान और आदर्श कभी भी इस बात से सहमत नहीं हो सकता है कि कोई देवता पशु-पक्षियो का मांस खाने या खून, पीने की आकांक्षा करता हो या इस कार्य मे उसे कुछ प्रसन्नता हो सकती है ।

बहुधा देवी काली के मदिरो मे भैरव आदि के मठो मे एवम् ग्राम देवता के चबूतरों पर बकरे भैंसों की, मुर्गे कबूतरों की बलि चढाई जाती है । काली के तो अनेक मंदिर अभी भी ऐसे हैं जहाँ हर साल महसू पशु-पक्षियो का गला काट डाला जाता है । बंगाल, राजस्थान और हिमालय की पहाडी प्रदेश इस कार्य में अग्रणी हैं । यो तो आये दिन यह हत्या-कर्म होते ही रहते हैं पर नव रात्रि के दिनों मे तो नृशसता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है । कई बड़े-बड़े मन्दिरो मे उन

दिनो जो बूचड़ खाने जैसा घृणित दृश्य उपस्थित होता है, उसे देखकर किसी भी सहृदय और धार्मिक भावना वाले व्यक्ति की अन्तरात्मा काँप उठनी है। उस दृश्य को देखकर कोई विचारवान व्यक्ति यह स्वीकार नहीं कर सकता है कि यहाँ कोई देव मन्दिर है अथवा यहाँ कोई धर्म कार्य किया जा रहा है।

हमारे घम ग्रन्थो मे इस कुकर्म का कही समर्थन नहीं है, कही-कही अलकांगिक रूप मे ऐसा वर्णन अवश्य मिलता है कि अपने आंतरिक दोष दुर्गणो को पशु मानकर उनका परित्याग, बलिदान देव-सान्निध्य मे किया जाय। लगता है कि स्वार्थी लोगो ने उस साहित्यिक पहेली की अलङ्कारिक भाषा को तोड़ मरोड़ कर अपनी जिह्वा-लोलुपता की पूर्ति का साधन बनाया है। माँसाहार मद्यपान और व्यभिचार यह तीन पाप हमारे यहाँ बहुत बडे माने गये हैं। लोग अपनी आसुरी वृत्तियो से प्रेरित होकर इन्हें करते हैं और अन्तरात्मा भी धिक्कारती है। इन दोनो ही विरोधो से बचने के लिए माँसाहार को पशुबलि के बहाने उचित ठहराने का किन्ही ने निन्दनीय प्रयास किया होगा। खेद है कि उन्हे सफलता भी मिली और पिछले दिनो वह पाप प्रचंड रूप से पल्लवित हुआ। इस विचारशीलता के युग मे वह घटाया तो जा रहा है पर मिटता अब भी नहीं है।

साधारणत भोले-भाले अज्ञानग्रस्त लोग ऐसा सोचते हैं कि काली माई हमारे द्वारा पशु-पक्षियो का माँस खिलावे से प्रसन्न होगी और हमारी मनोकामनाएँ पूरी करेंगी। बाल बच्चे-पैदा नहीं होते होंगे तो बच्चे पैदा कर देगी, मुकदमा जिता देगी धन देगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करावेगी, हमारे हर कार्यों मे सफलता देगी। वे एक रिश्वत के रूप में देवी को मद्य, माँस खिला-पिला कर प्रसन्न करना चाहते हैं, उससे मनमाने वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, प्रह मान्यता सर्वथा असम्भव एवं भ्रमपूर्ण है। वास्तव मे बात बिलकुल उल्टी है। जो कुकर्म से हत्या जैसे महान पाप से प्रसन्न हो वह देवता ही नहीं माने जा सकते देवता

लोग कुकर्म करने वाले से रुष्ट रहते हैं और उसे कोई वरदान देना, लाभ पहुँचाना तो दूर उलटे हानि एवं दंड की व्यवस्था करते हैं।

देवी भगवान की दिव्य शक्ति का नाम है। यो दीनदयालु, दया-निधान, करुणामिधु भगवान अपने पुत्रों को, ममार के सभी प्राणियों को अपार प्रेम करते हैं पर माता भगवती की करुणा एवं वात्सल्यता का तो कहना ही क्या है ? माता का हृदय पिता की अपेक्षा अनेक गुना अधिक करुणापूर्ण होता है। जब मनुष्य योनि की साधारण स्त्रियाँ अपने बच्चों को प्राण के समान प्यार करती हैं, उन्हें तनिक-मा कष्ट होने पर व्याकुल हो जाती हैं, तो फिर उम दिव्य माता का तो ठिकाना ही, क्या है जिसके अतःकरण में निरंतर स्नेह और वात्सल्य की धारा बहती रहती है। वे मनुष्यों की ही नहीं पशु पक्षियों की भी माता है।

उसी जगदम्बा माता भवानी के पवित्र नाम पर जब पशुबलि होती है तो देवत्व की आत्मा काँपने लगती है। बेचारे निरीह बकरे जैसे माता के आगे निदयनाशूरी कत्ल किये जाते हैं और उनका रक्त-माँस माता को खाने के लिये उग्रस्मिय किया जाता है, यह कितना नृशंस-कार्य है। इससे स्वर्ग लोकनिवासनों की तो क्या इस लोक मृत्युलोक की साधारण नारी की भी अंतरात्मा चीत्कार करने लगेगी। यदि कोई दुष्ट मनुष्य किसी माता की गोदी से उसका बच्चा छीन कर उसकी आँखों के ही सामने कत्ल करे और फिर उसके कनेजे के टुकड़े खून मान उस माता के मुँह में ठूँके तो उसे कितनी मार्मिक व्यथा होगी इसकी कल्पना कोई बाल बच्चेदार सहृदय व्यक्ति ही कर सकते हैं। जिस दुष्ट व्यक्ति ने नृशंस काय किया है, क्या उसमें वह माना कभी प्रमत्त होगी ? क्या उसे कोई उपहार का वरदान देगी ? निश्चय ही ऐसा नहीं हो सकता। वह कुकर्मी को शाप और दंड देने की बात ही सोच सकती है।

तंत्र के भेद

तंत्रों के दो भेद माने जाते हैं—वैदिक और अवैदिक, वेदानु-कूल और वेद ब्राह्म्य, प्रमाणिक अथवा अप्रमाणिक। कुल्लूक भट्ट ने कहा है—

“ श्रुतिश्च द्विविधा - वैदिकी तान्त्रिकी च ”

अर्थात् श्रुति के भी दो भेद होते हैं— एक वैदिकी श्रुति है दूसरी तान्त्रिकी श्रुति होती है ।

इसमें उन्होंने वेदों के अनुकूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले तंत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और उन्हें वेद के अनुकूल स्वीकार किया है । पाञ्चरात्र और वैखानस जैसे तंत्र और पशुपति, शैव सिद्धांत आदि जैसे शैवतंत्र वेद के अनुकूल माने जाते हैं , फिर भी इनमें कुछ अवैदिक विचार होने के कारण अवैदिक कहा जाता है । शाक्त तंत्रों पर तो विशेष प्रकार से अवैदिक होने के आक्षेप लगाए जाते हैं । क्योंकि सात प्रकार के आचारों में से एक वामाचार ही ऐसा है जो उन्हें अवैदिक ठहराता है । वैसे शाक्त तंत्रों के गम्भीर अध्ययन के पश्चात् प्रतीत होता है कि उसमें बहुत से वेदानुकूल तंत्र उपलब्ध हैं, परन्तु भ्रष्ट-आचार का निर्देशन करने वाले तंत्रों की भी कमी नहीं है ।

शाक्त मत में दो प्रकार के आचार होते हैं—

१-कौलिक और सामयी । कौलिक पञ्च-मकारों का प्रत्यक्ष प्रयोग करते हैं, परन्तु सामयी उनके प्रतीकों की उपासना करते हैं और प्रत्यक्ष आराधना को शास्त्र विरुद्ध मानते हैं ।

बाहरी प्रभाव

जब वेदानुकूल तंत्रों का बाहुल्य है तो इस अवैदिक और घृणित उपासना पद्धति का प्रचलन कैसे हो गया, इसके कारणों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि तंत्र शास्त्र पर विदेशी अनार्य साहित्य का कुप्रभाव ही पड़ा है । कौल सम्प्रदायिक प्रतिष्ठित शक्ति पीठ कामाख्या (आसाम) में स्थित है और वही से इसका प्रचार प्रसार हुआ है । भारत का यह पूर्वी प्रांत तिब्बत की सीमाओं से लगा हुआ है । इतिहास से इसकी पुष्टि होती है कि तिब्बत में 'बोने' नाम का एक सम्प्रदाय था जो कोलो की तरह पञ्चमकारों के प्रत्यक्ष प्रयोग में विश्वास करता था । दशम शताब्दी के लगभग उनकी इस उपासना पद्धति का प्रचार बंगाल और

आमाम के भीमान प्राप्ति मे हुआ । रुद्रयामल तत्र मे यहाँ तक लिखा हुआ मिलता है कि यद्यपि दक्षिण महाचीन (भोट देश—तिब्बत) गये थे और वहाँ से इस उपासना पद्धति की शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने भारत मे इसका प्रचार किया । विष्णुयामल (१-२ पटल) गान्धर्व तत्र, रुद्रयामल (१५ पटल) तारा तत्र (१-२), से इस तथ्य की पुष्टि होती है परन्तु ऐसा लगता है कि एक उच्चकोटि के प्रसिद्ध ऋषि का सहारा लेकर अपने मत का समर्थन करने का दुष्प्रयत्न किया गया है ।

सभी दोषी नहीं

कौल सम्प्रदाय के वामाचार के द्वारा सारे तत्रो और व अन्य तांत्रिक सम्प्रदायो को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । दोष हर जाति और सम्प्रदाय मे पनप सकते हैं और पनपे हैं । किन्हीं गिने-चुने व्यक्तियों के दोषी होने के कारण सारे साम्प्रदायो और विशेषकर के उनके साहित्य पर आक्षेप करना उचित नहीं है । दोषी व्यक्तियों का सुधार किया जा सकता है । यदि किसी कारण इन सिद्धांतो मे स्वार्थी व्यक्तियों ने मिलावट कर दी है, तो उनका परिष्कार भी किया जा सकता है ।

शाक्त-मत मे ही कौलो की इस पंचमकारो की प्रत्यक्ष प्रयोग विधि मे दूर रहने के कडे आदेश दिए गए हैं । अनेको तत्रो मे कौल उपासना और कौल सिद्धांतो की आलोचना की गई है । उन तत्रों मे जीवन निर्माण के उत्तम सिद्धांतो का प्रतिपादन किया गया है जो समार्ग की ओर अग्रसर करते हैं । परानन्द सम्प्रदाय मे पशुवलि को त्याज्य माना गया है—

परानन्दस्याष्ट विधिर्हिंसनाभावान्मध्यम पारानन्दो वर्जयेत ।

—परानन्द सूत्र (गायकवाड ओरियटल सिरीज) पृष्ठ १३

अर्थात् “परानन्द का अष्ट विधि हिंसनाभावान्परानन्द मध्यम को वर्जित कर देता है ।”

इसके अतिरिक्त समय संप्रदाय के सिद्धान्त भी आदर्शवादिता की ओर खे जाते हैं । उनके साहित्य में मानवता का प्रतिपादन किया गया है ।

अधिकार

अधिकार भी सात्त्विक, राजनैतिक और तामसिक तीन प्रकार के होते हैं। तामसिक साधक ही वामाचार का अधिकारी है। कतिपय विद्वानों ने इसे तत्र की विशेषता ही बताया है। श्री स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक 'सत्याथप्रकाश' में लिखा है "कलिंग के प्रभाव से जिन साधकों की वासना निम्न श्रेणी की ओर मद है व जो मात्र तन्मय योगलोलुप हैं, उनके अथ उच्च प्रकार का आचार और उच्च प्रकार का शुद्ध सिद्धियाँ उनको लोभ दिखाकर उपासना योग में अग्रसर करने के लिए सबदा हितकारी हैं, फलतः निरपेक्ष विचारधारा द्वारा यह निराय हुआ कि तत्र-शास्त्र में सर्वलोक हितकर अनेक उपयोगी और आध्यात्मिक उन्नतिकारी विषयों के साथ यदि ऐसे निम्न कोटि के विषय भी हैं तो उससे कुछ दूषण नहीं है, प्रत्युत उनके द्वारा तत्र शास्त्रों की सर्गजीव हितकारिता और पूरुष सिद्ध होती है।"

फिर भी इसके अधिकार को सीमित रखा गया है। कौल सम्प्रदाय में भी हर किसी को इसकी आज्ञा नहीं दी गई है। पूर्वकौल भी प्रत्यक्ष उपासना न करके प्रतीक उपासना ही करते हैं —

श्री चक्रस्थितनवयोनिमव्यगता योनि भूर्जहेम वस्त्रपीठादौ लिखता पूर्वकौला पूजयन्ति । तरुण्या प्रत्यक्षयोनिमुत्तरकौला पूजयन्ति ।

(आनन्द लहरी की लक्ष्मीधर टीका पृष्ठ १३)

अर्थात् "श्री चक्र में स्थित नवीन योनि के मध्य में रहने वाली योनि को भूर्ज-हेम-वस्त्र और पीठ आदि में लिखित को पूर्व कौल पूजते हैं। तरुणी स्त्री की प्रत्यक्ष योनि की उत्तर कौल पूजा करते हैं।

उच्चकोटि के साधकों और कौलों के अनिरिक्त अन्य उपासकों के लिए तो प्रतीक पूजा के स्पष्ट संकेत हैं।

क्षत्रियों के मद पान के अधिकार को सीमित रखा गया है। वह

इसका स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते । देवता को समर्पित करने का उन्हें अधिकार है ।

तने धात्रियः दीना मुख्यस्य दानेऽधिकारः, नपाने ।

अर्थात्—इससे क्षत्रिय आदि को मुख्य के दान करने का अधिकार है, पान में नहीं है ।

कतिपय विद्वानों का यह मत है कि पत्र-मकारों की प्रत्यक्ष प्रयोग विधि उन्हीं साधकों के लिये विदित है जो आत्म-विकास की उच्च स्थिति तक पहुँच चुके हैं जिनका समय कड़ी परीक्षा में भी असंयत नहीं हो सकता, जिनका मन इतना पवित्र और सुदृढ़ हो गया हो कि क्षुद्र प्रवृत्तियों का उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता हो । कौल-शास्त्रों में भी ऐसे अधिकारी का वर्णन है । एक दृष्टि से साधकों की यह परीक्षा होती है । जो साधक पथ की उच्च सीढ़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी व्यावहारिक परीक्षा भी आवश्यक होती है । कौलों के अनुसार जब वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें वीर की पदवी दी जाती है । सच्चे कौल के लक्षणों में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है कि इन घृणिता वस्तुओं के प्रयोग करने पर भी विकार रहित रहे ।

अहो पीत महद्द्रव्य मोहयेन्त्रिदशानपि ।

तन्मद्य कौलिक पीत्वा विकार नारनुयात्तु य ।

मद्ध्यानैकपरो भूयात् स भक्त स च कौलिकः ॥

—परानन्दमत (गायकवाड ओरियन्टल सिरीज, पृष्ठ १६)

अर्थात् इसीलिये पीया हुआ महान् द्रव्य देवों को भी मोहित कर देता है अर्थात् उन्हें भी मोह पैदा हो जाता है । उस मद्य को कौलिक पीकर जो विकारों को प्राप्त नहीं होता है और मेरे ध्यान में ही परम परायण रहता है, वही भक्त है और कौलिक है ।

प्रतीक

तन्त्रों में प्रतीक रूप में भी त्याज्य वस्तुओं के प्रयोग का आदेश है । योगिक क्रियाओं के रूप में उनका स्पष्टीकरण किया गया है ।

कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

गगायमुनयोमध्ये मत्स्यौ द्वौ चरत मदा ।

हौ मत्स्यौ भक्षयेद्यस्तु स भवेन्मत्स्यसाधक ॥

(आगम सार)

‘गगा और यमुना के मध्य में दो मत्स्य सदा विचरणा करते हैं । जो उन दोनों मत्स्यों को भक्षण कर जाता है वही मत्स्य साधक होता है ।

माराब्दाद् रसना तेषां तदशान् रसना प्रियान् ।

सदा यो भक्षयेदेवि स एव मांस साधक ॥

(आगम सार)

“माराब्द से रसना को जानना चाहिए उसके अंशों को जो रसना के प्रिय होते हैं जो, सदा भक्षण किया करता है, हे देवि वह ही मांस साधक होता है ।”

कुलकुण्डलिनीशक्तिर्देहिता देह धारिणी ।

तया शिवस्य सयोगा मैथुन परिकर्तितम् ॥

अर्थात् “कुल कुण्डलिनी शक्ति जो देहधारियों के देह का धारण करने वाली है उसके साथ शिव का सयोग मैथुन म बतलाया गया है।”

यदुत्क परम ब्रह्म निर्विकार निरञ्जनम् ।

तस्मिन् प्रमदन ज्ञान तन्मद्य परिकीर्तितम् ॥

(विजयतन्त्र)

अर्थात् “जो परम ब्रह्म निर्विकार और निरञ्जन बनाया गया है, उसमें प्रकृष्ट रूप से मदन स्वरूप ज्ञान ही मद्य कहा गया है ।”

निन्दा—

कौलो में मांस, मद आदि के प्रयोग का विधान है परन्तु नियन्त्रित रूप में । कुलार्णव तन्त्र कौलो का प्रमुख तन्त्र है । उसी में ऐसे साधक की निन्दा की गई है कि यदि ऐसा भ्रष्ट आहार व्यवहार ही धर्म का अंग माना जाता हो तो इन त्याज्य वस्तुओं को ग्रहण करने वाले ही मयमें बड़े धार्मिक कहलाएंगे ।

मद्यपानेन मनुजो यदि सिद्धिं लभेत वै ।
मद्यपानरता सर्वे सिद्धिं गच्छन्तु पामरा ॥
मास भक्षण मात्रेण यदि पुण्या गतिर्भवेत् ।
लोके मासाग्निं सर्वे पुण्यभाजो भवन्ति हि ॥

(कुलार्णव २/ ११७-८)

अर्थात् “मद्य के पान से ही यदि मनुष्य सिद्धि की प्राप्ति कर लेवे तो सभी पामर मद्य के पान में रति रखन वाले सिद्धि को प्राप्त हो जावें । मास के भक्षण मात्र से ही यदि पुण्य-गति हो जाय कहे तो लोक में सभी लोग मास खाने वाले पुण्य-भागी हो जावें ।”

भय प्रदर्शन—

कौल पंचमकारों को आवश्यक समझते हैं, परन्तु वह इसे गिने-चुने व्यक्तियों के लिये ग्राह्य समझते हैं । जन मायाकरण को अत्यन्त भय दिखाया गया है कि यह मार्ग अत्यन्त कठिन है, इस पर चलने में पहले गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए । कुलार्णव तन्त्र २ । १२० में कहा है—

कृपाणोवागगमनाद् व्याघ्ररुष्ठावलम्बनात् ।

भुजङ्गधारणान्मूनमगक्य कुलवर्तनम् ॥

‘कृपाण की वाग के ऊपर गमन करने में तथा व्याघ्र के कण्ठ के आलम्बन करने में एवं भुजङ्गों के धारण करने में भी निश्चय ही कुल वर्तन अगक्य है ।’

नरक में जाने का भय भी दिखाया गया है—

अर्थाद् वा कामते वापि मौख्यादपि च यो नर ।

लिङ्गयोनिरतो मन्त्री रौरवे नरकं व्रजेत् ॥

अर्थात् ‘अर्थ में, काम में, अथवा मौख्य में भी जो मनुष्य लिङ्ग-योनि में रत रहता है वह मन्त्री रौरव नरक में जाता है ।’

दण्ड विधान—

जो व्यक्ति साधना के लिए नहीं वरन् इन्द्रिय-तृप्ति के लिए ही

इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तत्रो में इनके लिए दण्ड का भी विधान है --

सुरापाने कामकृते ज्वलन्ती ता विनिक्षिपेत् ।

मुखे तथा विनिर्दग्धे तत शुद्धिमवाप्नुयात् ॥

(कुलार्णव २।१२)

अर्थात् "इच्छापूर्वक सुरा के पान करने पर जलती हुई अर्थात् अत्यन्त गर्म उस सुराको मुख में डाल देवे । उससे वह विशेष रूपसे निर्दग्ध हो जावे तो फिर ऐसा होने पर सुरापान करने वाला शुद्धि को प्राप्त होता है ।"

उच्च उद्देश्य—

तत्र-शास्त्रों के अवलोकन से पतीत होता है कि उनके उद्देश्य विकृत नहीं हैं । कालक्रम से जिस तरह अन्य शास्त्रों और जाति सम्प्रदायों में दोष उत्पन्न हो गए थे उसी तरह तन्त्रों में स्वार्थी व्यक्तियों ने मिला-वट करके अपने मतों का समर्थन करने के लिए ऐसे सिद्धान्तों का प्रचलन किया, जिन्हें घृणित समझा जाता है । तन्त्र का उद्देश्य साधक को निम्न-गामी प्रवृत्तियों में उलझाना नहीं है वरन् उसे एक ऐसा सुव्यवस्थित मार्ग सुझाना है जिससे वह जीवन में कुछ आदर्श कार्य कर सके ।

उदाहरणार्थ 'मेरु तन्त्र' में वाम-मार्ग का परिचय देते हुये कहा है—

पर द्रव्येषु योऽन्धश्च परस्त्रीषु नपु मक ।

परापवादे यो भूक सर्वदा विजितेन्द्रिय ॥

तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता ।

अर्थात्—जो पर द्रव्य के लिये अन्धा है, पर-स्त्री के लिये नपु सक है जो पराई निन्दा के लिये गूँगा है और जो इन्द्रियों को सदा वश में रखता है ऐसा ब्राह्मण वाम-मार्ग का अधिकारी होता है ।"

इसी प्रकार "कौल" शब्द की व्याख्या करते हुये तत्र-शास्त्र में बताया है—

कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुल शिव उच्यते ।

कुलकुलस्य सम्बन्ध कौलमित्यभिधीयते ॥

अर्थात्—“कुल शब्द शक्ति का वाचक है और ‘अकुल’ शब्द शिव का बोधक है । कुल और अकुल के सम्बन्ध को कौल कहते हैं ।”

कौल शब्द का अर्थ व्यान देने योग्य है । कौल उभे कहते हैं जो शक्ति को शिव के साथ मिलाने की योग्यता रखता है । ‘कुल’ का अर्थ शक्ति अथवा कुण्डलिनी है और ‘अकुल’ का अभिप्राय शिव में है । जो साधक योगिक साधनाओं में महत्कार में निवृत्त करने वाले शिव के साथ कुण्डलिनी शक्ति को मिलाने की सामर्थ्य रखता है, उन्हीं को कौल कहते हैं । इसमें कौल उच्चकोटि के योग साधक मिष्ट होते हैं । इनके सम्बन्ध में जो भ्रात धारणाएँ लोक में व्याप्त हैं, उसका कारण कौलाचरण के सम्बन्ध में पूरी जानकारी का अभाव ही है ।

शैववैष्णवदौर्मर्किगाणपत्यादिकै क्रमात्
मन्त्रविशुद्धाचित्तस्य कौलज्ञान प्रकाशते ॥

अर्थात्—शैव, वैष्णव, शाक्त सौर, गायत्र्य आदि सिद्धान्तों के मन्त्रों द्वारा चित्त की शुद्धि हो लेने के पश्चात् कौल ज्ञान (ब्रह्म ज्ञान) की प्राप्ति होती है ।”

यह सत्य है कि जिस प्रकार प्रत्येक उच्च और उपयोगी सिद्धान्त और संप्रदाय में कालान्तर में अनक विकार और दोष उत्पन्न हो जाते हैं उन्हीं प्रकार तन्त्र-मार्ग का भी अविकाश में रूपान्तर हो गया है और साधारण लोगों ने उसे माया-मोहन-वशीकरण जैसे निकृष्ट, दूषित कार्यों का ही साधन समझ लिया है । पर अपने मूल रूप में यही उसका उद्देश्य जान पड़ता है कि जो लोग घर गृहस्थी को त्याग करके तप और वैराग्य द्वारा आत्म साक्षात्कार करने में अभ्यर्थ हैं, वे अपने सासारिक जीवन का निर्वाह करते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि में उन्नति कर सकें ।

इस बात को तन्त्र ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से कहा भी गया है—

यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो
यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः ।

श्रीसुन्दरी मेव न तत्पराणा ।
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥

अथात्—“जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है । किन्तु जो मनुष्य भगवती त्रिपुरसुन्दरी की सेवा में सलग्न है, उनको भोग और मोक्ष दोनों ही महज साध्य हैं ।”

तन्त्र-योग में भी यद्यपि अन्य योग-मार्गों की तरह आठो अङ्गों का समावेश पाया जाता है, पर उसका मूल उद्देश्य कुरुडलिनी शक्ति को जागृत और क्रियाशील करके आत्मशक्ति को प्राप्त करना है । इसका अभ्यास करने में आसन और प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है और और ध्यान की शक्ति का भी प्रयोग आवश्यक होता है । फिर बाह्य और आन्तर शुद्धि, इन्द्रिय सयम, प्राणिघान, ब्रह्मचर्य, ईश्वर आदि यम-नियम के साधन तो प्रत्येक आत्म विकास के मार्ग में करने ही पड़ते हैं ।

‘सम्यक्त’ वाले बाह्य उपासना की उपेक्षा ही करते हैं और ध्यान व आत्मसाक्षात्कार पर ही विशेष बल देते हैं—

समियना मन्त्रस्य पुरश्चरण नास्ति । जपो नास्ति । बाह्य-होमोऽपि नास्ति । बाह्य पूजाविधयो न सन्त्येव । हृत्कमलमेव सर्वयावदनुष्ठेयम् ।

(आनन्द लहरी पर लक्ष्मीघर टीका मैसूर संस्करण पृष्ठ ११)

“मन्त्र युक्त धर्म वालो का पुरश्चरण नहीं है । जप नहीं होता है बाह्य होम भी नहीं है । बाह्य पूजा की विधिया नहीं हैं हृत्कमल ही सबका अनुष्ठान करे । अर्थात् हृदय में ही सब करना चाहिए ।”

एक तत्र लेखक का भी यही कहना है कि “श्रद्धा और विवेक के साथ तन्त्र शास्त्र का अध्ययन किया जाए तो यह पता चलेगा कि तन्त्र और शाक्त धर्म का व्येय जीवात्मा की परमात्मा के साथ—व्यष्टि को समष्टि के साथ अभेद सिद्ध ही है और तान्त्रिक उपासना का भी यदि आलोचनात्मक अध्ययन किया जाय तो यह अवगत होगा कि इसके भिन्न-

भिन्न विधानों की मृष्टि भी इसी उद्देश्य को क्रमशः मिट्ट कराने के लिए हुई है ।”

अतः कुछ विद्वानों की यह धारणा कि तन्त्रों ने व्यभिचार को बढ़ावा दिया है, पूर्णतः सत्य नहीं है । इनके उद्देश्य उच्च हैं, जो गन्दगी इसमें आ गई है, यदि उसे दूर कर दिया जाय तो वह उच्चकोटि के साधनात्मक शास्त्र के रूप में प्रतीत होंगे, इसमें क्वचित् मात्र भी सन्देह नहीं है ।

• • •

तंत्र की असाधारण महत्ता और उद्देश्य

शास्त्रों में तंत्र की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है—

कृते श्रुत्युक्त आचारस्त्रेताया स्मृतमम्भव ।

द्वापरे तु पुराणोक्त कलावागमसम्मत ॥

(कुलार्णव तंत्र)

अर्थात् “सतयुग में श्रुति में कथित आचार था, त्रेता युग में स्मृति प्रतिपादित आचार माना तथा किया जाता था, द्वापर युग में पुराणों में वर्णित आचार की ही मान्यता थी और कलियुग में आगम सम्मत तन्त्रों का आचार प्रधान है।”

महा निर्वाण तंत्र में शिव कहते हैं —

कलिकल्मषदीनाना द्विजातीना सुरेश्वरि ।

मेध्यामेध्यविचाराणा न शुद्धि श्रौतकर्मणा ॥

न सहिताद्यै स्मृतिभिरिष्टसिद्धिर्नृणा भवेत् ।

सत्य सत्य पुन सत्य सत्य सत्य मयोच्यते ॥

विना ह्यागममार्गेण कलो नास्ति गति पिये ।

श्रुति स्मृतिपुराणादौ मयैवोक्त पुन शिवे ।

आगमोक्तविधानेन कलौ देवान्यजेत्सुधो ॥

अर्थात् ‘हे सुरेश्वरि । कलि के दोष में दीन हुए द्विजों को पवित्र अपवित्रता का विचार नहीं रहेगा फिर श्रौत कार्यों व सम्पादन से वह कैम सफलता प्राप्त कर सकेंगे ? तब सहिताओं और स्मृतियों के मयोग से भी अभीष्ट सिद्ध न हो सकेंगी । हे प्रिय । मैं सत्य और पुन पुन सत्य कहता हूँ कि कलिकाल में तन्त्र-मार्ग को छोड़कर दूसरी गति नहीं है । हे शिवे ।

श्रुति स्मृति और पुराणों के द्वारा मैंने घोषणा की है कि कलियुग में उपामक आगम विधान द्वारा निर्देशित देव-पूजन करेंगे ।”

‘योगिनी तन्त्र’ के अनुसार—

निर्वीया श्रौतजातीया विषयहीनोरगा इव ।
 सत्यादौ सफला आसन्कलौ ते मृतका इव ॥
 पाचालिका यथा भित्तौ सर्वेन्द्रियसमन्विता ।
 अमूरशक्ता कार्येषु तथान्ये मन्त्रराशय ॥
 अन्यमन्त्रै कृत कर्म वन्ध्यास्त्रीसगमो यथा ।
 न तत्र फलमिद्धि स्याच्छ्रम एव हि केवलम् ॥
 कलावन्योदिनैर्मार्गे सिद्धिमिच्छति यो नर ।
 तृषितो जाह्नवीतीरे क्लृप्तं खनति दुर्मति ॥
 कन्यौ तन्त्रोदिता मन्त्रा सिद्धास्तूणं फलप्रदा ।
 शस्ता कर्मसु सर्वेषु जपयज्ञक्रियादिषु ॥

अर्थात् “विषय रहित साध की तरह अब वेद-मन्त्र निर्वीय हो गए हैं । सत्यादि युगों में यही मन्त्र सफलीभूत होते थे । अब वह मृतप्राय हो गए हैं । कलियुग में अन्य मन्त्रों की वैसी ही स्थिति है जैसे कि भीत पर लिखी हुई पुतलिया इन्द्रियों से संयुक्त होने पर भी अपने कार्य में अयोग्य रहती हैं । जैसे वन्ध्या स्त्री के सहयोग से कोई सतान नहीं होसी वैसे ही अन्य मन्त्रों पर केवल श्रम ही होता है, उनसे कोई फल सिद्धि नहीं होती । अन्य शास्त्रों के विधान अनुसार जो साधक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है । वह ऐसा ही है जैसे प्यासा व्यक्ति गंगा तट पर कुआरा खोदे । कलियुग में तो तत्रोक्त मन्त्र ही शीघ्र फलदाता है । जप इत्यादि कर्मों में यही मन्त्र उत्तम माने गए हैं ।”

कलावागममुल्लङ्घय योन्यमार्गे प्रवर्त्तते ।

न तस्य गतिरस्तीति सत्य सत्य न सशय ॥

अर्थात् “मैं सत्य-सत्य निःसन्देह रूप से घोषित करता हूँ कि कलियुग में तत्रोक्त का उल्लंघन करके जो अन्य मार्गों को अपनता है, उसकी सद्गति सम्भव नहीं ।”

मत्स्य सूक्त में तत्र-महिमा का इस प्रकार वर्णन है—
 विष्णुर्वारिष्ठो देवाना हरदानामुदधिस्तथा ।
 नदीनाच यथा गङ्गा पर्वताना हिमालय ॥
 तथा समस्तशास्त्राणा तन्त्रशास्त्रमनुत्तमम् ।
 सर्वकामप्रद पुण्या तन्त्र वै वेदसम्मतम् ॥

अर्थात् "जिस तरह देवताओं में विष्णु, हरद-मूह में समुद्र नदियों में गङ्गा, पर्वतों में हिमालय को श्रेष्ठ माना गया है, उसी तरह समस्त शास्त्रों में तन्त्र सर्वोत्तम माना गया है ।"

महानिर्वाण तन्त्र में एक और स्थान पर कहा है—
 तप स्वाध्यायहीनाना नृणामत्पायुषामपि ।
 क्लेशप्रयासाशक्ताना कुता देहपारश्रम ॥
 गृहस्थस्य क्रिया सर्वा आगमोक्ता कलौ शिवे ।
 नान्यमार्गे क्रियासिद्धि कदापिगृहमेविनाम् ॥

अर्थात् "कलियुग में लोग तप, स्वाध्याय से हीन और अत्पायु के होंगे । अतः अशक्तता के कारण वे क्लेशदायक और परिश्रम वाले कार्यों के सम्पादन में अयोग्य रहेंगे । हे शिवे ! कल में गृहस्थ केवल आगम योग का ही अनुसरण करेंगे । अन्य मार्गों का सहारा लेने पर क्रियानुष्ठान करने से वह कभी भी सिद्धि लाभ न कर सकेंगे ।"

भारतीय सस्कृति के गौरवशाली साहित्य को दो शाखाओं में विभक्त किया गया— आगम और निगम । साधारणतः आगम तन्त्र के लिये और निगम वेदों के लिये प्रयुक्त होता है । वेदों की महत्ता तो सर्वविदित है ही, तन्त्र भी अत्यन्त महत्वपूर्ण उच्चकोटि के साहित्य में गिने जाते हैं । इसका प्रमाण इसी तथ्य से मिलता है कि आगम शब्द पहिले वेदों के लिये प्रयुक्त किया जाता था, परन्तु जब तन्त्रों का आविर्भाव हुआ तो वेद निगम और तन्त्र आगम के अन्तर्गत आ गए । पतंजलि के योग सूत्रों से वह शब्द वैदिक ज्ञान के अर्थ में आया है । उन्होंने ज्ञान के तीन प्रमाणों—(प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम) में भी इसे सम्मिलित किया है ।

तन्त्रों के आविर्भाव के कारणों का स्पष्टीकरण करते हुये श्री माधव पुण्डरीक ने लिखा है — 'धर्म-ग्रन्थों के सूक्ष्म अध्ययन में यह सत्य निश्चिन्त रूप में सामने आता है कि जिस तरह में उपनिषद् वेदों के ज्ञान-कारण के पुनरुज्जीवन और अभिन्न परायण का प्रतीक हैं, और ब्राह्मणों में वैदिक धर्म की फर्म-कारणोपपत्ति की सुरक्षा तथा उसे आगे बढ़ाने की इच्छा की थी, उसी तरह में आगमों में वैदिकवादियों की गूढ़ शिक्षाओं तथा माधवता को अपने हाथ में लिया और वे परवर्ती युग की बदलती हुई अवस्थाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप रूपों और साधनाओं के द्वारा उसका विकास तथा उसी के आधार पर नवीन निर्माण करते गये ।'

कुल्लूक भट्ट के अनुसार आगम भी ईश्वर-प्रसूत शब्द स्वीकार किये जाते हैं । जिस तरह वेद ईश्वर की वाणी मान जाते हैं, उसी तरह तन्त्र भी भगवान् शिव विष्णु, हरि, देवी की वाणी हैं । उन्हीं देवताओं के नाम से वे जाने भी जाते हैं, जैसे वैष्णवागम, शक्त्यागम, शैवागम ।

वेदों का धर्म, उपासना और ज्ञान के तीन विषय प्रसिद्ध हैं, वेद में यह विषय सन्निपन्न और गुप्ते हुए रूप में वर्णित हैं । इनका मूल रूप में युगानुसार विस्तार तन्त्रों में किया गया है ताकि यह सर्व साधारण की समझ में आएँ । यही कारण है कि वेदों की अपेक्षा तन्त्रों का प्रचलन अधिक हो गया । तन्त्रों ने वेदों के रहस्य को खोलने का ही कार्य किया है । वेदों के समस्त विषय तन्त्रों में पाए जाते हैं । तन्त्रों की महत्ता प्रकट करते हुये मत्स्य-सूक्त में लिखा है कि जिस तरह वर्णों में ब्राह्मण, देवियों में दुर्गा, देवताओं में इन्द्र, वृक्षों में पीपल, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, और अवतारों में विष्णु हैं, उसी तरह शास्त्रों में तन्त्र श्रेष्ठ है ।'

जब तन्त्र-साधना का प्रचार उच्च शिखर पर था, साधक इसमें अनेकों प्रकार की प्रमाथनपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त करते थे, जो आज सर्वथा अमम्भव दृष्टिगोचर होती हैं । प्राचीनकाल के साधक इससे बड़े-बड़े लाभ उठाते थे । रावण और अहिरावण हजारों मील की दूरी से बिना वैज्ञानिक यन्त्रों के आपस में वार्तालाप करते थे । नलनील ने पानी पर तैरने वाले

पत्थरो से पुल बनाया था । हनुमान मच्छर की तरह अपने शरीर को छोटा बना सकते थे और वृहदाकाश पर्वत खण्डो को उठाने की सामर्थ्य भी रखते थे । सुरसा अपने शरीर को विशालतम बना सकती थी । मारीच मनुष्य शरीर को पशु शरीर में परिवर्तित कर लेता था । बिना पेट्रोल के आकाश में उड़ने वाले वायुयान उपलब्ध थे । वरुण अस्त्र से जल की वर्षा कराई जाती थी, आग्नेयास्त्र से चारों ओर अग्नि की लपटे उठने लगती थी नागपाश की जकड़ लोहे की मोटी रस्सियों में भी अधिक सुदृढ़ थी, सम्मोहनास्त्र से व्यक्ति को मूर्च्छित कर दिया जा सकता था । परन्तु खेद है कि आज यह विद्या लुप्त हो गई और हम केवल इनका विवरण पढ़-मुनकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं ।

तन्त्र साधना द्वारा दूसरों के मन को प्रभावित किया जा सकता है और उसकी गतिविधियों को अपनी इच्छानुसार मोड़ा जा सकता है । निर्बल मन व शरीर वाले व्यक्तियों को स्वस्थ बनाया जा सकता है । विच्छू सर्प के काटे व विषैले फोड़ो का समाधान भी तन्त्र द्वारा मिलता है । अनिष्ट ग्रह, भूतान्माद, नजर लगने आदि के उपचार तन्त्र द्वारा होने हैं । मानसिक उद्वेग, असहनीय वेदना व अन्य शारीरिक अव्यवस्थाओं में तन्त्र सहायक सिद्ध होता है । मैस्परेजम और हिप्नैटिज्म द्वारा भी कुछ ऐसे ही कार्य कर लिये जाते हैं । इन पद्धतियों में दूसरे व्यक्तियों के मन को सम्मोहित करके उन्हें अपनी इच्छानुसार आदेश दिये जाते हैं और वह वैसा ही करते हैं । तन्त्रों द्वारा इनकी अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति उपाजित की जा सकती है ।

तन्त्र साधनाओं का लक्ष्य बड़ा विस्तृत है । वशीकरण, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन दृष्टिबन्ध, परकाया प्रवेश, सर्प विद्या, प्रेतविद्या, अदृश्य वस्तुओं को देखना, भविष्य-ज्ञान, सन्तान सुयोग, आकर्षण, मोहन मन्त्र घात-प्रतिघात आदि की क्रियाएँ इससे संचालित की जा सकती हैं ।

किसी समय तन्त्रों के इतने विशाल साहित्य का निर्माण किया गया था, जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती । तन्त्रों में ही वर्णन है कि

प्राचीनकाल में चौदह हजार तन्त्र ग्रन्थ प्रचलित थे । इनमें सभी विद्याओं का समावेश था । आत्म-कल्याण के सिद्धान्त, मानव शास्त्र, व्यावहारिक ज्ञान, जप, तप, उपामना ध्यान, मन्त्र योग, राज योग, हठ योग, लय योग, दर्शन रहस्य अध्यात्म का स्पष्टीकरण, सृष्टि रचना, प्रलय, ग्रह नक्षत्र, प्रेन विद्या, पितृ तत्व, आयुर्वेद, रमायन शास्त्र, परलोक विद्या, नरक, स्वर्ग, १४ लोक, राज धर्म, दान धर्म, युग धर्म, शल्य चिकित्सा, भेषज्य चिकित्सा, रस चिकित्सा, वनौषधि चिकित्सा, वातु और उपवातु में औषधि निर्माण, गणित ज्योतिष, मणीन विद्या आदि विषय तन्त्रों के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं । इन विषयों का विस्तार से विवेचन मिलता है । यह गुण और किसी शास्त्र में नहीं हैं ।

तन्त्रों के लक्ष्य की ओर मकेन करते हुये एक विद्वान ने लिखा है "ईश्वर की मर्जन तक शक्ति का जागरण, इन शक्तियों को खोजकर कार्य को करना, अपने देवत्व को पहचानना और अपने चारों ओर की सृष्टि में विशालतर देवत्व का आलिंगन करना वह आदेश है जिसे ममस्त आगम उद्धोषित करते हैं । यही एक लक्ष्य है जिसकी ओर उनके आत्म-निर्माण और अनुशामन अर्थात् उपामना के ममस्त मार्ग खुल जाते हैं । इनके बताए मार्ग कर्म से भागने का नहीं, कर्म के मार्ग हैं । भगवान के द्वारा नियोजित नियमों और ढंग में भगवान की महिमा और अभिव्यक्ति के लिये चेष्टा करना यही उनकी साधना का प्रधान मत्त है ।"

तन्त्र अभ्यास और व्यवहारिक ज्ञान के शास्त्र हैं । यह जीव की परतन्त्रता को समाप्त करके स्वतन्त्रता का द्वार खोलने हैं, वहजिन सुदृढ वन्यनों में जकड़ा हुआ है, उनको ढीला करते हैं और ईश्वरीय सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर लाकर खड़ा कर देते हैं । वह साधक को आत्मसाक्षात्कार को भूमिका में अवस्थित करते हैं । वह हम शरीर के रहते हुये भी अपने को जीवनमुक्त समझने लगता है । सब ओर अपनेपन के विस्तार का अनुभव करता है । आत्मिक विज्ञान के सिद्धान्तों को क्रिया रूप देना ही तन्त्र शास्त्र का कार्य है । विभिन्न प्रकार की साधनाओं के विवि-विधान

का मार्गदर्शन ही इनका प्रमुख कार्य है ।

तन्त्र-साधना पचकोपो को पार करने की उच्चतम प्रक्रिया का माग प्रशस्त करती है । अन्नमय कोष से आनन्दमय कोष की ओर बढ़ाते चलना इनका उद्देश्य है । तन्त्र साधनाएँ शक्ति के स्रोत हैं । हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्रों और योगिक ग्रन्थियों को जगा कर साधक को एक शक्ति-शाली चुम्बक बना देती हैं । साधक के अंग-अंग से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और वह हर क्षेत्र में सफलता के पग बढ़ाता चलता है, क्योंकि सफलता की मूल शक्ति के रहस्य को वह पहिचान गया है ।

तन्त्र शास्त्रियों ने खोजकर पता लगाया है कि ईश्वर की विभिन्न शक्तियों को, जिन्हें देवता कहते हैं, अपने अनुकूल बनाकर उनकी शक्तियों को आकर्षित किया जा सकता है और मनोवाञ्छित सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं । सूक्ष्म देवताओं के लिए सूक्ष्म साधनों की आवश्यकता रहती है, इस कार्य के लिए मन्त्र सर्वोपरि साधन स्वीकार किए गए हैं । तन्त्रों ने मन्त्रों के साथ बीजाक्षरों का प्रयोग भी बताया है । इन मन्त्रों की सूक्ष्म तरंगें सूक्ष्म प्रकृति में हलचल उत्पन्न करती हैं और ईश्वर तत्त्व में व्याप्त अपने अनुकूल तरंगों के साथ मिलकर एक शक्ति-पुञ्ज के रूप में परिणित हो जाती हैं । साधक एक चुम्बक की तरह इन शक्तियों को आकर्षित करता रहता है और अपने में शक्ति वे भंडार को भरता रहता है । इस तरह से मन्त्र उसका दिव्य शक्तियों से सम्बन्ध स्थापित कराते हैं ।

तन्त्रों में पंचमकार की साधना को देखकर कुछ लोग इन्हे स्पेक्षा की दृष्टि से देखने लगे हैं । तन्त्र साधनाओं में मद्य, मांस मत्स्य, मुद्रा और मैथुन के प्रयोग का निर्देश किया गया है । अलङ्कारिक भाषा में प्रयुक्त इन शब्दों को साधारण कोटि के साधक न समझ सके और इनका प्रत्यक्ष प्रयोग करके इस क्षेत्र को अष्ट कर दिया, जिससे बौद्धिक क्षेत्र में इनके प्रति घृणा के बीज उत्पन्न हो गये । परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है । जहाँ मद्य के प्रयोग का आदेश है वहाँ नशा उत्पन्न करने वाले पेय से अभिप्राय नहीं है वरन् वह दिव्य ज्ञान है जिससे साधक बाहरी जगत से

नाता तोडकर शान्तिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। परमात्मा को सर्वस्व समर्पित करना ही तो मर्ग का सेवन कहलाता है। मत्स्य का अभिप्राय उस स्थिति से है जब सभी तरह के सुख-दुख एक समान हो जाते हैं। दुर्गुणों के त्याग को मुद्रा कहते हैं। सहस्रार में शिव शक्ति का कुण्ड-लिनी के साथ मिलन मैथुन कहलाता है। उच्चकोटि के साधक इन्हीं भावनाओं से ओत-प्रोत होकर साधना करते हैं। विषयी प्रकृति के व्यक्ति अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिये एक प्रकार का पटयन्त्र करते हैं और तत्र-शास्त्र को बटनाम करते हैं जिससे यह व्यवहारिक रूप में जन-साधारण से दूर चला गया है। इसकी वास्तविकता को समझना और तदनुसार आचरण करना ही अभीष्ट है, जिससे जीवन के विकास में इस प्राचीन भारतीय विज्ञान का लाभ उठाया जा सके।

वेदों में प्राणी मात्र को समान दृष्टि से देखने और व्यवहार करने के आदेश तो दिए गए हैं परन्तु कर्मकाण्ड, साधना और शिक्षा से समानाधिकार प्रदान किए गए हैं। तन्त्र-शास्त्रियों की प्रशंसा ही करनी चाहिए कि सिद्धान्त की समानता को उन्होंने व्यवहार में भी ला दिया और मनुष्य मात्र के लिये तत्र-साधना के द्वार खोल दिए। स्त्री और पुरुष, किसी भी हीन वर्ण का व्यक्ति इसे अपना सकता है। तत्र में किसी तरह के प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए हैं। तत्र सभी वर्गों के विकास का आकांक्षी है और सभी को समान अधिकार प्रदान करता है। इस नीति ने ही इनके प्रचार और प्रसार को व्यापक बनाने में सहायता दी।

तत्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। परमाणुमयी प्रकृति के आकर्षण-विकर्षण से जगत के पदार्थों में परिवर्तन होना रहता है, उत्पत्ति, स्थिति और लय के परिणाम उपस्थित होते हैं। विज्ञान द्वारा परमाणुओं की इस स्वाभाविक प्रक्रियाओं को दबलकर अपने अनुकूल बना लिया जाता है। बिजली, रेडियो, तार रेल आदि इसके उदाहरण हैं। यह विज्ञान की यन्त्रीय शाखा है। दूसरी तंत्रीय शाखा है, जिससे अपने अंतर की विद्युत शक्ति को इतना विकसित कर लिया जाता है कि प्रकृति के सूक्ष्म

परमाणुओं को अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। इसी को सिद्धि कहते हैं। तन्त्र-विज्ञान के अनुसार सूक्ष्म जगत में चेतना ग्रन्थियाँ विचरणा करती रहती हैं। जिस उद्देश्य से साधना की जा रही है, उसके अनुसार उन्हीं प्रकार की चेतना ग्रन्थियों को जाग्रत किया जाता है ताकि वह क्रियाशील होकर अनुकूल परिणाम प्रस्तुत करने में समर्थ हो। जैसे कोई नौकर प्रत्यक्ष शरीर में स्वामी की सभी आज्ञाओं का पालन करता है वैसे ही अप्रत्यक्ष शरीर से वह चेतना ग्रन्थियाँ सर्वदा उसके साथ रहती हैं और अपनी शक्ति के अनुसार साधक की आज्ञाओं का पूर्ण करती हैं। जैसे कहा जाता है कि ईस तान्त्रिक को भैरव, छाया-पुरुष, ब्रह्म-राक्षस, मसान पिशाच आदि सिद्ध हैं।

अदृश्य लोक की चेतना ग्रन्थियों की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है कि तन्त्र साधनाओं द्वारा उन्हें पकड़ा जाता है, उनको प्राणवान बनाया जाता है, जाग्रत, क्रियाशील और चैतन्य बनाया जाता है। चैतन्य होने पर वह साधक पर आक्रमण करती हैं। यदि साधक इस आक्रमण से भयभीत न हुआ तो वह ग्रन्थियाँ उस साधक के वश में हो जाती हैं और अप्रत्यक्ष शरीर से उसके सभी कार्य सिद्ध करती हैं। यदि वह भयभीत हो जाय तो उसे हानि की भी सम्भावना होती है।

प्राचीन काल में अदृश्य लोक की चेतना ग्रन्थियों को जाग्रत करके वह सभी कार्य कर लिये जाते थे जो आजकल भौतिक विज्ञान की शोधों से यन्त्रों द्वारा किये जा रहे हैं। आज उस विज्ञान का लोप हो गया है फिर भी कहीं-कहीं ऐसे तान्त्रिक मिल जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इसकी मिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। यदि भारत के इस प्राचीन विज्ञान पर शोध की जाए तो अनेकों अद्भुत रहस्य प्रकट हो सकते हैं और इस विद्या का उत्थान हो सकता है।

एक विद्वान ने सशक्त शब्दों में घोषणा की है—

“अधिकांश में आगमों का ही यह योगदान है कि जिमने देश की आध्यात्मिक वृत्ति को मायावाद के मरुस्थल में जाने में रोका और संतुलन

बनाये रखन में वास्तविक भाग लिया था। तान्त्रिक विचारों और उपासना के मुख्य सत्यों में ही आज के हिन्दू धर्म का मेरुदण्ड बना है।

हिन्दू विश्व देवतागण तन्त्र से ही ग्रहीत हैं और अभी तक अपने मूल स्वरूप को सुरक्षित रखे हुए हैं। उपासनार्थ, विशेषरूप में सामूहिक पट्टनि की उपासनाएँ खुले रूप में अपनी प्रकृति में तान्त्रिक हैं। व्यक्तिगत साधना मार्ग में भी तान्त्रिक रहस्यवादियों के ज्ञान का एक बड़ा भाग आ गया है। चेतन शक्ति का सिद्धान्त क्षुद्र-मानव प्रयत्न को साक्षात्कार के स्तर में उठाती हुई परमशक्ति के रूप में सर्वसिद्धिप्रद शक्ति का एक प्रधान सिद्धान्त है जिसके चारों ओर वर्तमान युग की साधना किसी न किसी रूप में केन्द्रित है।

तन्त्र पट्टनि में छिपे हुए अर्थों को बताते हुए श्री अरविन्द संकेत करते हैं कि “भारत भूमि की आत्मा के क्रमशः विस्तारशील राज्य में यह एक महत्वपूर्ण विकास-चिह्न था। वैदिक ऋषियों ने एक आन्तरिक अनु-शामन और धर्म विकसित किया और इसे पूर्ण बनाया, जो मूलगत रूप में सहज बोध पर आश्रित और प्रतीकात्मक था और उस युग की अकृत्रिम विबुद्ध मानवता के अनुरूप था। उपनिषद् में इस प्रारम्भ के प्रयास का उल्लेख है, जिसमें मानव अपने विभिन्न स्तरों को—आलोकित बुद्धि के उच्च स्तर में लेकर नीचे तक के स्तरों को—ऊँचा उठा ले जाता है, उन पर आत्मा की ज्योति का प्रकाश डालता है। यह एक प्रणाली है जो कि स्मृतियों के युग से होते हुए आगे बढ़ी और दर्शन में अपनी पूर्णता को पहुँची। तान्त्रिक साधना भगवान के विषय में और भी गम्भीर दावा करती है। यह मानव के संवेदनशील और सक्रिय भागों, हृदय, सकल्प और जीवन सत्ता को भी लेती है और उन्हें आत्मा के ढाँचे के अनुरूप विकसित करने यत्न का करती है। इसलिए तन्त्र देश के प्रगतिशील तथा आत्म विस्तारशील आध्यात्मिक आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण और यहाँ तक कि अनिवार्य सोपान रहा है।”

प्रकृति की शक्तियों पर काबू पाकर उन्हें अपनी इच्छानुकूल

वशवर्ती बनाना तन्त्र विद्या का प्रधान कार्य है । इस विद्या द्वारा आनन्द-दायक स्थितियाँ उत्पन्न और उपलब्ध की जा सकती हैं और उनका उप-भोग किया जा सकता है । साथ ही अपने तथा अन्यो के ऊपर आई हुई आपत्ति का निवारण किया जा सकता है । इनका हा नही दुष्ट और दुराचारियों के ऊपर आपत्ति का प्रहार भी किया जा सकता है । तत्र तुरन्त फल-दाता हैं और वह फल आश्चर्यजनक होते हैं ।

एक तान्त्रिक व्याख्याता के शब्दों में विशेष रूप में गुह्य-ज्ञान के सधानों का दुष्प्रयोग, भौतिक स्तरों की शक्ति की खोज और मानव के भौतिक तथा व्यापारिक विकास के बजाय घरे-घरे कार्यों के लिए उन्हें प्रेरित करना, रहस्य पूजा के अनिष्टपूर्ण तात्त्विक आधार का अश्लीलीकरण, आवेगमयी प्रकृति की चूड़ा पर स्थित रहते हुए आत्मा के शिखरों पर आरोहण करने के हेतु मानव द्वारा किया गया एक अत्यन्त निर्भय प्रयोग—ये शोचनीय पतन है । पर किसी प्रकार में भी ये इसकी विशालता इसकी सहजबुद्धि, व्यावहारिकता, और इस पद्धति की महज्जत प्रमाणिकता को कम नहीं कर सके हैं ।

तत्र एक महान् और शक्तिशाली प्रणाली थी । यह कुछ ऐसे विचारों पर आधारित थी जिसमें कम से कम मृत्यु का कुछ अंश अवश्य वर्तमान था । दक्षिण और वाम-भाग में इसका दुहरा विभाजन भी एक गहन अनुभव से ही शुरू हुआ था । दक्षिण और वाम शब्दों के प्राचीन प्रतीकात्मक अर्थ के अनुसार यह विभाजन 'ज्ञान' और 'आनन्द' के मार्गों में था । एक में प्रकृति मनुष्य के अन्दर अपनी शक्तियों के यथार्थ मैदानिक और व्यावहारिक विवेक द्वारा आने आपको मुक्त करती है, जब कि दूसरे में वह यह कार्य उसके अन्दर अपनी शक्तियों, तत्त्वों और शक्तियों की हर्षपूर्ण मैदानिक और व्यावहारिक स्वीकृति के द्वारा करती है । किन्तु अन्त में इन दोनों मार्गों में मिथ्या-मम्बन्धी एक अस्पष्टता, प्रतीकों की विकृति तथा ह्रास की अवस्था पैदा हो गयी थी ।”

म० म० प० गोपीनाथ कविराज ने कहा है—

वेद की भांति तन्त्र-क्रम भी बोधात्मक और वागात्मक है। शिव में समवेत शक्ति के दो रूप हैं—ज्ञान एव क्रिया। ज्ञानरूपिणी शक्ति, पर और अपर भेद से द्विविध है। पर-ज्ञान बोधात्मक और अपर ज्ञान वागात्मक है। वागात्मक ज्ञान शास्त्र-रूप में प्रतिष्ठित है, बोधात्मक पर-ज्ञान, वागात्मक अपर-ज्ञान किंवा शब्द पर आच्छादित होकर अर्थ प्रकाशन में प्रवृत्त होता है। सात्वत संहिता में परज्ञान का शिव की साक्षात् शक्ति और अपर ज्ञान को तन्त्र कहा है। विश्वस्तुति के उन्मेषकाल में भगवान् परापर मुक्ति और मुक्ति-सम्पादन के लिए ज्ञान का प्रकाशित करते हैं। सबसे पहले परम-कारण निष्कल शिव में अवबोध रूप ज्ञान का नादात्मक प्रसार होता है। तत् नादात्मक ज्ञान मदाशिव रूप से तन्त्र किंवा शास्त्र का रूप ग्रहण करता है। इसीलिये पीछर आगम ने शास्त्र को नादरूप कहा है। नादरूप प्रसृत इस अवबोधात्मक विमल ज्ञान की पाँच धाराएँ हैं, अर्थात् पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर एव ऊर्ध्व। निष्कल परमशिव में वागादि इन्द्रियो की सम्भावना न होने पर भी नाद सम्भूत होता है। अय-स्नात के लोहाकर्षण-मामर्थ्य सहस्र इसे समझना चाहिये। शास्त्र शुद्ध आत्मवय का भव समुद्र से उद्धार करता है।

तन्त्र के एक प्रसिद्ध व्याख्याता विमलानन्द स्वामी ने अपनी एक पुस्तक की भूमिका में वेदों और तन्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अतिशयोक्ति शैली से लिया है कि “वेद अज्ञान के क्षेत्र में ही चक्कर लगाते रहते हैं परन्तु तन्त्र कहीं आगे निकल जाता है। तन्त्रही मोक्ष तक पहुँचने के लिए एक व्यावहारिक आचार-पद्धति प्रदान करता है परन्तु प्राचीन परम्परा में ऐसा नहीं है।”

तन्त्र के बारे में लेखक की धारणा सत्य है, परन्तु वेदों की निन्दा करके तन्त्र को श्रेष्ठ मिद्ध करने की पद्धति विद्वानों के अनुकूल नहीं है। तन्त्रों में जो ज्ञान और योग का वर्णन है, वह वैदिक सिद्धान्तों से भिन्न नहीं है, उनका विकास मात्र है। वेदों को अज्ञान मूलक बता कर तन्त्रों को श्रेष्ठ मिद्ध करने का नर्क तो स्वीकार नहीं किया जा सकता परन्तु

वास्तविकता ऐसी नहीं है। तत्र में शास्त्र के अनिर्दिष्ट वैष्णव गान्धर्व, मोर शैव सम्प्रदाय भी हैं। उसकी उपासना का मूल भी शास्त्र है। अतः सिद्ध हुआ कि सभी सम्प्रदाय वाले तत्र साधना करते हैं और सभी का मत श्रेष्ठ आत्मस्मरण माना जाता है।

तत्र-ज्ञान विज्ञान का भंडार है। मंत्रों का यह आकर ही सम्पन्नता चाहिए। मन्त्र शास्त्र के विकास का बहुत श्रेय तन्त्रा को प्राप्त है। मन्त्र विज्ञान का जितना प्रचार प्रसार तन्त्र ने किया था, शायद ही किन्हीं शास्त्र ने किया है। घर-घर के मन्त्र साधना की क्रिया रूप देने का क्रम भी तन्त्र के माध्यम से हुआ है। मंत्रों के गुप्त रहस्यों को खोलने का कार्य भी तत्रा ने ही किया है, उनके चमत्कारी लाभों और सिद्धियों का वर्णन भी इन्हीं में है। यदि यूँ कहें कि मन्त्र विज्ञान की व्यवस्थित रूप देने वाले तत्र हैं तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।

तत्र में दार्शनिक तत्त्व भी हैं परन्तु अन्य दार्शन शास्त्रों की भाँति जटिल नहीं उन्हें सुबोध और सरल शैली में व्यक्त किया गया है।

मन्त्र में मन्त्र और कठिन ने कठिन साधन प्रणाली का विधान तत्रा में है। ह-स्वर के साधक के लिए तत्रा उचित निर्देशन देता है। साधना का इच्छुक कोई भी व्यक्ति इसमें निराश नहीं हो सकता। यह हर आयु के ह-प्रकार की मानसिक स्थिति वाले साधक के लिए उपयुक्त है।

इतना होते हुए भी जनसाधारण में अनेकों प्रकार के भ्रम फैले हुए हैं जिनके कारण में तत्र घृणा के पात्र हो गए हैं। कुछ ऐसी साधन प्रणालियों का वर्णन देना जाता है जो निन्दनीय हैं। इसका समाधान यह है कि तत्र सांकेतिक भाषा में लिखे गए हैं अतः उनसे वास्तविक अर्थों को समझना होगा। इस ज्ञान के अभाव में ही वह निम्न कोटि के हो सकते हैं। परन्तु तत्र तत्र ज्ञान का प्रकाश हो जाणगा तो इन्हीं साधन पर के सर्वोत्तम शास्त्र स्वीकार करने में भी संकोच नहीं होगा। अतः निरपेक्ष बुद्धि में इनका अध्ययन और विश्लेषण आवश्यक है तभी कुछ निश्चित मन स्थिर किया जा सकता है। वास्तव में तत्रा का जितना भी अध्ययन करते हैं उतना ही यह लोक-मार्ग के सूत्रवार सिद्ध होते हैं।

तंत्र की प्रामाणिकता

हिन्दुओं के शास्त्रों में तन्त्र का उच्च स्थान है। कुछ विद्वान तो इसे वेग की तरह ही प्राण्य कहते हैं। यदि वेद तन्त्रों के कुछ विरुद्ध भी होते हो, तो भी उन्हें अप्रमाण नहीं समझा जा सकता। उसी तरह वैदिक सिद्धांतों के कुछ विरुद्ध होने पर भी तंत्रों को अप्रमाण नहीं माना जाता। दोनों अपने-अपने स्थान पर प्रतिष्ठित माने जाते हैं। श्रीकण्ठ के शैव भाष्य में वेद और तन्त्र के प्रमाण में कोई अंतर पाया गया। उन्होंने दोनों के निर्माणकर्ता शिव को घोषित किया है और वेद को भी शिवागम कहा है। उन्होंने दोनों में केवल इतना भेद माना है कि वेद मार्ग केवल तीन वर्णों के लिए विहित है परंतु तन्त्र में किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है उनके अनुसार—

यथा ते वेदशिवागमयोर्मदे न पश्याम वेदोऽपि शिवागम इति व्यवहारो युक्त तस्य तत्कर्तृकत्वात्। अतः शिवगमो त्रैविणिकविषय सर्वविषयश्चेति उभयोरेक एव शिव कर्ता।

... उभावपि प्रमाण भूतौ वेदागमौ।

(श्रीकण्ठ भाष्य ८।२।३८)

अर्थात्—हम वेद और शिवागम के भेद को नहीं देखते हैं। वेद भी शिवागम ही है। ऐसा ही व्यवहार उचित है क्योंकि वह उसी कर्ता का है। इसलिए शिवागम दो प्रकार का है—त्रैविणिक विषय वाला और सर्व विषय वाला। दोनों का एक ही शिव कर्ता है। दोनों ही प्रमाणभूत हैं—वेद और आगम।

कुल्लूकभट्ट-मनुस्मृति के एक प्रसिद्ध टीकाकार हुए हैं। उन्होंने अपनी टीका (३।१) में हरित ऋषि का एक वाक्य प्रस्तुत किया है जो

नवीन पुस्तको मे तो उपलब्ध नहीं होता, परन्तु विद्वानो का मत है कि कुल्लूक भट्ट प्रमाणिक टीकाकार है । प्रचीन प्रतियो मे यह अवश्य होगा । वाक्य यह है—

श्रुतिश्च द्विविधा, वैदिकी तान्त्रिकी ।

इस वचन के अनुसार हरित मुनि ने श्रुति को दो प्रकार का माना है—वैदिक और तान्त्रिक । इन के अनुसार तन्त्रो को भी श्रुति ही मानना चाहिए । जिस तरह वेदो को अपौरुषेय माना जाता है, उनके प्रमाण के लिए किसी महारे की अपेक्षा नहीं रहती, उसी तरह तत्र भी स्वयं मे प्रमाण हैं । उनकी प्रमाणिकता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पडती । यदि तत्र और वेद मे कुछ मतभेद भी है तो वह अलग-अलग प्रमाण हैं । दोनो मे कोई बड़ा-छोटा नहीं है ।

कुछ प्राचीन आचार्य तन्त्रो को स्मृति शास्त्र के अर्न्तगुप्त मानते हैं । शारदा तिलक तत्र के प्रख्यात टीकाकार राघव भट्ट की भी यही सम्मति है । वह तन्त्रो को वेद का उपामना-कार्ड मानते हैं । वह तन्त्र का प्रमाण स्वीकार नहीं करते । उनका मत है कि स्मृतियो का आधार वेद है । अतः तन्त्र का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना जा सकता । प्रसिद्ध तत्र दार्शनिक भास्करराय का भी यही मत है । उन्होने अपने मत का समर्थन करते हुए कहा है कि चू कि ऋषि जमिनी के 'पूर्व मीमांसा' (१।३।५) के सूत्राश पर कुमारिलभट्ट की तत्र वार्तिक के अनुसार प्रेरण, न्याय, मीमांसा, धर्म शास्त्र, वेद के छ अंग और चारो वेद" ही धर्म के विषय मे प्रमाण माने जाते है जिसमे तत्र को स्वतन्त्र रूप से शास्त्र की सजा नहीं दी गई है । इसीलिए इसे स्मृति शास्त्र मानना चाहिए । महर्षि याज्ञवल्क्य की भी यही सम्मति है—

पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्राङ्ग मिश्रित ।

वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश ॥

(याज्ञवल्क्य स्मृति १।३)

अर्थात् प्रमाण—न्याय—मीमांसा—धर्मशास्त्र के अङ्ग मिश्रित-वेद ये धर्म की चौदह विद्याओ के स्थान होते हैं ।

धर्म-शास्त्र के साथ सम्बन्ध होने पर भी कुछ आचार्य अन्य स्मृतियों की अपेक्षा तत्र को विशिष्ट बताते हैं। उनका यह कहना है कि मनु और याज्ञवल्क्य जैसी स्मृतियाँ वेद के कर्मकाण्ड की व्याख्या है तो तत्र वेद के ब्रह्म-काण्ड की व्याख्या है—

“तत्राणा धर्म शास्त्रेऽन्तर्भाव”
(वरिवस्या रहस्य प्रकाश)

“तत्रो का धर्म-शासन मे अन्तर्भाव है।”

“परमार्थ तस्तु तन्त्राणा स्मृतित्वादिशेषेऽपि मन्वदिस्मृतिनामा कर्मकाण्डशेषत्व तन्त्राणा ब्रह्मकाण्ड शेषतामिति सिद्धान्तात्”

(भास्करराय प्रणीत सौभाग्यभास्कर)

“परमार्थ रूप से तन्त्रो का स्मृत का अविशेष होने पर भी मन्वादिस्मृतियों का कर्मकाण्ड शेषत्व और तन्त्रो का ब्रह्मकाण्ड शेषत्व होता है यही सिद्धांत है।”

पाश्चात्य विचारों से प्रभावित कुछ विद्वान तन्त्रो को प्रमाण नहीं मानते। उनकी दलील यह है कि तन्त्रो की भाषा अपेक्षाकृत सरल है, अतः वह प्राचीन आर्षग्रन्थ नहीं है। वास्तव में यह कोई विशेष प्रमाण नहीं है। व्यास का ही उदाहरण ले लें। उन्होंने वेदों को चार भागों में विभक्त किया है। इससे उनकी उत्क्रष्ट विद्वाना प्रकट होती है। उन्होंने वेदान्त सूत्रों का निर्माण किया। महाभारत और भागवत भी उनकी ही रचनायें मानी जाती हैं। इनकी भाषा में अन्तर प्रतीत होता है। इसी अन्तर से यह शका उभरने लगती है कि इन ग्रंथों के प्रणेता अलग-अलग व्यास हुए हैं। परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। उद्दय के अनुकूल भाषा का परिवर्तन किया जा सकता है। विषयों के अनुसार भी भाषा सरल व गम्भीर हो सकती है। अतः भाषा की सरलता को देखकर तन्त्रो को अप्रमाण कहना निराधार कल्पना है। यह तो तन्त्र में ही अनेकों स्थानों पर कहा गया है कि कलियुग में जब वेदों को समझना कठिन हो

गया है । तो के रहस्य समझाने के लिए ही तत्रों का अविर्भाव हुआ है ।

तन्त्र माट्टिय को आर्ष मानने में स्वामी दयानन्द का “मत्यार्थ-विवेक” में लिखा है “जिस प्रकार परमात्मा द्वारा वेद कथन सम्भव हो सकता है, उसी प्रकार उनके अश रूप शिवभाव द्वारा तत्रों का होना भी सम्भव है । अपौरुषेय, अनादि अभ्रान्त और ज्ञान ज्योति पूर्ण वेद समूह जिस प्रकार जगदीश्वर परमात्मा की इच्छा में ऋचाओं के रूप में ऋषिगण द्वारा प्रकाशित हुए थे, उसी प्रकार श्री शिव वी इच्छा से उनके भक्त सिद्ध मुनिगण द्वारा तत्र ग्रन्थों का भी प्रकाश होना पूरणरूपेण युक्ति युक्त है ।

इस तरह में तत्र की प्रमाणिकता में कोई सदेह नहीं रह जाता ।

• • •

तंत्र की प्राचीनता

तन्त्र का आविर्भाव और पचार प्राचीन काल में होता आया है। कई विद्वान तो इन्हे वेदों जिनका प्राचीन स्वीकार करते हैं। जिस तरह वेदों को ईश्वर कृत माना जाता है। उसी तरह तन्त्रों को भगवान् शिव की रचना बताई जाती है। इससे इनकी प्राचीनता खन भिन्न होती जाती है।

डा० भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव के अनुसार "प्राचीनता और व्यापकता की दृष्टि से वेदों के बाद तन्त्रों का ही स्थान है। यह कहना अनुचित अथवा अप्रासंगिक नहीं होगा कि बौद्ध धर्म के बहुत पहले से इस देश में तन्त्रों का प्रभाव जन्म चुका था। भगवान् शङ्कराचार्य ने जहाँ-जहाँ मठ स्थापित किए, वहाँ-वहाँ साधना के मूलधार के रूप में तन्त्रों की प्रमुखता अक्षुण्ण है और कहना चाहे तो कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक साधनाओं का मूल प्राण-रूप में तन्त्र अनादि काल से किसी न किसी रूप में चले आ रहे हैं।"

तन्त्र के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के सम्बन्ध में अलग अलग विचार करना होगा।

वैष्णव-सम्प्रदाय

वैष्णव तन्त्रों में पाञ्चरात्र प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम 'भागवत धर्म' और 'सात्त्वत धर्म' भी है। महाभारत-मौगल पर्व में 'सात्त्वत' विधि का वर्णन आता है—

सात्त्वत विधि माम्थाय गीता मन्त्रैरेण य ।

द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कनियुगस्य च ॥

अर्थात् "सात्त्वत विधि में समास्थित होकर जो गति सत्पण में

होती है वह द्वारपर युग के अन्त में और कलियुग के आदि में होती है ।”

महाभारत के शान्ति पर्व अध्याय ३३५-३४६ में नारायणयो-पास्थान का उल्लेख आता है जिसमें पाञ्चरात्र सिद्धांत का स्पष्टीकरण दिया गया है । इसके अनुसार नारद स्वत द्वीप में जाकर नारायण श्रुति में इसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं ।

ऐतरेय ब्राह्मण (८।३।१४) में ‘सात्त्वत’ शब्द आता है—

“एतस्या दक्षिणस्या दिशि ये च सत्त्वता राजा नो भोज्यायैव ते अभिषिच्यन्ते, भोजेति एनान् अभिषिच्यन्त आचक्षते ।”

अर्थात् “इस दक्षिण दिशा में जो कोई सत्त्वत राजा थे वे केवल भोज्य के ही लिये अभिषिक्त किये जाते हैं । इन अभिषिक्तों को भोज हो ऐसा कहा जाता है ।”

इस से स्पष्ट है कि पाञ्चरात्र महाभारत और ऐतरेय ब्राह्मण से पहले के ही हैं ।

उत्पल ने अपनी पुस्तक ‘स्पन्दकारिका में ‘पाञ्चरात्र उपनिषद्’ और ‘पाञ्चरात्र श्रुति’ का उल्लेख किया है । वह दशम शताब्दी के हैं । अतः यह उममें पहले के तो हैं ही । यमुनाचार्य ने अपनी कृति ‘आगम-प्रमाण्य’ में पाञ्चरात्र संहिताओं के उदाहरण दिए हैं । वह ११ वीं शताब्दी के हैं । अतः इसमें पहले के होने में कोई सन्देह ही नहीं है ।

इरिण्डियन एन्टीक्वेरी १९११ पृष्ठ १३ के अनुसार यूनानी ‘हेलि-ओडोर्स’ ने भागवत उपाधि ग्रहण की थी । इसका पता विक्रम पूर्व दूसरी शती में वेम नगर के शिलालेख में चलता है ।

विदेशों में भी प्राचीन काल से वैष्णव धर्म का प्रचार रहा है । कोई समय था जब नारे दक्षिण पूर्व एशिया में यह धर्म छा गया था । वहाँ में इस धर्म का व्यापक प्रचार था । ‘विष्णु, पञ्चर’ और ‘विष्णु स्तव’ नाम के स्तोत्र वहाँ के पंडितों में काफी प्रसिद्ध थे । रामायण और महाभारत का घर घर में प्रचार है और तत्सम्बन्धी नाटकों का अभिनय होता है ।

कम्बोदिया मे वैष्णव धर्म व्यापक रूप से फैला हुआ था । इसका प्रमाण वहाँ के मन्दिरों मे आज भी देखा जा सकता है । मन्दिरों मे समुद्र-मथन का दृश्य और विष्णु लोक की स्थापना वहाँ वैष्णव धर्म के प्रसार का प्रतीक है । हाची मे विष्णु का मन्दिर था । पीकुक मे विष्णु की मूर्तियाँ मिली हैं । वहाँ के राजा उदधादित्य द्वितीय ने विष्णु के मन्दिर बनवाए थे । एगकोरवार विश्व का सबसे बड़ा मन्दिर माना जाता है । वह विशुद्ध रूप से वैष्णव मन्दिर ही था । वैष्णव काव्यों की रचना से वहाँ वैष्णव धर्म का विशेष प्रचार हुआ ।

थार्डलैड मे बौद्ध मत की स्थापना होने पर भी वैष्णव धर्म का प्रचार रहा है । चौथी शती के संस्कृत शिलालेख तथा विष्णु की मूर्तियाँ मिली हैं । लवपुरी के मन्दिर मे विष्णु की मूर्तियाँ स्थापित हैं । श्याम राजा 'राम' बौद्ध था परन्तु फिर भी उसने विष्णु की मूर्तियों की स्थापना कराई थी । वहाँ के राज सिंहासन पर भगवान विष्णु की गरुडारूढ मूर्ति है । बकाक के मन्दिर के बाहर विष्णु की मूर्तियाँ हैं ।

जावा मे विष्णु के अवतार 'राम' के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उन्हें वह विदेशी नहीं मानते थे, वरन् राम की जन्म भूमि जावा ही मानते थे । राम कथा का प्रचार वहाँ घर-घर मे था । पाँचवी शती के राजा 'पूर्ण वर्मन' के वैष्णव होने का पता चलता है । एक अन्य अभिलेख मे विष्णु के चक्र, शख, गदा पद्म का वर्णन है । श्री विजय साम्राज्य के शैलेन्द्र राजाओं ने एक विशाल मन्दिर का निर्माण कराया था जिसमे विष्णु की मूर्ति स्थापित थी ।

इण्डोशिया मे रामायण और महाभारत का अच्छा प्रचार था । वहाँ की नृत्य नाटिकाओं मे इनकी कथाओं को ही आधार बनाया जाता था ।

चम्पा मे भी वैष्णव धर्म का प्रचार था । विष्णु पत्नी लक्ष्मी वहाँ की मान्य देवी है । विष्णु वाहन गरुड की भी वहाँ श्रद्धा मान्यता है । विष्णु को वहाँ गोविन्द, नारायण, हरि और पुरुषोत्तम नामों से स्मरण किया जाता है ।

मलाया मे विष्णु मन्दिरो की स्थापना हुई थी। वहाँ के साहित्य मे विष्णु कथाएँ प्रचुरता से उपलब्ध होती हैं। वहा विष्णु की मूर्तियों के चार हाथ पैरो में शख, चक्र, गदा, और पद्म हैं ।

वर्मा मे भी विष्णु की मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। वैशाली के चन्द्र वश के राजा आनन्द चन्द्र की मुद्राओं पर भगवान विष्णु के चित्र खडे हुए हैं । पजाव मे विष्णु की मूर्तिया उत्कीर्ण हैं ।

विष्णु ने कच्छप मे अवतार धारण किया था । जापान मे ब्रह्मा का रूप, कच्छप जैसा माना जाता है । चीन मे कच्छप को ईश्वर का चित्त माना जाता था । (Myths of China & Japan) के अनुसार वहाँ कच्छप-अस्थि राजकीय चिन्हों के प्रयोग मे आती थी ।

विष्णु का मत्स्य अवतार भी है । मिस्र मे इसे पवित्रता व पुष्प की जननेन्द्रिय का प्रतीक माना जाता था । वहा की माता 'आइसिस' की मूर्तियों के मिर पर विश्व की जनन-शक्ति के प्रतीक मे मत्स्य की स्थापना की जाती थी । सुमेर की यूफ़ट्स नदी के किनारे पर वसे 'ऐ रिद्' नगर क 'या' देवता की आकृति 'मत्स्य' जैसी थी ।

विष्णु के वाहन गरुड हैं । सुमेर मे गरुड की तरह ही 'जू' पक्षी की उपासना की जाती थी । भारतीय पुराणों मे कथा आती है कि गरुड पेड़ों को लेकर उड जाता था वैसे ही 'जू' पक्षी भी सृष्टि के प्रस्नर लेख (टवलट्म आफ क्रिश्चन) लेकर उड गया था । महाभारत मे इन्द्र और गरुड के युद्ध की कथा आती है । इन्द्र विद्युत के देवता माने जाते हैं । सुमेर मे विद्युत के देवता 'रम्मन' और 'जू' पक्षी के युद्ध का वर्णन आता है ।

उपरोक्त उदाहरणों से वैष्णव धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है ।

शैव सम्प्रदाय

शिव या रुद्र की आराधना यहाँ वैदिक काल मे ही चली आ रही है वामन पुराण (६।८६।११) मे चार शैव सम्प्रदायो—शैव, पाशुपत काल दमन, तथा कापालिक का वर्णन है । पाशुपत के ऐतिहासिक सम्स्थापक

का नाम नकुलीश अथवा लकुलीश बताया जाता है। ऐतिहासिकों ने लकुलीश का समय १०५ ई० के लगभग मिला लिया है। इसी समय कुपाण नरेश हविष्क राज्य करते थे। उनके सिक्कों पर लकुटधारी शिव के चित्र उत्कीर्ण उपलब्ध होते हैं। शैव सिद्धांत मत का दक्षिण में बहुत प्रचार है। इसके व्यापक प्रचार का श्रेय चार सन्तों—सन्त अप्पार, सत ज्ञान सम्बन्ध, सन्त सुन्दर मूर्ति और सन्त माणिक्य वाचक को है। प्रचारक सन्तों में ८४ का नाम आता है। इनमें से प्रथम सन्त नवकड पहली शती के, दूसरे सन्त वरणप्प दूसरी शती के बताए जाते हैं। कश्मीर में प्रचलित शैव दर्शन की “प्रत्यभिज्ञातत्र” कहा जाता है। इसके मूल प्रवर्तक वसुगुप्त का समय ८०० ई० के लगभग बताया जाता है। वसुगुप्त के एक शिष्य कल्लट नवम शती के उत्तरार्द्ध के हैं। इस मत के प्रसिद्ध दार्शनिक अभिनवगुण ९५०—१००० ई के बताए जाते हैं।

भारतीय सस्कृति के मूल ग्रन्थों—वेद, अरण्यक और उपनिषद् आदि में तो प्राचीन काल से ही शिव का वर्णन आता है। यजुर्वेद के १६ वें अध्याय के ६६ मंत्रों में शिव के विभिन्न प्रचलित रूपों का विशद वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय अरण्यक (१०।१६) में रुद्र दर्शन का स्पष्टीकरण है।

“सर्वो वै रुद्र तस्मै रुद्राय नमो अस्तु”

अर्थात् “सभी रुद्र हैं अतः उस रुद्र के लिये नमस्कार है।”

रुद्राक्षजाबालोपनिषद् में रुद्र के प्रिय आभूषण रुद्राक्ष की उत्पत्ति आदि का वर्णन है। दक्षिणामृत्युपनिषद् में महर्षि मार्कण्डेय ने शीनकादि ऋषियों को चिरन्जीवी होने के लिए शिव तत्त्व का उपदेश दिया है। शरयोपनिषद् में शिव को सब का प्रभु, श्रेष्ठ, पिता, परमेश्वर, ब्रह्मा का भी धारण कर्ता, वेदों का निर्णायक, और देवताओं का पिता कहा है—

प्रभु वरेण्य पितर महेश यो ब्रह्माण विदधाति तस्मै। वेदाश्च सर्वां प्रहिणोति चाण्य त वै प्रभु पितर देवतानाम् ॥ २ ॥

रुद्रोपनिषद् में ब्राह्मण की कसौटी यह बताई है कि जो शिव की पूजा में लगा रहे।

‘ब्राह्मण शिव पूजस्ता ’

कालाग्नि रुद्रोपनिषद्मे त्रिपुरण्डका विधि विधान लिखा गया है । नील रुद्रोपनिषद् मे नीलकण्ठ भगवान का वर्णन है । रुद्र हृदयोपनिषद् मे शुक्रदेव के पूजने पर व्यामजी ने कहा कि भगवान रुद्र मे भव-देवता निवास करते हैं —

सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका ।

अथर्व उपनिषद् मे शिव-दर्शन का उल्लेख करते हुए स्वयं शिव ने कहा कि ‘ मैं एक हूँ । मैं भूत वर्तमान और भविष्य काल मे हूँ । मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है ’ —

सोऽन्नवीदहमेक प्रथम मास वर्तामि च भावयामि च मान्य कश्चित्तमो व्यतिरिक्त इति ।

श्वेताश्वतरोपनिषद् (३।२) मे कहा है कि जो अपनी शक्तियों से सब लोको पर प्रभुत्व रखता है, वह रुद्र एक ही है —

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु

ये इमाल्लोकानीशत ईशानोभि ।

अर्थात् “रुद्र एक ही है उसका कोई दूसरा रूप नहीं है जो इन लोको का ईश होता है और ईश जी शक्तियों से शासन किया करता है ।”

पाँच मुख वाले मद्योजान — शिव की भावना की जाती है । बौद्धों ने वज्र सत्त्व, रत्नमम्भव, अमिताभ, अमोघसिद्ध तथा वैरोचन पाँच ध्यानी बुद्धों और मन्त्रजुओं, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि आकाशगर्भ, क्षति-गर्भ, मैत्रेय, सामन्तभद्र आदि बौद्ध सत्त्वों की कल्पना की गई । देवताओं की कल्पना के साथ उनकी पूजा के विधि विधान और यन्त्र भी बनाए । तन्त्र की तरह मन्त्र जप, मण्डल रचना, उपचार, अभिषेक, बीजभरस, मुद्रा प्रदर्शन, ध्यान आदि का विस्तृत विधि विधान उपलब्ध होता है । बौद्धों के मन्त्र भी संस्कृत के होते हैं ।

विदेशों में भी शिवोपासना प्राचीनकाल मे फली हुई थी । रुद्र की यजुर्वेद ३५।८ मे त्रयम्ब कहा गया है —

अब रुद्रमदीमह्यव देव त्र्यम्बकम् । यथा नो वस्यसस्कर-
द्यथा न श्रयसस्करद्यथा नोव्यवसाययात् ॥

पापियो को सतप्त करने वाले, तीन नेत्र वाल अथवा जिनके नेत्र से तीन लोक प्रकाशित होते हैं, शत्रु-जेता प्रणियो म आत्मा क रूप में विद्यमान एवं स्तुत रुद्र को अन्य देवताओं से प्रत्येक अंगों से उत्कृष्ट जान-कर उन्हें यज्ञ भाग देते हैं । वे हमें श्रेष्ठ निव्राम से मुक्त करें और हमें समान मनुष्यों में अच्छे बनावें और हमें श्रेष्ठ कर्मों में लगावें । इसलिए हम इनको जपते हैं ।”

मिश्र के देवता ‘असरआ’ अथवा ‘आमाथरिम’ को भी ‘त्र्यम्बक’ की सजा दी गई थी ।

पुराणों में रुद्र की पहली पत्नी दक्ष पुत्री सती का नाम आता है । मिला के प्राचीन देवता ‘एनुमु’ की पत्नी का नाम भी ‘सती था’ जो आकाश देवी मानी जाती थी । सर्य शिव का प्रसिद्ध अभूषण हैं । अथवा वेद में पृथ्वी को दिव्य सर्पों से घिरा हुआ बताया गया है । चीनी धार्मिक कथाओं में भी ऐमा ही वर्णन आता है ।

काठमांडू का पशुपतिनाथ का मन्दिर नेपालियों के लिये वाराणसी है । यहाँ साढ़े तीन फीट ऊँचा शिवलिंग स्थापित है । इससे अनेको कथाएँ सम्बद्ध हैं । एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने महादेव को कैलाश पर काफी सख्या में गाये दी थी, तभी से उनका नाम पशुपतिनाथ पडा । यही पर ही वागमती का प्रवाह दिखाई देता है जो दो पहाडियों के बीच बहती है—एक का नाम मृगस्थली है और दूसरी का कैलाश है । पशुपतिनाथ के प्रति नेपाल में अपार श्रद्धा है । लाखों की सख्या में यात्री हर वर्ष उनके दर्शन के लिये आते हैं, जिनमें भारत के यात्री भी सम्मिलित होते हैं । यहाँ जगह-जगह पर शिव-मन्दिर हैं । पर्वतों की नामकरण भी शिव के आचार पर है जैसे कैलाश पर्वत, शिवपुरी पर्वतमाला आदि । शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा के प्रति यहाँ गहरी आस्था है । यह भूमि सती पार्वती की क्रीडा-

स्यनी और शिव का तपोमयन रही है । इसलिए इसके वातावरण में शिव-ही-शिव गूँजते हैं ।

प्राचीन काल में कम्बुज हिन्दू राष्ट्र था । भारतीयों ने वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित किया था । वहाँ के आकाश में हिन्दुत्व की ध्वनि गूँजती थी । वहाँ के शरीर तो हिन्दुत्व की सर्वांग मूर्ति थे ही, उनकी भावनाएँ मन व बुद्धि भी हिन्दुत्व के रंग में रंगे हुए थे । उनके रीति, रिवाज, विश्वास व परम्पराएँ भी हिन्दुत्व से ओत-प्रोत थी । वहाँ के प्राचीन इतिहास से हमारा सिर ऊँचा उठता है, एक अद्भुत गौरव की अनुभूति होती है ।

कम्बुज की राजधानी श्रेष्ठपुर में श्रुत वर्मा ने भद्रेश्वर शिव का मन्दिर बनवाया था । श्याम की सीमा पर त्र्यम्बकेश्वर महादेव की स्थापना को श्रेय भववर्मा को है । यह नासिक के त्र्यम्बकेश्वर महादेव से मिलता है । हर्ष वर्मा द्वितीय ने मेवन में शंकर और पार्वती के मन्दिर बनवाये थे । सूर्य वर्मा प्रथम ने शिवकपिलेश्वर का विशाल मन्दिर निर्मित कराया था उदयादित्य द्वितीय ने भी शिव मन्दिरों के निर्माण का कार्य कराया था । वेथोन में भगवान शिव के विषपानादि की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं । वहाँ के नगर भी शिव के नाम पर हैं—जैसे शम्भूपुरी । हरिहरालय तो वहाँ की राजधानियों में ही रही है ।

कम्बुज की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में एक गाथा है कि प्राचीन काल में एक आर्य राजा कम्बु स्वम्भू यहाँ आए । वह शिव का अनन्य उपासक था । शिव की कृपा से उसे मीरा नाम की स्त्री प्राप्त हुई । उसकी मृत्यु पर उसे बहुत दुःख हुआ । एक भयंकर स्थान में उसने चारों ओर नागों से घिरा हुआ देखा । उन्हें मारने के लिये उसने तलवार उठाई तो नागराज ने कहा कि हम और तुम तो एक देव के उपासक हैं । हम तुम्हें नहीं काट सकते । तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ निवास करो । कम्बुज का विवाह नागराज की कन्या से हुआ था । उसने अनेकों शिव-मन्दिर बनवाये थे ।

सोम शर्मा ने विधि-विधान सहित त्रिभुवनेश्वर की प्रतिष्ठापना कराई थी। राला महेन्द्र वर्मा शैव था। एक शिलानेव में शिव-पद के दान का वर्णन है।

वाली में शिव और बुद्ध दोनों की पूजा होती है। इसलिए वहाँ के ब्राह्मण-वर्ग दो भागों में विभक्त है। शिवपूजन कर पाँच भागों में बैठे हुए हैं। शैव धर्म वहाँ व्यापक रूप में फैला हुआ है। वहाँ बुद्ध को शिव का छोटा भाई मानते हैं। जब कोई धार्मिक आयोजन होना है तो वहाँ ४ शैव पुरोहित और एक बुद्ध पुरोहित बुलाया जाता है। उमा की भी वहाँ अच्छी मान्यता है। सूर्य मंदिर वहाँ की प्रधान पूजा मानी जाती है। वह शिव की ही पूजा है न कि सूर्य की। यहाँ शैव व तान्त्रिक क्रियाओं का प्रचलन है। उनका इष्ट मन्त्र है—“ॐ महादेवाय नमः” तथा “ॐ शिवाय नमः”। शरीर शुद्धि का मन्त्र है—“ॐ प्रसाद स्थित शरीर-शिव-शुचि-निमालय नमः”। वह प्रत्येक अंग पर भस्म धारण करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर गणेश आदि की मूर्तियाँ व चित्र द्वारों पर देखे जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ के द्वारों पर शिव आदि देवताओं के दर्शन होते हैं। वहाँ के ग्राम ग्राम में ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव की मूर्तियों की प्रतिष्ठापना है। प्रत्येक घर में वह चित्र रूप में विद्यमान है। शिव की जटाओं से निकलने वाली पवित्रतम नदी गंगा के प्रतीक रूप में वहाँ तीर्थ गंगा नाम से एक तालाब है जिसके जल को वह पवित्र मानते हैं। गंगा के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक वहाँ का भूतपिशाच नृत्य है। इसमें देवी नृत्य करने वाला अपने शरीर में भाला मार देता है जिसे शक्तिशाली व्यक्ति भी निकालने में असमर्थ रहता है। परन्तु मन्दिर का पुजारी ‘हे गंगा-हे गंगा’ कहता हुआ आता है और कुछ मन्त्रों के उच्चारण से, गंगा-जल से उसे छोटा देता है। भाला निकल जाता है और गंगा-जल का ही लेप कर देने से वह घाव अच्छा हो जाता है। यह भावुकता नहीं है। एक भारतीय यात्री श्री वे० के०

ग्रान्मेल की आँखों देखी घटना है । इस सम्बन्ध में एक लेख 'धर्मयुग' में छपा था ।

लाओम की वन्य जातियाँ और आदिवासी शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं । वहाँ के किमान भी उन्हें अपना इष्टदेव मानते हैं । हर वर्ष जब वर्षा का आरम्भ होता है और खेतों में हल चलाने की आवश्यकता अनुभव होती है तो वह लोग लिंग-पूजा के रूप में एक महान् उत्सव मनाते हैं । जिस तरह से भारत में प्रत्येक शुभ कार्य को ईश्वर की आराधना में आरम्भ किया जाता है ताकि उसमें सफलता प्राप्त हो, लाओम के किसान लिंग-पूजा करके अपने कार्य का शुभारम्भ करते हैं ताकि कल्याण के देवता शिव उनको अच्छी खेती करने में सहायक सिद्ध हो । उनकी वाग्गुणा शक्ति फल लाती है तभी हजारों वर्षों में वह इस प्रयास का चलाने आ रहे हैं । आज भी यह प्रथा वहाँ जीवित-जाग्रत है । वह लोग इस अपना जीवन सायी बनाए हुए हैं ।

थाईलैण्ड और भारत में प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं । शिवोपामना का वहाँ व्यापक प्रचार था । चौथी शतीके एक संस्कृत शिलालेख से शिव की मूर्ति उपलब्ध हुई है । लवपुरी के मन्दिर में शिव की मूर्ति स्थापित है । थाई का राजा राम बौद्ध वर्मावलम्बी था परन्तु फिर भी उसने शिव की मूर्तियों की स्थापना कराई थी । वकाक के बाट (मन्दिर) के बाहर शिव लिंग और नन्दी की मूर्तियाँ हैं । आज भी भगवान शिव की मूर्ति उच्च न्यायालय के सामने स्थापित है जिनकी जटाओं में गंगा की विमल धारा प्रवाहित हो रही है । श्याम की सीमा पर एक शिव लिंग मिला है जिसकी पीठिका पर लेख के देखने से पता लगता है कि भव वर्मा ने अम्बकेश्वर शिवलिंग को प्रतिष्ठापित किया था । 'अयुध्या' में खड़ी एक शिव की मूर्ति मिली है ।

नन्दय वन का भी राज्य रहा है, जो नैव मतावलम्बी थे । वहाँ के मन्दिरों में विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियों के साथ शिव की मूर्तियाँ

भी उपलब्ध होती हैं। वहाँ के साहित्य में अन्य देवताओं के साथ शिव व नन्दी की कथाएँ प्रचुरता से मिलती हैं। गंगा पर वहाँ के निवासियों की अपार श्रद्धा है। वहाँ के शिव त्रिशूलधारी हैं। गरुड हाथी की सूँठ से सुसज्जित हैं। ७३२ ई० के एक संस्कृत के शिलालेख से स्पष्ट है कि मत्तरम के राजा सजय ने कुँजर कुञ्ज में एक शिवलिंग की स्थापना की थी।

शिव की उपासना का अन्त मलाया में कैसे हुआ, इसका उल्लेख करते हुए श्री रघुनाथसिंह ने लिखा है कि “शिव को कुरान वर्णित हजरत सुलेमान के समक्ष लाया गया। अल्लाह और कुरान का अस्तित्व पृथ्वी की रचना के पहले माना गया। कालान्तर में शिव को एक मूर्ति-पूजक जिन का रूप दिया गया, अर्थात् शिव से अल्लाह नाराज हैं क्योंकि वह प्रतिमा-पूजक हैं। सूँठ जनता ने इसे ही सत्य समझा। सुलेमान तथा शिव दोनों को समक्ष समझने के स्थान पर सुलेमान को अल्लाहका प्रेमी और शिव को द्रोही बना दिया। द्रोही की कौन पूजा करेगा? शिव को जनता भूल गई।”

बर्मा में शिव के कैलाश को भी ग्रहण किया गया है। वैशाली के चन्द्र वंश के राजा आनन्दचन्द्र की मुद्राओं पर शिव की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। बर्मा निवासी बौद्ध और हिन्दू मत दोनों को मानते थे। शैव मत भी वहाँ प्रचलित था।

हिन्दू चीन पर १५०० वर्ष तक हिन्दुओं का राज्य रहा है। यहाँ के कुछ उपलब्ध शिलालेखों से पता चलता है कि उपनिषद् की हेमवती उमा और महेश्वर की पूजा का प्रचार यहाँ काफी था। शिव यहाँ महादेव, शिव, देव लिंगेश्वर, घर्म लिंगेश्वर, पशुपति आदि नामों से पूजे जाते थे। इन दिनों भी वहाँ के साहित्य में शिव-पुराण और लिंग-पुराण की कथाएँ पाई जाती हैं।

जापानी विद्वान् 'तकाकसू' ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, कि जापान के आईस नगर में लिंग-पूजन होता है।

प्राचीन काल में लका भारत का एक अंग रहा है । वहाँ भी शिव-लिंग की उपासना प्रचलित है ।

जावा के कुञ्जर कुञ्ज भाग में शैव-मन्दिर स्थापित है । एक अभिलेख में त्रिनेत्रधारी शिव के समान देवता खड़े प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके मस्तक पर चन्द्रमा शोभायमान है । उन्हें चमत्कारो के केन्द्र, श्रेष्ठता के प्रतीक, सृष्टि के रचयिता, स्वर्ण शरीर वाले, पापों के नाश करने वाले, ससार के नियम बनाने वाले, धर्म के उद्गम केन्द्र, भौतिक मुख, शान्ति व इच्छाओं की पूर्ति करने वाले बताया गया है । इससे स्पष्ट है कि जावा में शैव मत का प्रचार था और भगवान् शिव के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी ।

मंगोलिया के मन्दिरों की छतों पर नागों के चित्र अंकित हैं । मन्दिरों पर भारतीयता की स्पष्ट छाप है । शिव की जटाओं में निकलने वाली गंगा के प्रति वह लोग अटूट आस्था रखते हैं । इसे दिव्य नदी मानते हैं और उसके जल को साक्षात् अमृत । उनके कोई पूर्वज भारत आकर गंगा-जल ले गए थे और उमड़ी एक-एक वृद्ध को उन्होंने अपनी चाय में मिला लिया । उस गंगा-जल मिश्रित चाय का कुछ अंश वह नित्य वचाकर रख देते हैं और चाय बनाकर उसमें मिलाकर पीते हैं । इस तरह से सैकड़ों वर्षों से वह गंगा-जल मिश्रित चाय पीते हैं । डा० रघुवीर जब मंगोलिया गए तो यह जानने पर कि यह भारत से आए हैं, लोग झुककर उनके चरण छूने लगे और कहते थे “आप गंगा के देश के पूज्य ब्राह्मण हैं । हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमारी भूमि में आपके चरण पड़े हैं ।”

तिब्बत भारत का पड़ोसी देश है । इसकी भाषा, संस्कृति भारत से प्रभावित थी । जब बौद्ध धर्म भारत में तीव्र गति से फैला और बौद्ध प्रचारक एशिया के अन्य देशों में भी प्रचारार्थ गये तो सारे

देश ने इनका स्वागत किया। इससे पहले 'वोन' धर्म था जो वैदिक-शैव सम्प्रदाय का बिगड़ा हुआ रूप था, जिसमें जादू-टोने आदिका बाहुल्य था। तिब्बत-सम्राट ने नालन्दा विश्व-विद्यालय के आचार्य शातरक्षित को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुलवाया, परन्तु प्रकृति ने उनका साथ न दिया। प्राकृतिक उपद्रवों के कारण उनका आगमन मदेहास्पद प्रतीत होने लगा। अतः आचार्य पद्मसम्भव को निमन्त्रित किया गया, जो एक योग्य भारतीय तान्त्रिक थे। तिब्बत में इनका इतना ऊँचा स्थान है कि वहाँ के लोग उन्हें सदेह अमर मानते हैं। लामा धर्म के चलाने वाले यही थे।

ऐसा भी कहा जाता है कि विक्रम विश्व-विद्यालय में अवलोकितेश्वर का मन्दिर था जहाँ और तान्त्रिक देवी-देवताओं के भी मन्दिर थे, जिनकी संख्या ५३ बताई जाती है। तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश यही से हुआ।

तन्त्र का प्रवेश तिब्बत में कब हुआ? इसके बारे में अनेको मत हैं। ऐतिहासिकों का कहना है कि श्री चक्रसम्भार नाम गुरुओं की परम्परा का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अनुमानत ई० ६६३ के समय वहाँ शाक्य सम्प्रदाय की स्थापना हुई होगी।

विक्रम शिला के तान्त्रिक आचार्य दीपकर श्रीज्ञान ने तिब्बत में आकर अनेको भारतीय पुस्तकों का तिब्बत की भाषा में अनुवाद किया था। तिब्बत में तन्त्र को ऋग् युद् कहा जाता है। इसके ८७ भाग बताए जाते हैं, जिनमें उपासना, पद्धति, मन्त्र, कवच, स्तोत्र आदि का विस्तृत विवेचन है।

यहाँ शिव-शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्धनारीश्वर जैसी मूर्तियाँ तिब्बत में उपलब्ध होती हैं, जिन्हें मव्-युम् कहते हैं।

तान्त्रिक बौद्धों के प्रमुख यन्त्र "ॐ मणि पद्मे हुम्" की वहाँ विशेष प्रकारसे उपासना होती है। मन्त्र-जपका माध्यम वहाँ एक चरखी होती है जिस पर हजारों की संख्या में मन्त्र लिखे रहते हैं। उसको लामा घुमाते

रहते हैं। नामाग्रो द्वारा चरन्ती व इस प्रकार पु माने को ही मन्त्र-जप माना जाना है।

स्वयं त्रिवेणी में भी योग्य तांत्रिक मिद्ध हो गए हैं। वे प्रकाशहीन गुफाग्रो में एकान्तवास करके योग नपञ्चयार्थें करते थे। इनके एकान्तवास की अवधि २०-४० वर्ष की होती थी। त्रिवेणी के एक मिद्ध तांत्रिक जे-चुन्-रे-पा के एकान्तवास का वर्णन डा० स्वेन हेडिन ने अपनी पुस्तक 'ट्रान हिमालय' में किया है। उन्होंने यह भी लिखा था कि १८०६-७ ई० में वहाँ तीन-चार सौ एकान्तवासी तपस्वी थे, जिनके गुफाग्रो में प्रविष्ट होने पर मर्दव के लिए द्वार बन्द कर दिये गये। केवल एक छिद्र में उन्हें भोजन दिया जाना था।

जब से चीन का साम्राज्य त्रिवेणी में हुआ, ऐन केन्द्रो का विध्वंस होना स्वाभाविक ही है।

कानुन के तीर्थों के नाम से ही पता चलता है कि वहाँ कभी शिव के उपामक काफी मन्त्रा में अवश्य रहते होंगे। दर्ग शक्कर या शक्कर में स्थित मानसरोवर है। लोहार के पास बाण-नगा है। ताशकुर्गान और एवक के बीच 'चक्र श्राव' नाम से शिवजी का चश्मा है। सराय खाजा के पास कलाम नगर में जटाशक्कर है।

अरब में काफी मन्त्रा में शिवलिंग मिले हैं। यह शिवलिंग इनने वृहत्काय होने थे कि उन्हें एक स्थान में हमारे स्थान पर ले जाना भी एक समस्या होती थी। यही कारण है कि शिवोपासना के प्रति आस्था न होने पर भी वे शिवलिंग आज भी उपस्थित हैं और उन्हें हमारे नाम से पूजा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि मक्का शरीफ में "मग-ए-अम्बद" नामक शिवलिंग को हज पर जाने वाले यात्री बड़ी श्रद्धा से चूमते हैं।

दक्षिण अमेरिका के पेरू राज्य में शिवलिंग मिले हैं। ब्राजील में वर्ग-हों से शिव की प्रतिमाएँ मिली हैं। प्रेम्बूको नगर से गोल, दो मुँहे शिवलिंग उपलब्ध हुए हैं।

देश ने इनका स्वागत किया। इससे पहले 'वोन' धर्म था जो वैदिक-शैव सम्प्रदाय का बिगड़ा हुआ रूप था, जिसमें जादू-टोने आदिका बाहुल्य था। तिब्बत-सम्राट ने नालन्दा विश्व-विद्यालय के आचार्य शातरक्षित को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुलवाया, परन्तु प्रकृति ने उनका साथ न दिया। प्राकृतिक उपद्रवों के कारण उनका आगमन सदेहास्पद प्रतीत होने लगा। अतः आचार्य पद्मम्भव को निमन्त्रित किया गया, जो एक योग्य भारतीय तान्त्रिक थे। तिब्बत में इनका इतना ऊँचा स्थान है कि वहाँ के लोग उन्हें सदेह अमर मानते हैं। लामा धर्म के चलाने वाले यही थे।

ऐसा भी कहा जाता है कि विक्रम विश्व-विद्यालय में अवलोकितेश्वर का मन्दिर था जहाँ और तान्त्रिक देवी-देवताओं के भी मन्दिर थे, जिनकी संख्या ५३ बताई जाती है। तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश यही से हुआ।

तन्त्र का प्रवेश तिब्बत में कब हुआ? इसके बारे में अनेको मत हैं। ऐतिहासिकों का कहना है कि श्री चक्रसम्भार नाम गुरुओं की परम्परा का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अनुमानत ई० ६६३ के समय वहाँ शाक्य सम्प्रदाय की स्थापना हुई होगी।

विक्रम शिला के तान्त्रिक आचार्य दीपकर श्रीज्ञान ने तिब्बत में आकर अनेको भारतीय पुस्तकों का तिब्बत की भाषा में अनुवाद किया था। तिब्बत में तन्त्र को ऋग् युद् कहा जाता है। इसके ८७ भाग बताए जाते हैं, जिनमें उपासना, पद्धति, मन्त्र, कवच, स्तोत्र आदि का विस्तृत विवेचन है।

यहाँ शिव-शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्धनारीश्वर जैसी मूर्तियाँ तिब्बत में उपलब्ध होती हैं, जिन्हें यव-युम् कहते हैं।

तान्त्रिक बौद्धों के प्रमुख यन्त्र "ॐ मणि पद्मे हुम्" की वहाँ विशेष प्रकारसे उपासना होती है। मन्त्र-जपका माध्यम वहाँ एक चरखी होती है जिस पर हजारों की संख्या में मन्त्र लिखे रहते हैं। उसको लामा घुमाते

रहते हैं। लामाओं द्वारा चरन्ती व इस प्रकार घु माने को ही मन्त्र-जप माना जाता है।

स्वयं तिब्बत में भी योग्य तांत्रिक सिद्ध हो गए हैं। वे प्रकाशहीन गुफाओं में एकान्तवास करके घोर तपश्चर्याएँ करते थे। इनके एकान्त-वास की अवधि २०-४० वर्ष की होती थी। तिब्बत के एक सिद्ध तांत्रिक जे-चुन्-रे-पा के एकान्तवास का वर्णन डा० स्वेन हेडिन ने अपनी पुस्तक 'ट्रास हिमालय' में किया है। उन्होंने यह भी लिखा था कि १७०६-७ ई० में वहाँ तीन-चार सौ एकान्तवासी तपस्वी थे, जिनके गुफाओं में प्रविष्ट होने पर मदैव के लिए द्वार बन्द कर दिये गये। केवल एक छिद्र से उन्हें भोजन दिया जाता था।

जब से चीन का साम्राज्य तिब्बत में हुआ, ऐसे केन्द्रों का विध्वंस होना स्वाभाविक ही है।

काबुल के तीर्थों के नाम से ही पता चलना है कि वहाँ कभी शिव के उपासक काफी संख्या में अवश्य रहते होंगे। दर्रा शक्कर या शकर में स्थित मानसरोवर है। लोगार के पास वाण-गंगा है। ताशकुर्गन और एवक के बीच 'चक्र आवा' नाम से शिवजी का चश्मा है। सराय खाजा के पास कलाम नगर में जटाशकर है।

अरब में काफी संख्या में शिवलिंग मिले हैं। यह शिवलिंग इतने वृहत्काय होते थे कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी एक समस्या होती थी। यही कारण है कि शिवोपासना के प्रति आस्था न रहने पर भी वे शिवलिंग आज भी उपस्थित हैं और उन्हें दूसरे नाम से पूजा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि मक्का शरीफ में "सग-ए-असबद" नामक शिवलिंग को हज पर जाने वाले यात्री बड़ी श्रद्धा से चूमते हैं।

दक्षिण अमेरिका के पेरू राज्य में शिवलिंग मिले हैं। ब्राजील में खण्डहरो से शिव की प्रतिमाएँ मिली हैं। प्रेम्नू को नगर में गोल, दो मुखे शिवलिंग उपलब्ध हुए हैं।

मिश्र मे 'असिरिस' और 'आईसिस' नामक शिवलिंग की पूजा की प्रथा है । शिव की तरह 'असिरिस' व्याघ्र-चर्म ओढ़े हुए हैं, गले व मस्तक पर सर्प लिपटे हुए हैं । उनका वाहन एपिस नाम का बैल है । उसके पूजन मे विल्व पत्र को तरह के ही एक पेड़ के पत्ते काम मे आते हैं ।

यूनान मे 'वेसक' और 'प्रियेसस' नामक लिंग की उपासना होती है ।

प० माधवाचार्य शास्त्री के अनुसार उत्तरी अफ्रीका की अरब जातियो मे, इटली की राजधानी रोम, स्काटलैंड के ग्लासगो नगर मे, नार्वे, स्वीडन, आस्ट्रिया, हंगरी, रूम, असिरिया के विलन मे भी शिव-लिंग की पूजा होती है ।

इस तरह से कल्याण के प्रतीक शिव की सारे विश्व मे व्यापक रूप से उपासना होती है, जो उनकी प्राचीनता का प्रतीक है ।

शाक्त सम्प्रदाय—

शाक्त तन्त्रो का विशाल साहित्य है । इनकी संख्या हजार से ऊपर बताई जाती है, परन्तु बहुत कम ही अभी प्रकाश मे आ पाए हैं । शक्ति-उपासना वैदिक काल से ही चली आ रही है । वेद मे शक्ति-उपासना का निर्देश है । 'अदिति' को मातृभाव का प्रतीक माना गया है (ऋग्वेद १।१२।१२३) । उसे गन्धर्व, मनुष्य, पितर, असुर और सम्पूर्ण भूतो की माता घोषित किया गया है । ब्राह्मण और आरण्यक काल मे भी यह विद्यमान थी । उपनिषद्-काल मे इसकी उपासना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है । काली, तारा, सविता, देवी, त्रिपुरा, त्रिपुरा-तापिनी, बहवृच, सौभाग्यलक्ष्मी, कौल, अरुणा, अद्वैतभाव, सरस्वती हृदय, भावना आदि उपनिषदो मे शक्ति-उपासना का उद्घोष मिलता है । पौराणिक साहित्य मे तो प्रखर रूप मे इसका प्रदर्शन किया गया है । देवी-भागवत, मार्कण्डेय पुराण, कालिका पुराण व कूर्म पुराण

तत्सम्बन्धी विपुल सामग्री उपलब्ध होनी है। देवी पुराण नामक उप-पुराण में शक्ति तत्व का स्वतन्त्र निरूपण किया गया है। महाभाग में भी अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं।

शक्ति-उपासना का प्रभाव प्राचीन काल से ही हमें विदेशों में भी दिखाई देता है। *Myths of China and Japan* में लिखा है कि चीन में देवताओं की माता 'नुवी' थी, जो आदिम जल-राशि 'अपम' की देवी मानी जाती है। इस 'अपम' से सृष्टि की रचना बताई जाती है। *Egyptian Myth and Legend* में लिखा है कि मिस्र में आकाश देवी का नाम 'नुट' था, जो अपने शरीर से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करती थी। यह देवताओं की माता थी। योरोप की आदिम जातियों में 'दानु' को दानवों की माता कहा गया है। 'Island of Bali' नामक पुस्तक के अनुसार बाली में देवी दानु देवी गंगा, गिरि पुत्री, दुर्गा और उमा को शिव की पत्नियाँ बताया गया है जिनकी वहाँ उपासना होती थी। *Myths of Babylonia* के अनुसार मिस्र की तारारूपिणी देवी का नाम 'सोरिवन' था, जिसने सूर्यदेवता 'रा' के विरोधियों का वध किया था। दुर्गा ने भी देव-विरोधी तत्वों का नाश किया था। दुर्गा का वाहन सिंह का था परन्तु मिस्र की 'मोरिवत' देवी का सिर सिंह का-सा था और उनके हाथ में खग का आयुध था। मिस्र की ही एक और मातृदेवी—'तेफनुतने' का पूरा रूप ही सिंहनी जैसा था।

चीनी 'कन्फ्यूस्सियस' धर्म में शिव शक्ति का प्रतिपादन इन शब्दों में किया गया है—“खिप्रन आकाश है, पिता है, शीत, हिम, मणि, मार्ग वृताकार है और 'ख्वान' पृथ्वी है, माता है, घन, जौ, वस्त्र, तडिका, कृष्ण वर्ण और घरती की काली उपजाऊ मिट्टी है। इसमें ख्वान' का अभिप्राय आकाश और 'स्वान' को पृथ्वी कहा गया है। यह विवरण 'Myths of China and Japan' नामक पुस्तक में दिया गया है।

तिब्बत में तन्त्र-साधना का पहला दीक्षा ग्रन्थ 'वदोयसुगल' है, जिसके निर्देशन में साधना और दीक्षा आदि क्रियाएँ होती हैं। इसमें ध्यानी बुद्धों की साधना, उनकी मूर्तियों, रूपों और ध्यानो का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन ध्यानी बुद्धों का सम्बन्ध भगवती जननी के साथ है। केन्द्रीय बुद्ध वैरोचन का भगवती जननी से सम्बन्ध है। पूर्व की ओर स्थित 'वज्रसत्त्व अक्षोभ्य' भगवती जननी लोचना से आवद्ध हैं, जिनका तिब्बती नाम है—'ससर्गियासस्पियनमा' अर्थात् बुद्धलोचन मम्पन्ना। दक्षिण की ओर अवस्थित रत्नमम्भव बुद्ध भगवती जननी माषकि के साथ एकात्म है। पश्चिम की ओर स्थित अनन्त आलोक के ध्यानी बुद्ध अमिताभ (तिब्बती भाषा में—रशन-बामथा-ईयास) भगवती जननी श्वेताम्बरा पाण्डुरवासिनी के आश्लेष में आवद्ध हैं। अन्तिम बुद्ध अमोघ मिद्धि का सम्बन्ध भगवती जननी तारा से है, जिन्हें तिब्बती भाषा में 'डलमा' कहते हैं। वे वहाँ प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की प्रतीक हैं और तिब्बती भाषा में उनकी उपासना 'दामतिशग-डलमा' के नाम से होती है। उनके प्रति जनता में इतनी अगाध श्रद्धा है कि ऐसा लगता है जैसे वह वहाँ के धर्म-जीवन पर व्यापक रूप से छाई हुई है और भक्तों ने उन्हें अपने हृदय के सबसे ऊँचे आसन पर बैठा रखा है।

इस तरह से शक्ति-उपासना विभिन्न ध्यानी बुद्धों की शक्ति के रूप में बौद्ध तन्त्रों में प्रचलित है।

बौद्धों के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सेक्कोद्देशटीका' में वाराही, परमेश्वरी, लक्ष्मी, नारायणी, ब्रह्मी, रौद्री, ईश्वरी का वर्णन आता है। वज्रलक्ष्मी का भी प्रयोग उल्लेख होना है। 'साधन-माला' में चतुर्भुजा, कृष्ण, शूकरमुखी आदि देवियों की उपासना का विधि-विधान मिलता है। महायान की 'तारादेवी' और हीनयान की 'मणिमेखला' देवी प्रसिद्ध हैं। बौद्धों में 'वज्रवाराही' देवी की उपासना भी होनी है, जो ब्राह्मणों की 'दशिहनी' और 'वाराही' की तरह ही हैं। इन सबमें 'तारा' का विशेष महत्त्व है। तन्त्रों के शिव-शक्ति की तरह बौद्धों में तार-तारा की जोड़ी

प्रसिद्ध है। प्रणव को ब्राह्मण और बौद्ध दोनों 'तार' कहते हैं। 'तार' देवता की पत्नी का नाम 'तारा' रखा गया।

हिन्दू धर्म तथा बौद्ध धर्म में शक्ति-उपासना का जैसा विशाल साहित्य भण्डार उपलब्ध होता है, वैसा निर्माण जैन धर्म में तो नहीं हो पाया परन्तु उपासना-पद्धति में अवश्य अनुकरण किया गया है। देवी-उपासना, मूर्तियों की उपासना और तदनुसार मन्दिरों की प्रतिष्ठा प्रचलित है। जैन शास्त्रों का ऐसा विश्वास है कि पृथ्वी के नीचे और ऊपर देवी-देवताओं का निवास है और उनकी उपासना करने से हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होना सम्भव है। श्वेताम्बर और दिगम्बर—दोनों सम्प्रदायों में इस उपासना को मान्यता है।

श्वेताम्बर मत से २४ देवता निम्न प्रकार हैं, हर तीर्थंकर के अलग शासन देवता हैं—

१—चक्रेश्वरी २—अजितवला ३—दुरितारी ४—कालिका
५—महाकाली ६—श्यामा ७—शान्ता ८—ज्वाला ९—सुताखा
१०—अशोका ११—श्रीवत्सा १२—चण्डा १३—विजया १४—अकुशा
१५—पत्रगा १६—निर्वाणी १७—बला १८—धारिणी १९—घरणा
प्रिया २०—नरदत्ता २१—गान्धारी २२—अम्बिका २३—पद्मावती
२४—सिद्धायका।

जैनो में शाक्त सम्प्रदाय के सरस्वती कल्प की मान्यता है। सरस्वती में १६ विद्याव्यूह का वर्णन आता है—

१—रोहिणी २—प्रज्जति ३—वज्रशृङ्खला ४—कुलिशाकुशा
५—चक्रेश्वरी ६—नरदत्ता ७—काली ८—महाकाली ९—गौरी
१०—गान्धारी ११—सवास्रमहाज्वाला १२—मानवी १३—वैरोध्या
१४—अक्षुप्ता (अच्युता) १५—मानसी और १६—महायानमिका।

विद्वत् सारस्वताचार्य श्री वानचन्द्र सूरि का प्रसिद्ध 'वसन्त-विलाम' महाकाव्य है। इसके प्रारम्भ में कवि ने तन्त्र पद्धति का

अनुकरण किया है और सरस्वती-उपासना से कवित्व के विकास को माना है ।

जैन धर्म में भी शाक्तों की तरह मन्त्रों का बाहुल्य है । हेमचन्द्र सूरि के योगशास्त्र से यह मत स्पष्ट प्रतीत होता है । मन्त्रों में ॐ, ह्रीं आदि बीजाक्षरों को ज्यो-का-त्यो लिया गया है । जैन-शास्त्रों ने स्वयं माना है कि उनके यह मन्त्र पाचीन परम्परा से अपनाए हुए हैं, अपने नहीं हैं । तत्तुक्त मन्त्र शास्त्र की सम्पूर्ण पद्धति को मान्यता दी गई है ।

जैन धर्म में दो प्रकार के ध्यान हैं—धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान । धर्मध्यानके चार भाग हैं—१ पिंडस्थ, २ पदस्थ, ३ रूपस्थ, ४ रूप वर्जित । पहले दो ध्यान में तन्त्र-पद्धति को अपनाया गया है । ध्यान का केन्द्र, जहाँ केवल पिएड हो, उसे पिंडस्थ ध्यान कहते हैं । पदस्थ ध्यान में शब्द शक्तिके खण्ड, पद, वाक्य पर भावना को प्रविष्ट करना होता है । तन्त्रों ने देवी-देवताओं के आकार और बाह्य लक्षणों पर विशेष बल दिया है । शब्द ब्रह्म के वर्ण, पद, वाक्य पर तो तन्त्र का अधिकार है । जैन धर्म में मातृका-ध्यान प्रसिद्ध है, जिसके मूल पद्मज में 'अ क च ट त प य श' वर्णाष्टक बनाना पड़ता है । हृदय-स्थान में चौबीस दल में, मध्य कर्णिका के साथ में २५ अक्षर और नाभि-स्थान में षोडश दल में सोलह स्वर-भाषाओं का ध्यान करना होता है । इस ध्यान की सफलता से अनेकों प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है ।

जैन धर्म ईश्वरवादी न होने पर भी शक्ति उपासना को मान्यता देता है, इसमें तन्त्र का ही गौरव निहित है ।

जैसे काली माँ की उपासना भारत में होती है, वैसे ही कुमारी मैरी की ईमाई धर्म में, मिश्र में माँ आइसिस (Isis) की और यौक धर्म में पैटलस अथीनी की पूजा की जाती है ।

इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं ने तन्त्र और शक्ति-उपासना की प्राचीनता पर खोजे की हैं । कुछ ने शक्ति-उपासना को काव्यों के

आधार पर, ईसा से ३०० वर्ष पूर्व माना है। उस समय के सिक्को पर दुर्गा के चित्र उपलब्ध होते हैं। ईसा पूर्व पहली शती में विदेशी गणक गणक 'अप्रस' के सिक्को पर 'गजलक्ष्मी' का चित्र अङ्कित है। छठी शती की लिपि में वज्रान्तप की एक मुहर पर भी यही मूर्ति देखी गई है।

गुप्तकाल में भी शक्ति-साधना के चित्र मिलते हैं। चन्द्रगुप्त प्रथम का काल ३०५ से ३२५ ई० स्वीकार किया जाता है। उनके सिक्को पर मिहवाहिनी दुर्गा के चित्र हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) की उदयगिरि-गुफाओं में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं। कुशान राजाओं का काल १०० में २०० ई० के लगभग है। उनकी मुद्राओं पर भी मिह के साथ देवी का चित्र मिला है। दक्षिण में चोल राजाओं के समय की प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं। एलोग की गुफाओं में सप्तमातृका, पार्वती और महिषपुर मर्दिनी की प्रतिमाएँ देखी जा सकती हैं। उदयगिरि की गुफा में भी सप्तमातृका की प्रतिमा उपलब्ध हुई है।

यह खोजे यही तक सीमित नहीं हैं, पुरातत्ववेत्ताओं ने मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा की खुदाई का भी अध्ययन किया है। वहाँ सिन्धु के निकटवर्ती क्षेत्र में योनि के आकार की मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे यह सङ्गति परिणाम निकलता है कि ताम्र-युग में वहाँ शक्ति उपासना के प्रति आस्था थी। मर जान मार्शल ने भारत में शक्ति-उपासना को प्राचीन काल में चली आती हुई माना है। श्री बी० सी० मजूमदार ने यह सिद्ध किया है कि दुर्गा-पूजन ईसा के पूर्व ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है।

वास्तविकता यह है कि शक्ति-उपासना का प्रारम्भ ऋग्वेद-काल से ही होता है। ऋग्वेद के दशम मण्डल का १२५ वाँ सूक्त, जिसका नाम देव-देवी सूक्त है, इसकी साक्षी है—जिसके अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋग्वेद-काल में मातृ-उपासना प्रचलित थी। अतः मातृ-उपासना वैदिक काल से चली आ रही है, यह निश्चित है।

सौर सम्प्रदाय—

तन्त्र के सौर सम्प्रदाय में सूर्य की उपासना का विधान है। इसकी प्राचीनता भी वेद से सम्बद्ध है। वेद में स्पष्ट रूप से सूर्य को चराचर विश्व का स्रष्टा कहा गया है—

“नून जना सूर्येण प्रसूत ”

इसको ‘प्राण प्रजानाम्’ भी कहा गया है। ऋग्वेद (२।३३।१) में प्रार्थना की गई है कि सूर्य के प्रकाश से हम कभी न विछुड़े —

“न सूर्यस्य सद्यशे मा युयोथा ”

अथर्ववेद में भी सूर्य की महिमा का वर्णन है—

अन्तकाय मृत्येव नम प्राणा अपाना इह ते रमन्ताय ।

इहायमस्तु पुरुष सहासुन सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥

(८।१।१)

“मृत्युरूप देवता (परमात्मा) को नमस्कार है। तेरे प्राण और अपान इनकी कृपा से शरीर में विस्तार करें (अर्थात् वह सुख से जीवित रहे)। यह मनुष्य, प्राण और प्रजा अन्य लोगों सहित सूर्य के प्रकाश-युक्त पृथ्वी पर निवास करता रहे।”

सूर्य को इन्द्र नाम से भी विहित किया गया है। इस नाम से इस प्रकार स्तुति की गई है -

इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अप प्रेरण सगरस्य बुध्नात् ।

“इन्द्र के लिये वाणियाँ अनिशित सर्ग वाली होती हैं और सगर बुधन से अप (जल) का प्ररण होता है।”

सूर्य सम्बन्धी अन्य अनेको मन्त्र उपलब्ध होते हैं, जिनमें विभिन्न विषयों का प्रतिपादन किया है।

सूर्योपनिषद् में अथर्ववेदादि मन्त्रों की व्याख्या की गई है। कहा है—

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपञ्च । सूर्यादे खल्विमानि भूतावि
जायन्ते । सूर्याद्यत पर्जन्योऽन्नमात्मा ॥(३)

“सूर्य सम्पूर्ण म्थावर जङ्गम के आत्मा है । इन्ही से इन भूतो
की उत्पत्ति होती है । इन्ही में यज्ञ, मेघ और आत्मा आविर्भूत
होत हैं । और भी कहा है—

नमस्न आदित्य । त्वमेव प्रायक्ष कर्मकर्ताऽसि । त्वमेव
प्रत्यक्ष ब्रह्माऽसि । त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णुर्गमि । त्वमेव प्रत्यक्ष
रुद्रोऽसि । त्वमेव प्रत्यक्षमृगसि । त्वमेव प्रत्यक्ष यजुरसि
यजुरसि । त्वमेव प्रत्यक्ष सामासि । त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वाऽसि ।
त्वमेव सर्व छन्दोऽसि । (४)

“हे आदित्य । हम तुम्हें नमस्कार करते हैं । तुम्ही कर्म और
कर्ता हो, तुम्ही ब्रह्मा और विष्णु हो । तुम्ही रुद्र एव ऋक्, यजु, साम
और अथर्व हो । तुम सम्पूर्ण छन्दरूप हो ।

इससे निश्चि होता है कि उपनिषद् काल में भी यह उपासना
विद्यमान थी । अब भी हिन्दू धर्म की प्रत्येक उपासना-विधि में सूर्य को
अर्घ्य देना सम्मिलित है । द्विज सन्ध्या करके सूर्य-दर्शन करना नहीं
भूलता ।

ऐसा लगता है कि विदेशों में भी प्राचीन काल में सूर्योपासना
विद्यमान थी । रोम, यूनान, मिश्र, जर्मनी आदि देशों के प्राचीन ग्रन्थों
में भी सूर्यदेव की स्तुति पाई जाती है । विदेशों में अभी तक विद्यमान
कुछ सूर्य-मन्दिर प्राचीन काल से सूर्य भगवान की महिमा को गा रहे हैं ।
श्री मैथिलीशरण गुप्त ने ‘भारत भारती’ में लिखा है कि दक्षिण
अमेरिका के पुरु नामक राज्य में एक सूर्य मन्दिर है । इसकी मूर्ति का
आकार उन्नाव के मूय-मन्दिर में मिलता है । काश्मीर में ललितादित्य
द्वारा निर्मित ‘मार्त्तण्ड’ मन्दिर और वालवक (मसोपोटामिया) का सूर्य-
मन्दिर सूर्योपासना की प्राचीनता को सिद्ध कर रहे हैं ।

कनाडा में १९५४ के मई मास में टोरन्टो विश्वविद्यालय के

हुई थी, उसमें से गणेश की मूर्ति निकली थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मूर्ति चार-पाँच हजार वर्ष पुरानी ही प्रतीत होती है। अमेरिका में गणेश की प्रतिमा, उपलब्ध होने की पुष्टि 'हिन्दू अमेरिका' के लेखकों ने भी की है। इसका यह अर्थ स्पष्ट होता है कि ईसा से पूर्व ही अमेरिका में गणेश-पूजा का प्रचार था और वहाँ आर्यों ने अपने उपनिवेश बनाये थे। पाश्चात्य इतिहासज्ञ कोनम्बम को अमेरिका का पता लगाने वाला, अविष्कारक मानते हैं। इस तरह से उनकी धारणा निराधार प्रतीत होती है।

जर्मनी में तो गणेश का सम्मान असामान्य रूप से है। उन्होंने तो इसे अपना राष्ट्रीय चिन्ह ही बना डाला। उनके राष्ट्रीय ध्वज पर इस चिन्ह को देखा जा सकता है। अन्वेष्टकों का कहना है कि ईसाइयों का पवित्र चिन्ह गणेश के चिन्ह का अपभ्रंश है। मुसलमान लोग माथे पर चाँद-तारे के चिन्ह भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रहण करते हैं। यह उनकी संस्कृति का मुख्य चिन्ह माना जाता है। गणेश के अनेक नामों में एक भालचन्द्र भी है, जिसका अभिप्राय है—मस्तक पर चन्द्रमा धारण करने वाला। अनुमान लगाया जाता है कि हजरत मुहम्मद के पहले मुसलमान लोग वहाँ के गाणपत्य सम्प्रदाय के मानने वाले होंगे, तभी भालचन्द्र का उन्होंने अनुकरण किया।

चीन और जापान में गणेश की त्रिमूर्ति को 'फो' नाम से सम्बोधित करते हैं। इतिहास साक्षी है कि 'कोवो दाइशी' नाम के विद्वान ने "विनायक-पूजन" आरम्भ करवाया था, क्योंकि चीन में 'विनायक' और 'काङ्जीनेन' नामों से गणेश की उपासना होती है। यूनान में 'ओरेनस' नाम से गणेश-पूजन किया जाता है। उनके घम-गन्धों में इसका काफी महत्व बताया गया है। जावा में शिव के मन्दिरों में ही गणेश की प्रतिमाएँ स्थापित हैं। तिब्बत में प्रत्येक मठ में गणेश-पूजा की प्रथा है। बोर्नियो और बाली द्वीप में भी गणेश-पूजन प्रचलित है। नेपाल में 'विनायक' और 'हेरम्ब' नाम से गणेश-पूजन होता है। बौद्ध सम्प्रदाय

मे महायानो मे मूर्ति-पूजा प्रचलित होने पर 'विनायक' के रूप मे गणेश-पूजन होता है । वर्मा और स्याम मे कास्य-वातु की गणेश-मूर्तियों से पूजन श्रेष्ठ माना जाता है । मिथ्र मे 'एक्टोन' नाम से गणेश-पूजन होता है, जो गणेश के एक नाम 'एकदन्त' का अपभ्रंश दिखाई देता है ।

उपलब्ध जानकारी से विदित है कि तन्त्र के पाँचो सम्प्रदायो पर प्राचीनता की छाप दृष्टिगोचर होती है ।

• • •

एक वैज्ञानिक को श्वेत पहाड़ी पर घूमते हुए एक चित्र मिला । यह मूर्ति श्वेत पत्थर से बनी हुई थी और उस 'चार्लीफिप्स' नाम के वनस्पति वैज्ञानिक के शरीर के बराबर थी । वह सूर्यदेव की मूर्ति थी । इसके सम्बन्ध में अनुमान लगाया गया था कि इसका निर्माण मिश्री पिरामिडो, ग्रीक मम्नता, जूलियस सीजर और ईसा के जन्म से पहले हुआ था । हमसे स्पष्ट है कि वहाँ सूर्य-मन्दिर होगा और अवश्य सूर्योपासना होती होगी । निश्चय ही सारे विश्व में सूर्योपासना किसी-न-किसी रूप में प्राचीनकाल में प्रचलित थी ।

गणपत्य सम्प्रदाय—

गणपति उपासना भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है । ऋग्वेद (१०।११२।६) में कहा है—

निषुसोद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतम कवीनाम् ।

न ऋते त्वत्क्रियते किञ्जनारे महामक मघवञ्चित्रमर्च ॥

अर्थात् हे गणपते ! तुम सब प्राणियों के स्वामी हो । तुम स्तोताओं के मध्य सुशोभित होओ । कार्यकुशल व्यक्तियों में तुम सबसे अधिक बुद्धिमान हो । पास या दूर कहीं भी कोई तुमसे अधिक अनुष्ठित नहीं होता । हमारी ऋचाओं को बढ़ाकर विभिन्न फल वाली करो ।

उपनिषद् काल में भी गणपति-पूजा विद्यमान थी । गणपत्युप-निषद् इसका प्रमाण है । वहाँ कहा है—

ॐ नमस्ते गणपतये ॥१॥

त्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वममि । त्वमेव केवल कर्ताऽसि । त्वमेव धर्ताऽसि । त्वमेव केवल हर्ताऽसि । त्वामेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि । त्व साक्षादत्यासि ॥२॥

नित्यमृत वच्मि । सत्य वच्मि ॥३॥

अर्थात् "भगवान गणपति को नमस्कार ॥१॥

तुम्हीं कर्ता-धर्ता हो एव प्रत्यक्ष तत्त्व हो । तुम्हीं इन रूपों में

विराजमान साक्षान् ब्रह्म हो । तुम ही नित्य एव आत्मस्वरूप हो ॥२॥

मैं सत्यपूर्वक एव न्यायपूर्वक कहता हूँ ॥३॥

स्मृति युग भी गणपति-पूजा का उद्घोष करता है—

एव विनायक पूज्य ग्रहाण्वैव विधानत ;
कर्मणा फलमाप्नोति थिय चाप्नोत्यमाम् ॥

(याज्ञवल्क्य स्मृति, आचाराध्याय २६२)

इसमें कहा गया है कि गरुडजी की पूजा करके नवग्रहों का पूजन करना चाहिए जिससे सब कामों के फल की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की उपलब्धि होती है ।

पुराण युग में तो इस पूजा का उज्ज्वल रूप में उदय हुआ । एक अलग गरुड पुराण की रचना की गई । यह तन्त्र के पाँचों सम्प्रदायों— वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य और सौर के लौकिक और वैदिक, शुभ और अशुभ सभी तरह के कार्यों में प्रथम पूज्य हैं—

गैवेस्त्वदीयैस्त वैष्णवैश्च, शाक्तैश्च सौरैरपि सर्वकार्ये ।

शुभाशुभे लौकिक वैदिके च, तदमचनीय प्रथम प्रयत्नात् ॥

उपासना का यह क्रम आज तक चला आ रहा है । प्राचीन काल में विदेशों में गरुड-पूजन होता था । इसके निम्न प्रमाण उपलब्ध होते हैं ।

ब्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित श्रीमती ए० गेट्टी द्वारा लिखित पुस्तक में इस सम्बन्ध में यथार्थ सामग्री उपस्थित की गई है । विद्वान लेखिका अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि जापानी में गरुड का नाम 'काङ्गनेन', चीनी में 'कुआन-शी-तियेन' मंगोलियन भाषा में 'त्वोत रवारुन खागान', कम्बोडियन भाषा में 'प्राह्मेकीज', बर्मी में 'महापियेन्ते', भोट भाषा में 'सोडसदाग' पाया जाता है और इसी नाम से उसकी वहाँ पूजा होती है ।

दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में जो पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई

हुई थी, उसमें से गणेश की मूर्ति निकली थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मूर्ति चार-पाँच हजार वर्ष पुरानी ही प्रतीत होती है। अमेरिका में गणेश की प्रतिमा उपलब्ध होने की पुष्टि 'हिन्दू अमेरिका' के लेखकों ने भी की है। इसका यह अर्थ स्पष्ट होता है कि ईसा से पूर्व ही अमेरिका में गणेश-पूजा का प्रचार था और वहाँ आर्यों ने अपने उपनिवेश बनाये थे। पाश्चात्य इतिहासज्ञ कोनम्बस को अमेरिका का पता लगाने वाला, अविष्कारक मानते हैं। इस तरह से उनकी धारणा निराधार प्रतीत होती है।

जर्मनी में तो गणेश का सम्मान असामान्य रूप से है। उन्होंने तो इसे अपना राष्ट्रीय चिन्ह ही बना डाला। उनके राष्ट्रीय ध्वज पर इस चिन्ह को देखा जा सकता है। अन्वेषकों का कहना है कि ईसाइयों का पवित्र चिन्ह गणेश के चिन्ह का अपभ्रंश है। मुसलमान लोग माथे पर चाँद-तारे के चिन्ह भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रहण करते हैं। यह उनकी संस्कृति का मुख्य चिन्ह माना जाता है। गणेश के अनेक नामों में एक भालचन्द्र भी है, जिसका अभिप्राय है—मस्तक पर चन्द्रमा धारण करने वाला। अनुमान लगाया जाता है कि हजरत मुहम्मद के पहले मुसलमान लोग वहाँ के गाणपत्य सम्प्रदाय के मानने वाले होंगे, तभी भालचन्द्र का उन्होंने अनुकरण किया।

चीन और जापान में गणेश की त्रिमूर्ति को 'को' नाम से सम्बोधित करते हैं। इतिहास साक्षी है कि 'कोवो दाइशी' नाम के विद्वान ने "विनायक-पूजन" आरम्भ करवाया था, क्योंकि चीन में 'विनायक' और 'काङ्क्षिनेन' नामों से गणेश की उपासना होती है। यूनान में 'ओरेनस' नाम से गणेश-पूजन किया जाता है। उनके धर्म-ग्रन्थों में इसका काफी महत्व बताया गया है। जावा में शिव के मन्दिरों में ही गणेश की प्रतिमाएँ स्थापित हैं। तिब्बत में प्रत्येक मठ में गणेश-पूजा की प्रथा है। बोर्नियो और बाली द्वीप में भी गणेश-पूजन प्रचलित है। नेपाल में 'विनायक' और 'हेरम्ब' नाम से गणेश-पूजन होता है। बौद्ध सम्प्रदाय

मे महायानो मे मूर्ति-पूजा प्रचलित होने पर 'विनायक' के रूप में गरुडेश-पूजन होता है । बर्मा और स्याम मे कास्य-धातु की गरुडेश-मूर्तियों से पूजन श्रेष्ठ माना जाता है । मिश्र मे 'एक्टोन' नाम से गरुडेश-पूजन होता है, जो गरुडेश के एक नाम 'एकदन्त' का अपभ्रंश दिखाई देता है ।

उपलब्ध जानकारी से विदित है कि तन्त्र के पाँचो सम्प्रदायो पर प्राचीनता की छाप दृष्टिगोचर होती है ।

• • •

तन्त्र की गोपनीयता

तन्त्र ने जहाँ सभी वर्णों की साधना का अधिकार प्राप्त किया है तथा जाति-भेद और स्त्री पुरुष का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, वहाँ साधन-विधियों को भी गुप्त रखने का भी आदेश दिया है, जो अधिकारी गुरु से ही प्राप्त की जा सकती हैं। गुरु भी अधिकारी की परीक्षा करके रहस्यमयी विद्या की दीक्षा देता है। गोपनीयता का कारण साधना-विधियों को उनके दुरुपयोग से बचाना है, क्योंकि तन्त्र, शक्ति-विकास का विज्ञान है। इससे अपना व समाज का हित भी किया जा सकता है और अहित भी। ऐसे भी विधान हैं, जिनसे आतंक और भय का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसी स्थिति न आने पाए, इसलिए साधना-विधान हर किसी को नहीं बताया जाता, उसे गुप्त रखा जाता है।

उपनिषदों की पराविद्या को 'गुह्य' घोषित किया गया है और उस रहस्यमयी को दूसरों को न बताने का आदेश दिया गया है। गीताकार 'राजयोग' को भी 'गुह्य' की सज्ञा देते हैं। तन्त्रों में अपनी साधना को 'योनि' की तरह गुप्त रखने की बात कही गई है। जिस तरह स्त्री अपने गुह्य अङ्गों को पति के अतिरिक्त सबसे छिपाती है, उसी तरह अपने पति—भगवान के अतिरिक्त इसे सबसे छिपाना चाहिए। प्राचीन यूनान में दीक्षा-विधि का एक अंग यह शपथ लेना भी था कि वह अपनी साधना के सम्बन्ध में किसी अनधिकारी को नहीं बताएगा। ईसाई धर्म के आरम्भ में नियम बहुत कड़े थे—यदि कोई विशिष्ट प्रकार

की दीक्षा को जनमाधारण पर प्रकट कर देता था, तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था ।

सर फ्रांसिस बर्नार्ड ने प्रेरणा दी है—

Hold fast in silence all that is your own,
lest icy fingers he laid upon your lips to seal
them for ever

“जो कुछ तुम्हें मिल चुका है, उसे अपने ही पास सुरक्षित रखो, ऐमा न हो कि बर्फ की तरह ठडी उँगलियाँ तुम्हारे ओठों को सदैव के लिए बन्द कर दें ।”

ईसा ने कहा है—

“Let not thy left hand know what thy
right hand gives ”

“अपने वाम हस्त को यह ज्ञान न होने दो कि तुम्हारा दक्षिण हस्त क्या देता है ।”

“To you it is given to know the mysteries
of God, but to them it is not ”

(सन्तपक्षी)

“तुम्हें भगवान के रहस्यों को जानने की आज्ञा दी जाती है, किन्तु उनको नहीं जो इसके अधिकारी नहीं हैं ।

‘ It is the fatal law of the arcane Sanctuaries that the revelation of their secrets entails death to those who are unable to preserve them ”

“ईसाई धर्म की कई आदिम सस्याओं का एक वास्तविक नियम यह था कि जो उनके रहस्यों की रक्षा नहीं कर सकता या ऐन, मदम्य को वे मृत्युदण्ड देते थे ।”

इससे स्पष्ट है कि रहस्यमयी विद्या की प्रथा केवल भारत में ही नहीं है, ईसाई धर्म और पाश्चात्य सस्कृति में भी इसके अंकुर मिलते हैं। वे भी अधिकारी व्यक्ति की ही ज्ञान देने के पक्ष में हैं।

गीता भी गोपनीयता की नीति का समर्थन करती है

इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वाच्य न मा योऽन्यसूयति ॥

---गीता

“तपस्या-विहीन, अभक्त या जिसको अभी तक इन बातों के सुनने की तीव्र इच्छा न हुई हो और जो गुरु-सेवा परायण न हो या जो मुझसे (ईश्वर) से असूया रखता हो, ऐसे व्यक्ति से ये बातें न कहनी चाहिए।”

तन्त्र-शास्त्रों में तो इस आशय के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं

स्वमन्त्रा नोपदेष्टव्यो वक्तव्यश्च न ससदि ।

गोपनीय तथा शास्त्र रक्षणीय शरीरवत् ॥

(नारद पञ्चरात्र)

“अपने मन्त्र का किसी को उपदेश न दे, सभा में उसे न कहे। पूजा-विधि को गुप्त रखे और तद्विषयक शास्त्र की शरीर की तरह रक्षा करे।”

इति मे सम्यगाख्याता शान्ति शुध्यादि कल्पना ।

रहस्याति रहस्याश्च गोपनीयास्त्वया सदा ॥

अर्थात् नारदजी। यह हमने आपसे शान्ति-शुद्धादि कल्पना रहस्य कहा है। यह रहस्य का भी रहस्य है। यह आपको सर्वदा गुप्त रखने योग्य है।

गोपनीय गोपनीय गोपनीय प्रयत्नतः ।

त्वयाचि गोपितव्य हि न देय यस्य कस्यचित् ॥

“इन साधन-विधियों को यत्नपूर्वक गुप्त रखो---गुप्त रखो। इनको अपने तक ही सीमित रखो, किसी ऐसे-वैसे को मत बताओ।”

न देय पर शिष्येभ्याह्यकैभ्यो विशेषत ।

शिष्येभ्यो भक्ति युक्तेभ्याह्यन्यथामृत्युमाप्नुयात् ॥

हमारे के शिष्य के लिये विशेषकर भक्तिरहित के लिए यह मन्त्र कभी न देना चाहिए । इसकी दीक्षा भक्तियुक्त शिष्य को ही देनी चाहिए अन्यथा मृत्यु की प्राप्ति होती है ।”

कथित सारभूत ते खेलत्खञ्जनलोचने ।

ब्रह्मज्ञान मया देवि किं भूय श्रोतुमिच्छसि ॥

नात परतर किञ्चिद्विद्यते मम मानसे ।

गोपनीय सदा भद्रे पशुपामर सन्निधौ ॥

(योगिनी तन्त्र)

अर्थात् “हे देवदेवेशि ! यह अत्यन्त मारभूत ब्रह्मज्ञान मैंने तुम्हारे प्रति कहा है, अब अधिक क्या सुनने की इच्छा रखती हो ? इससे बढ़कर अन्य कुछ मेरे अन्तर में नहीं है । इस ज्ञान को पशु और पामर व्यक्ति से नदा गुप्त रखना चाहिए ।”

अति गुह्यमिदं पृष्टं त्वया ब्रह्मतनूद्भव ।

न कस्यापि वक्तव्यं दुष्टाय पिशुनाय च ॥

(गायत्री तन्त्र)

“यह मुनिकर श्री नारायण ने कहा कि हे नान्द ! आपने अत्यन्त गुप्त बात पूछी है, परन्तु यह किसी दुष्ट या पिशुन (छलिया) ने नहीं कहनी चाहिए ।”

रहस्याति रहस्याना रहस्योऽयं महेश्वरि ।

ऊर्ध्वाम्नाय समाख्यात समामेन न विस्तरात् ॥

कुलार्णवमिदं शास्त्रं योगिनीनां हृदि स्थितम् ।

प्रकाशितं मया चाद्य गोपनीयं प्रयत्नतः ॥

(कुलार्णव तन्त्र)

अर्थात् “हे महेश्वरि ! यह जो पञ्च गूढ़ एवं अत्यन्त ही रहस्य है, उसका भी यह नवम प्रबन्ध रहस्य है जो कि ऊर्ध्वाम्नाय मैंने तुम्हारे

सामने बतला दिया है। इसका विशेष विशद वर्णन नहीं किया है, यह कुलार्णव शास्त्र है, जो योगनियों के हृदय में स्थित रहा करता है। यह कभी किसी के सामने प्रकाशित नहीं किया जाता है। तुम्हारे अत्यन्त प्रेमानुरोध होने के कारण मैंने आज प्रकाशित कर दिया है। किन्तु मेरा आदेश है कि इसको प्रयत्नपूर्वक अत्यन्त गुप्त रखना।”

कुलार्णव तन्त्र में ही एक और स्थान पर है कि अपना घन, स्त्री और प्राण तक अर्पण कर दे परन्तु गृह्य शास्त्र को अनधिकारी व्यक्ति का न बताए।

उपरोक्त प्रमाणों में यह बताया गया है कि तन्त्र एक गुप्त विज्ञान है। उसकी सब बातें सब लोगों के सामने प्रकट करने योग्य नहीं होती। कारण यह है कि तांत्रिक साधनाएँ बड़ी क्लिष्ट होती हैं। वे उतनी ही कठिन हैं जितना कि समुद्र की तली में घुसकर मोती निकालना। गोताखोर लोग जान को जोखिम में डालकर पानी में बड़ी गहराई तक नीचे उतरते हैं, तब बहुत प्रयत्न के बाद उन्हें कुछ मोती हाथ लगते हैं। परन्तु इस क्रिया में अनेक बार उन्हें जल-जन्तुओं का सामना करना पड़ता है। नट अपनी कला दिखाकर लोगों को मुग्ध कर देता है और प्रशंसा भी प्राप्त करता है, परन्तु यदि एक बार भी चूक जाए तो खैर नहीं।

तन्त्र प्रकृति से संप्राप्त करके उसकी रहस्यमयी शक्तियों का विजय लाभ करना है। इसके लिए असाधारण प्रयत्न करने पड़ने हैं और उनकी असाधारण प्रतिक्रिया होती है। पानी में जोर से ढेला फेकने पर वहाँ का पानी जोर से उछाल खाता है और एक छाटे विस्फोट जैसी स्थिति दृष्टिगोचर होती है। तांत्रिक साधक भी एक रहस्यमयी साधना द्वारा प्रकृति के अन्तराल में छिपी हुई शक्ति को प्राप्त करने : लिए अपनी साधना का एक आक्रमण करता है, उसी एक प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया से कभी-कभी साधकके आह्न हो जाने का भय रहता है।

जब बन्दूक चलाई जाती है तो जिस समय नली में से गोली बाहर निकलती है उस समय वह पीछे की ओर एक झटका मारती है और भयकर शब्द करती है । यदि बन्दूक चलाने वाला कमजोर प्रकृति का हो, तो उस झटके से पीछे की ओर गिर सकता है, घडाके की आवाज से डर या घबरा सकता है । चन्दन के वृक्षों के निकट सर्पों का निवास रहता है, गुलाब के फूलों में काँटे होते हैं, शहद प्राप्त करने के लिए मक्खियों के डको का सामना करना पड़ता है, सर्प-मणि पाने के लिए भयकर सर्प से और गजमुक्ता पाने के लिए मशहमत्त हाथी से जूझना पड़ता है । तान्त्रिक पुरुषार्थ ऐसे ही विवट पुरुषार्थ हैं जिनके पीछे खतरों की शृङ्खला जुड़ी रहती है । यदि ऐसा न होता, तो उन लाभों को हर कोई आसानी से प्राप्त कर लिया करता ।

तलवार की धार पर चलने के समान तन्त्र विद्या के कठि साधन हैं । उसके लिये साधक में पुरुषार्थ, साहस, दृढता, निर्भयता और धैर्य पर्याप्त होना चाहिए । ऐसे व्यक्ति सुयोग्य-अनुभवी गुरु की अवश्यता में यदि स्थिर चित्त से श्रद्धापूर्वक साधना करें तो वे अभीष्ट साधन में सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु यदि निर्बल मनोभूमि के—डरपोक, सन्देही स्वभाव वाले, अश्रद्धालु, अस्थिर मति किसी साधन को करे और थोड़ा-सा सकट उपस्थित होते ही उसे छोड़ भागें, तो वैसा ही परिणाम होता है जैसा किसी सिंह या सर्प को पहले तो छेड़ा जाय पर जब वह क्रुद्ध होकर अपनी ओर लपके तो लाठी-डगड फेंककर बेतहाशा भागा जाय । इस प्रकार छेड़कर भागने वाले मनुष्य के पीछे वह सिंह या सर्प अधिक क्रोधपूर्वक, अधिक साहस के साथ दौड़ेगा और उसे पछाड़ देगा । देखा गया है कि कई मनुष्य किसी भूत-पिशाच को वश में करने के लिए तान्त्रिक साधना करते हैं, जब उनकी साधना आगे बढ़ चलती है तो ऐसे भय सामने आते हैं, जिनसे डरकर वह मनुष्य अपना साधन छोड़ बैठे । यदि उस साधक में साहस नहीं होता और किसी भयङ्कर दृश्य को देखकर डर जाता है, तो डराने वाली शक्तियाँ उस पर हमला बोल

देती है। फलस्वरूप उसको भयङ्कर क्षति का सामना करना पड़ता है। कई व्यक्ति भयङ्कर बीमार पड़ते हैं, कई पागल हो जाते हैं, अनेको तो प्राणों तक से हाथ धो बैठते हैं।

तन्त्र एक उत्तेजनात्मक उग्र प्रणाली है। इस प्रक्रिया के अनुसार जो साधना की जाती है, उससे प्रकृति के अन्तराल में बड़े प्रबल कम्पन उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण ताप और विक्षोभ की मात्रा बढ़ती है। गर्मी के दिनों में सूर्य की प्रचण्ड किरणों के कारण जब वायुमण्डल का तापमान बढ़ जाता है तो हवा बहुत तेज चलने लगती है। लू, आंधी और तूफान के दौर बढ़ते हैं। उस उग्र उत्तेजना में खतरे बढ़ जाते हैं, किसी को लू सता जाती है, किसी की आँखों में धूलि भर जाती है, अनेकों के शरीर फोड़े-फुन्सियों से भर जाते हैं। आंधी से छप्पर उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं। कई बार हवा के भँवर पड़ जाते हैं, जो एक छोटे दायरे में बड़ी तेजी से नाचते हुए डरावनी शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। तन्त्र की साधनाओं से ग्रीष्मकाल का-सा उत्पात पैदा होता है और मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण में एक प्रकार की सूक्ष्म लू एवं आंधी चलने लगती है, जिसकी प्रचंडता के भयकर झकझोरे लगते हैं। यह झकझोरे मस्तिष्क के कल्पना-तन्तुओं से जब सघर्ष करते हैं, तो अनेको प्रकार की भयङ्कर प्रतिमूर्तियाँ दृष्टिगोचर होने लगती हैं। ऐसे अवसर पर डरावने, भूत, प्रेत, पिशाच, देव, दानव जैसी आकृतियाँ दीख सकती हैं, दृष्टि-दोष उत्पन्न होने के कुछ-का-कुछ दिखाई दे सकता है। अनेको प्रकार के शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शों का अनुभव हो सकता है। यदि साधक निर्भयतापूर्वक इन स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को देखकर मुस्कुराता न रहे, तो उसका साहस नष्ट हो सकता है और उन भयङ्करताओं से यदि वह भयभीत हो जाय तो वह भय उसके लिए सकट बन सकता है।

इस प्रकार की कठिनाई का हर कोई मुकाबिला नहीं कर सकता, इसके लिए एक विशेष प्रकार की साहसपूर्ण मनोभूमि होनी चाहिए।

मनुष्य दूसरे के विषय में तो परीक्षा-बुद्धि रखता है पर अपनी स्थिति का ठीक परीक्षण कोई विरले ही कर सकते हैं। "मैं तन्त्र-साधनाये कर सकता हूँ या नहीं" इसका निणय अपने लिए कोई मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। इसके लिए उसे किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे रोगी अपनी चिकित्सा स्वयं नहीं कर सकता, विद्यार्थी अपने आप अपनी शिक्षा नहीं कर सकता, वैसे ही तांत्रिक साधनाएँ भी अपने आप नहीं की जा सकती, इसके लिए किसी विज्ञ पुरुष का गुरु नियुक्त करना होता है। वह गुरु सबसे पहले अपने शिष्य की मनोभूमि का परीक्षण करता है और तब उस परीक्षण के आधार पर यह निश्चित करता है कि इस व्यक्ति के लिए कौन-सी साधना उपयोगी होगी और उसकी विधि में अन्यो की अपेक्षा क्या हेर-फेर करना ठीक होगा। साधना-काल में जो विक्षेप आते हैं, उनका तात्कालिक उपचार और भविष्य के लिए सुरक्षा-व्यवस्था बनाना भी गुरु के द्वारा ही सम्भव है। इसलिए तन्त्र की साधनाएँ गुप्त-परम्परा से चलती हैं। मिट्टि के लोभ से अनधिकारी साधक स्वयं, अपने आप, उन्हें ऊटपटांग ढग से न करने लग जाए, इसलिए उन्हें गुप्त रखा जाता है। रोगी के निकट मिठाइयाँ नहीं रखी जाती, क्योंकि पचाने की शक्ति न रखते हुए भी यदि लोभवश उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया तो अन्ततः उसी का अहित होगा।

तन्त्र की साधनाएँ सिद्ध कर लेने के बाद जो शक्ति आती है, उसका यदि दुरुपयोग होने लगे तो उसमें ससार में बड़ी अव्यवस्था फैल सकती है, दूसरों का अहित हो सकता है, अनधिकारी लोगों को अनावश्यक रीति से लाभ या हानि पहुँचाने से उनका अनिष्ट ही होता है। बिना परिश्रम के जो लाभ प्राप्त होता है वह अनेक प्रकार के दुर्गुण पैदा करता है। जिसने जुआ खेलकर दस हजार रुपये कमाया है वह उन रूपों का सदुपयोग नहीं कर सकता और न उनके द्वारा वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार ईश्वरीय या राजकीय विधि से

मिलने वाले स्वाभाविक दण्ड विधान को छोड़कर किसी को मन्त्र-बल से हानि पहुँचाई जाती है, वह गर्भपात के समान अहितकर ही होती है। तन्त्र में सफल हुआ व्यक्ति ऐसी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसलिए हर किसी को उसकी साधना करने का अधिकार नहीं दिया गया है। वह तो एक विशेष मनोभूमि के व्यक्तियों के लिए सीमित क्षेत्र में उपयोग होने वाली वस्तु है, इसलिए उसका सार्वजनिक प्रकाशन नहीं किया जाता। हमारे घर केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रयोग के लिए होते हैं, जो उसमें अधिकारपूर्वक रहते हैं। निजी घरों का उपयोग धर्मशाला की तरह नहीं हो सकता और न हर कोई मनुष्य किसी के घर में प्रवेश कर सकता है। तन्त्र भी अधिकार-सम्पन्न मनोभूमि वाले विशेष व्यक्तियों का घर है, उसमें हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। इसलिए उसे नियत सीमा तक रखने के लिए गुप्त रखा है।

हम देखते हैं कि तन्त्र-ग्रन्थों में जो साधना-विधियाँ लिखी गई हैं वे बड़ी अघूरी हैं। उनमें दो ही बातें मिलती हैं—एक साधन का फल, दूसरे साधन-विधि का कोई छोटा-सा अङ्ग। जैसे एक स्थान पर आया है कि “छोकर की लकड़ी से हवन करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है।” केवल इतने मात्र उल्लेख को पूर्ण समझकर जो छोकर की लकड़ियों के गठ्ठे भट्टी में भोंकेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। मूर्ख लोग समझेंगे कि साधना-विधि भूँठी है। परन्तु इस शैली से वर्णन करने में तन्त्रकारों का मन्तव्य यह है कि साधना-विधि का सन्नेत कायम रहे, जिससे इस विद्या का लोप न हो, वह विस्मृत न हो जाय। यह सूत्र-प्रणाली है। व्याकरण आदि के सूत्र बहुत छोटे-छोटे होते हैं, उनमें अक्षर दम-दम या पाँच-पाँच ही होते हैं, पर अर्थ बहुत भारी छिपा होता है। यह सूत्र, उस विस्मृत अर्थ के एक लघु मकेनमात्र होते हैं, जिससे याद कम करना पड़े और समय पड़ने पर पूरी बात याद हो आवे। गुप्त करने वाले डाकू, पडयन्त्रकारी या खुपिया पुलिस आदि के

व्यक्ति भी कुछ ऐसे ही मकेत बना लेने है, जिनके द्वारा दो चार शब्द कह देने मात्र से एक बड़ा अर्थ समझ लिया जाता है ।

“छोकर के हवन में पुत्र-प्राप्ति” — इस सकेत-मूत्र में एक भारी विधान छिपा हुआ है । किस मनोभूमि का मनुष्य, किस समय, किन उपकरणों के द्वारा, किन मन्त्रों से किनका हवन करे तब पुत्र-प्राप्ति हो — यह सब विधान उस मूत्र में छिपाकर रखा गया है । छिपाया इसलिए है कि अनधिकारी लोग उसका प्रयोग न कर सकें । मकेत-रूप में कहा इसलिए गया है कि कालान्तर में उस तथ्य का विस्मरण न हो जाय, आचार मालूम रहने में आगे की बात का स्मरण हो आना सुगम होता है । तन्त्र-ग्रन्थों में साधना-विधियाँ को गुप्त रखने पर बार बार जोर दिया गया है, साथ ही कहीं कहीं ऐसी ऐसी विधियाँ भी बताई गई हैं जो देखने में बड़ी सुगम मालूम पड़ती हैं, पर उनका फल बड़ा भारी कहा गया है । इस दिशा के अनजान लोगों के लिए यह गोरखववा बड़ा उत्कलन-भरा है । वे कभी उस अत्यन्त मरल समझते हैं और कभी उसे असत्य मानते हैं । पर वस्तुस्थिति दूसरी ही है । सकेत-मूत्रों की विधि में उन साधनाओं का थोड़ा-सा वर्णन करके तन्त्रकारों ने अपनी रहस्यवादी मनोवृत्ति का परिचय दिया है ।

तन्त्र का विषय गौरीय है, इसलिए तन्त्र-ग्रन्थों में ऐसी अनेक साधनाएँ प्राप्त होती हैं, जिनमें वन, मन्तान, स्त्री, यश, आरोग्य, पद-प्राप्ति, रोग-निवारण, शत्रु-नाश, पाप-नाश, वशीकरण आदि लाभों का वर्णन है और मकेत-रूप से उन साधनाओं का एक अंश बनाया गया है । पन्तु यह भली प्रकार स्मरण रखना चाहिए कि इन मन्त्रित मकेतों के पीछे एक भारी मरकाण्ड एव विधि-विधान है । वह पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभवी, साधना-सम्पन्न व्यक्तियों से प्राप्त होता है ।

अपनी साधना को गुप्त रखने का एक आध्यात्मिक कारण भी है । साधना की प्रविद्धि जब दूसरों में फैली है, तो साधक का यश

फैलना आभाविक है। इन सम्मान में साधक के मन क्षेत्र में अहङ्कार की प्रवृत्ति प्रविष्ट होती है, जो साधक के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध होती है। यदि साधक इस स्तर पर पहुँच चुका हो, कि वह अपने तप की पूँजी में दूबगे को भी लाभान्वित कर सक, तब तो उसकी आत्मिक गिरावट के सभी चिन्ह दृष्टिगोचर होना लगते हैं। कारण स्पष्ट है—उसकी प्रामेदिक मुग़लर जनसाधारण उसके पास अपनी इच्छाओं और कामनाओं का पूरा करने के लिये पहुँचाने लगते हैं। यदि किसी का किसी प्रकार का लाभ हुआ, तब तो वह सिद्ध पुरुष घोषित कर दिए जाते हैं और जनता भेड़-चाल में उस घेर लेती है। साधक को भी अपनी सफलता पर प्रसन्नता होती है। अब वे उत्कृष्ट में फँस जाते हैं। यदि किसी को निराश लौटना पड़ा, तो उनका सम्मान को धक्का लगेगा। सबकी आशाओं की पूर्ति करने लग तो अपनी आत्मिक सम्पत्ति समाप्त हो जाएगी, जिसे पूरा करने के लिए काफी तपस्या करनी होगी। साधना-काल में दूसरों के अन्न पर शरीर का पालन-पोषण होना लगा तो साधना भ्रष्ट होने की सम्भावना रहेगी, क्योंकि जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं, न जाने वह कैसा है? मानसिक निमाण उस अन्न पर निर्भर करता है। इसीलिए कुलार्णव तन्त्र में स्पष्ट लिखा है—

यस्यान्नं न तु पुष्टागो जप होम समाचारेत् ।

अन्नदातु फनस्यार्थं चार्थं कर्तुं न सशय ॥

—कुलार्णव तन्त्र

“हमारे व्यक्ति के अन्न में अङ्ग पुष्ट करके जप, हवन करने वाले साधक को उसका आधा फन ही मिल पाता है, उसका आधा तो अन्न देने वाले को मिलता है।”

साधना को प्रकट करने में हानि-ही-हानि परिलक्षित होती है, क्योंकि उससे अहङ्कार का पोषण होता है। इसे आध्यात्मिक मार्जन का महान् शत्रु माना जाता है। जब तक अहङ्कार मन में निवास करता है, तब तक साधना में प्रगति रुकी रहती है। निरहङ्कारी साधक ही

साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। अतः यह पुष्ट न होना पाए, इसके लिए तन्त्र-शास्त्रों में कड़े नियम निर्धारित किए गए हैं। उनमें प्रमुख है—अपनी भावना का किसी पर प्रकट न करना। तन्त्रों की आज्ञा है कि “जब जनमाधारण को यह पता चल जाता है कि यह व्यक्ति तांत्रिक साधक है, तो उसी दिन उस साधक की मृत्यु मान लेनी चाहिए।” इसलिए साधक की भलाई इसी में है कि वह अपनी भावना का ढोल न पीटे, बरन् उसे छिपाकर रखे तभी वह अन्त तक उसके निर्विघ्न संचालन में सफल हो पाएगा। प्रसिद्धि का लाभ उसके लिए सदैव फिगलने के अवसर उपस्थित करता रहेगा, यह निश्चित है।

• • •

तंत्र का अधिकार

तेषामेवंता ब्रह्मविद्या वदेत,
शिराव्रत विधि वदयेस्तु चोरांम् ॥

(मुण्डक ३।२।१०)

“यह ब्रह्मविद्या उन्ही से कहे, जिन्होंने विधिपूर्वक शिराव्रत यज्ञ सम्पन्न किया हो।”

विद्याह वै ब्राह्मण माजगाम गोपाय मा शेवधिष्ठेऽहमस्मि ।

— वशिष्ठ स्मृति

“ब्रह्मविद्या ब्राह्मण के पास पहुँची और बोली कि मैं ही तेरा खजाना हूँ।”

ब्राह्मण को भौतिक जीवन में भले ही निर्वन या अभावग्रस्त रहना पड़ता हो, पर उसके पास आत्मिक सम्पन्नता इनकी प्रचुर मात्रा में होती है कि वह अपना ही नहीं, दूसरे असह्यो का भी कल्याण कर सकता है। अपने ही नहीं, दूसरो के जीवनो को भी आनन्द एव उल्लास से पूर्ण कर सकता है। स्वयं तो रोग-शोकरहित होता ही है, दूसरो को भी निरामय, निशक, निर्भय एव निर्मल बना सकता है। जिसके निज के पास विभूतियों का भाण्डागार भरा पड़ा हो, उसके लिए दूसरो की छुट पुट सहायता कर सकना कुछ विशेष कठिन नहीं होता।

तपकल्प तत्त्वदर्शी ऋषियों के सम्पर्क एव आशीर्वाद से अनेको का भला होते नित्य ही देखा जाता है। यह अजस्र अनुदान करने की क्षमता उस ब्राह्मण को कहाँ से आती है, उसका रहस्योद्घाटन उपरोक्त कड़िका

में किया गया है । ब्रह्मविद्या ब्राह्मण के पाम पहुँची और उसे उद्बोधन करते हुए कहा—“मैं ही तेरा खजाना हूँ ।” ऐसा खजाना जिम्मे प्रत्येक स्तर की श्री, समृद्धि और सफलता प्रचुर परिमाण में भरी पटी है । ऐसे खजाने का पता जिसे लग जाय अथवा जो उसके उपयोग का अविकारी बन जाये उसे भना कभी रहेगी भी किम बात की । उसकी शक्ति एवं सामर्थ्य की सीमा भी क्या रहेगी ? ब्राह्मण द्वारा अपना और हमारे का असीम उपकार इसी आचार पर होता है । परा और अपरा महाशक्तियों का बीज-रहस्य जिसके हाथ लग गया हो, उसे इस ममार की कौन-सी विभूति उपलब्ध होने वच सकती है ।

महाशक्ति का यह महान् भाण्डागार सबके लिए खुला नहीं है । खजाने की ताली विश्वस्व खजाञ्ची के हाथ में ही रहती है, हर कोई उसे अपने पाम रखने का अधिकारी नहीं होता । उसी प्रकार शक्ति का वास्तविक एवं परिपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए साधक को अपना ब्राह्मणत्व परिष्कृत एवं परिपुष्ट करना होता है । उस महती अनुकम्पा को करतलगत करने में पूर्व इस बात की परीक्षा देनी होती है कि वह ब्राह्मण है या नहीं ? जो इस कमौटी पर खरा उतरता है उसे महाशक्ति का साक्षात्कार हाता है और वह सब कुछ मिल जाता है, जो भगवती के पाम है ।

शक्ति उपामना का छुट-पुट लाभ कोई भी उठा सकता है । सकाम उपामनाएं बीज-मन्त्रों का प्रभाव, अनुष्ठान एवं पुरश्चरणों की शृङ्खला अपने ढङ्ग के लाभ प्रदान करती रहती है । उनके द्वारा साधक के छुट-पुट कष्ट दूर होने एवं अभीष्ट सफलतायें प्राप्त होने का क्रम चलता रहना है । ऐसे लाभ और चमत्कार आये दिन देखने को मिलते रहते हैं, पर यह सब हैं छोटे स्तर की वस्तुएँ । अमुक कष्ट को दूर कर लेना या अमुक सफलता को प्राप्त कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । ऐसा लाभ तो भौतिक प्रयत्नों से भी प्राप्त किया जा सकता है । उपासना का लाभ तो अन्तरात्मा को अनन्त सामर्थ्य से भर देना और चन्दन वृक्ष की

तब वह स्वयं ही सुगन्धित होने के माय-माय समीपवर्ती झाड़-झुआड़ों को भी अपने ही समान सुरभित कर देना है। ऐसा उच्चस्तरीय लाभ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ब्राह्मणत्व के अनुरूप गुण-कर्म स्वभाव अपने में उत्पन्न करने पड़ते हैं। तभी वह खजाना मिलता है, जिसके लिए ब्रह्मविद्या ने ब्राह्मण का उद्बोधन करते हुए उसे उम महान् भांडागार को हस्तगत कर लेने की प्रेरणा की है।

भगवती की शक्तियाँ सत्पात्र पर ही अवतरित होती हैं। स्वर्ग से उतरकर गंगा पृथ्वी पर आई, तो उनके धारण करने के लिए शिव जी को अपनी जटाये फँसाकर अवतरण की पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ी थी। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गङ्गा ने पृथ्वी पर उतरने का वरदान तो दिया था, पर साथ ही यह भी कह दिया था कि मेरी धारा को सभालने वाली भूमिका न बनी तो धारा पृथ्वी में छेद करती हुई पाताल की चली जायगी, उसका लाभ भूलोकवासियों को न मिल सकेगा। इस आवश्यकता की पूर्ति जब शङ्कर भगवान ने कर दी तब ही गङ्गावतरण सम्भव हो सका। महाशक्ति की भी ठीक यही स्थिति है, उसे धारण करने के लिए समर्थ पृष्ठभूमि की अनिवार्य रूपसे आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति ब्राह्मणत्व के गुण-कर्म-स्वभाव से सम्पन्न साधक ही कर सकता है। ऐसा ब्राह्मण मन्त्र की महाशक्ति को अपने में धारण कर सकता है और उससे व्यक्ति एवं समाज का महान् उपकार साध सकता है। कहा भी है—

देवाधीन जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवता ।

ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तत्स्याद् विप्रोह देवता ॥

—मत्स्य पुराण

“देवताओं के आधीन सब ससार है। वे देवता मन्त्रों के आधीन हैं। वे मन्त्र ब्राह्मण द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ब्राह्मण भी देवता हैं।”

महर्षि वशिष्ठ इसी प्रकार के सुर—पृथ्वी के देवता थे। उनके

पास नन्दिनी कामधेनु—अर्थात् भगवती श्री महाशक्ति थी। राजा विश्वामित्र के साथ जब वशिष्ठ का युद्ध हुआ और राजा की विशाल सेना परास्त हो गई तो विश्वामित्र के मुख से यही निकला—“धिग् बल क्षत्रिय बल—ब्रह्म तेजो बलम्-बलम्” अर्थात् भौतिक बल धिक्कारने योग्य, तुच्छ एव नगण्य है। वास्तविक बल तो ब्रह्मबल ही है। वही मन्त्र-बल है, वही सच्चा बल है—यह कहते हुए विश्वामित्र ने राज-पाट का परित्याग कर दिया और ब्रह्मबल प्राप्त करने के लिए तप करने लगे।

यहाँ किसी विरादरी की चर्चा नहीं की जा रही है। हर विरादरी में हर स्तर के लोग पाए जाते हैं। यहाँ गुण-कर्म स्वभाव से ब्राह्मणत्व अपने भीतर विकसित कर सकें, उन्हीं साधकों की चर्चा की जा रही है और उन्हीं के लिए ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है। वे ही मन्त्र-शक्ति के अधिकारी हो सकते हैं।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ब्राह्मण विरादरी के अतिरिक्त हमारी विरादरी वाले उनकी पूजा नहीं कर सकते, वरन् यह है कि—जो हम महाशक्ति का परिपूर्ण लाभ उठाना चाहें, उसे जप-तप ही नहीं, ब्राह्मणत्व का अवतरण भी अपने व्यवहारिक जीवन में करना चाहिए। जितना शुद्ध चरित्र होगा, उतनी ही साधना प्रखर होगी। सच्चरित्र की थोड़ी सी उपासना भी इतना अद्भुत लाभ दिखाती है, जितनी कि दुश्चरित्र एव अस्थिरमति व्यक्ति के आजीवन क्रिया-कृत्य भी नहीं कर सकते। ब्राह्मणत्व यदि अपने भीतर पैदा कर लिया जाय, तो शक्ति-उपासना के जो लाभ शास्त्रकारों ने बताये हैं, उसकी सत्यता अक्षरशः प्रत्यक्ष की जा सकती है।

यह किसी जाति विशेष की महत्ता का प्रतिपादन नहीं है और न किसी जाति को उपासना के अधिकार से वंचित करना है। इन शास्त्र-वचनों से इस तथ्य का प्रकटीकरण किया गया है, जो अपने मानसिक, बौद्धिक एव भावनात्मक स्तर को निर्मल बनाकर जितना

ब्रह्मवर्चस प्राप्त कर लेगा, उतनी ही अधिक—उतनी ही शीघ्र, उतनी ही उच्चस्तर की सिद्धि-सफलता मिलेगी। शक्ति-उपासना का आलम्बन ग्रहण करने वाले को जप-अनुष्ठानों की भाँति ही अपनी मनोभूमि के परिष्कृत करने की साधना में सलग्न होना चाहिए।

ब्राह्मणेतर वर्ण भी शक्ति-उपासना का लाभ उठा सकते हैं, उसकी चर्चा शास्त्रों में जगह-जगह उपलब्ध होती है।

जातिगत बन्धन लगाने का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। केवल इतना ही कहा गया है कि जो इस महाशक्ति का वास्तविक लाभ उठाना चाहे वे अपने आंतरिक एवं व्यवहारिक जीवन में ब्राह्मणत्व की विशेषताएँ उत्पन्न करें। जो इस दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं, उन्होंने इतना कुछ पाया है कि स्वयं धन्य हुए हैं और दूसरों को धन्य बनाया है। जिन्होंने जप-ध्यान तक ही अपने को सीमित रखा, वे लौकिक जीवन की छुटपुट समृद्धियाँ प्राप्त कर सकने के स्वल्प लाभों से आगे बढ़कर कोई अधिक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त न कर सके। कारण स्पष्ट है—शारीरिक और मानसिक अनाचार बरतने से आत्मशक्ति का इतना क्षरण हो जाता है कि फिर साधक मटियाले सर्प की तरह निस्तेज हो रहता है। किसी मन्त्र-तन्त्र के सहारे भी अपना आंतरिक वर्चस्व बढ़ाने का अवसर नहीं मिलता। आज के अग्रणीत पूजा-भजन में सलग्न व्यक्ति इसी प्रकार तेजरहित जीवन बिता रहे हैं। उनमें उपासना को सरल जानकर उसे तो अपनाया, पर जीवन-शोधन की कठिन प्रक्रिया से बचते-कतराते रहे। ऐसे लोगों को आत्मबल और उसके मिलने वाली महान् उपलब्धियाँ भला मिलें भी तो कैसे? अपने आशीर्वाद से किसी का भला कर सकेंगे तो कैसे?

अनम्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्
आलस्यात् अन्न दोषाच्च मृत्युविप्रान् जिघामति

वेदों का अध्ययन न करने से, आचार छोड़ देने से, आलस्य से, कुशान्त्य खाने से ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है ।

जित्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात् ।

मनादग्ध परस्त्रीभि कथ सिद्धिर्वरानने ॥

पराया अन्न खाने से जित्वा की शक्ति नष्ट हो गई, दान-दक्षिणा लेते रहने से हाथों की शक्ति चली गई, पर नारी की ओर मन डुलाने से मन नष्ट हो गया । हे पार्वती ! इन ब्राह्मणों को सिद्धि कैसे मिले ?

वादार्थं पठ्यते विद्या परार्थं क्रियते जप ।

ह्यात्यर्थं दीयते दान कथ सिद्धिर्वरानने ॥

वाद-विवाद के लिये विद्या पढ़ी, दूमरों से दक्षिणा लेकर जप किया, कीर्ति के लिए दान किया । ऐसे लोगों को हे पार्वती, सिद्धि कैसे मिले ?

अनध्यापनं नीलं च सदाचारं विलघनम् ।

सालसं च दुग्न्नाद ब्राह्मणं बाधते यम ॥

स्वाध्याय न करने से, आलस्य से और कुशान्त्य खाने से ब्राह्मण का पतन हो जाता है ।

देखा जाता है कि अभी भी किननेक व्यक्ति शक्ति-उपासना करते हैं और उसके फलस्वरूप ज्ञान एवं विज्ञान की उपलब्धि चाहते हैं किन्तु कुछ कहने लायक सफलता नहीं मिलती । इसका कारण उनके उपासना-क्रम का अधूरापन ही है । साधारण साधना का विधि-विधान शास्त्रों में सार-रूप में लिखा हुआ है, उसमें कोई बड़ी पेचीदगी नहीं है । विधि - विधानों की मामूली जानकारी प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर की जा सकती है । उन्हें कर सकना भी कुछ विशेष कठिन नहीं है । लोग करते भी हैं, बर भी रहे हैं पर साधारण कठिनाइयों या मामूली-भी कामनाओं की पूर्ति के अतिरिक्त वस्तुन' कोई इतना बड़ा प्रभाव उन्हें नहीं दीवना, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि तन्त्रों

मे वर्णित आत्म-विद्या के असंख्य चमत्कारी लाभों में से—ऋद्धि-विद्धियों में से—कुछ की उपनधि वे कर सकेंगे ।

इस असफलता से निराश होन की आवश्यकता नहीं, वरन् यह देखना है कि यह अवरोध उत्पन्न क्यों होता है । इसका एकमात्र कारण साधक का शरीर और मन उस उच्च स्तर का न होना ही है, जिसमें कि आध्यात्मिक साधनाएँ फलित होती हैं । गन्ने की, गुलाब की या दूसरी कीमती फसलें पैदा करने के लिए वाटिका को जमीन की आवश्यकता पड़ती है । उसमें खाद पानी का समुचित प्रबन्ध करना होता है । यदि ऐसा न हो सके, ऊमर, बजर में बिना जोने-बोए बीज बो दिया जाए, वहाँ खाद-पानी तथा सुरक्षा का प्रबन्ध न हो, तो अच्छी फसल की आशा किस प्रकार से की जा सकेगी ? आध्यात्मिक साधनाएँ—जिनमें शक्ति-उपासना प्रमुख है, एक प्रकार की वैज्ञानिक कृषि है । उसके लिए उपयुक्त साधन आवश्यक हैं । इस सदर्भ में सबसे अधिक आवश्यकता साधक के उत्कृष्ट व्यक्तित्व की है । उसकी मनोभूमि उत्कृष्ट कोटि की होनी चाहिए । यह बढियापन जितना बड़ा-बड़ा होगा, उतनी ही साधना की सफलता सुनिश्चित रहेगी ।

बढिया बन्दूक में रखकर चलाये जाने पर कारतून जैसा ठीक काम करता है, वैसा घटिया, नकली बन्दूक में रखकर चलाने पर काम नहीं कर सकता है । कारतून वही है पर बन्दूक के घटिया-बढिया होने पर वह अपना काम भी वैसा ही करता है । मन्त्र एक प्रकार का कारतून है । व्यक्तित्व को बन्दूक कहना चाहिए । यदि साधक का चरित्र, स्वभाव, आचार, व्यवहार, दृष्टिकोण निकृष्ट स्तर का है, तो शक्ति-उपासना का प्रतिफल भी सन्तोषजनक न होगा । यदि कोई चरित्रवान्, इन्द्रिय-सयमी, तपस्वी, उदारमना एवं देव-स्वभाव का मनुष्य उमी मन्त्र को जपेगा, उसी उपासना को करेगा, तो निकृष्ट स्तर के व्यक्ति की तुलना में इसका परिणाम सैकड़ों गुना अधिक होगा । मन्त्र वही, विद्या वही, फिर भी सफलता में इतना अन्तर !

इस विषय में किसी को शङ्काशील नहीं होना चाहिए । शक्ति-उपासना जादू नहीं, एक सर्वांगपूर्ण विधान है । घटिया रेडियो खड़खड़ करती हुई जरा-सी आवाज में बोलते हैं, जबकि बढ़िया-कीमती रेडियो बहुत साफ और वुल्वन्द आवाज में बोलता है । दिल्ली से एक ही तरह की आवाज बोली जाती है, आकाश में भी कम्पन एक में है, पर पास-पास रखे हुए दो रेडियो, जिनकी मुई उभी स्टेशन पर है, यदि आवाज की दृष्टि से बहुत बड़ा अन्तर प्रकट करते हैं, तो उसमें दोष किसी का नहीं, उन मस्ते और कीमती यन्त्रों का ही है । मीरा, सूर, तुलसी कवीर आदि न जो हरि नाम लिया था, उमी को हम रोज लेते हैं पर हमारे लिए वही हरि-नाम कुछ भी प्रतिफल उत्पन्न नहीं करता, तो उसका दोष बाहर किसी को न देकर अपनी आन्तरिक दुर्बलताओं को ही देना चाहिए ।

दशरथ को जब सन्तान-कामना की पूर्ति के लिए 'पुत्रेष्टि यज्ञ' कराने की आवश्यकता हुई, तो उसका विधि-विधान भली प्रकार जानते हुए भी महर्षि वशिष्ठ ने उसे पूरा करा सकने में अपनी असमर्थता प्रकट की । इस पर दशरथजी ने आश्चर्य के साथ इसका कारण पूछा । वशिष्ठजी ने कहा—'पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान तो मैं जानता हूँ पर व्यक्तित्व की दृष्टि से पूर्ण ब्रह्मचारी न होने के कारण उस विधान को सफलना-पूर्वक करने की सामर्थ्य से सम्पन्न नहीं । वर्तमान ऋषियों में यह कार्य शृङ्गी ऋषि ही ठीक तरह पूरा करा सकते हैं, क्योंकि वयस्क हो जाने पर भी वनवाम में रहने के कारण उन्होंने रमणी को न तो देखा है और न उसकी कल्पना की है । ऐसे ब्रह्मचारी की आत्मा ही इनकी वशिष्ठ हो सकती है कि उसके द्वारा सफल पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जा सके ।' अन्ततः शृङ्गी ऋषि को ही बुलाया गया और उन्हीं के पांगोहित्य में दशरथ का वह पुत्रेष्टि यज्ञ सफल हुआ, जिसके प्रभाव में राम, लक्ष्मण भरत, शत्रुघ्न जैसी आत्माओं को अवतर्गित होना पड़ा । यदि शृङ्गी ऋषि जैसे तपस्वी का पांगोहित्य न मिला होता, तो विधि-विधान

के पूर्ण ज्ञाता आचार्य द्वारा कराये जाने पर भी पुत्रेष्टि-यज्ञ सफल न होता ।

मन्त्र यही है, विधि-विधान भी वही है, उनकी जानकारी वही है । उनकी जानकारी ग्रन्थों से तथा दूसरे विद्वानों से प्राप्त की जा सकती है । इतने पर भी उनकी वैसी महिमा, जैसी कि गाई गई है, अवसर दृष्टिगोचर नहीं होती । इसका कारण उस विद्या का भिद्यता होना या विधि-विधान में कोई फर्क रह जाना नहीं होता वरन् यह होता है कि उसे करने वाले का व्यक्तित्व एवं चरित्र उस स्तर का उत्कृष्ट नहीं होता, जैसा कि आत्म-विद्या के मन्त्रे पथिक का होना चाहिए । साधक के लिए मन्त्र-विद्या का विधि-विधान जान लेना ही पर्याप्त नहीं, वरन् यह भी आवश्यक है कि वह अपने चरित्र एवं मानसिक स्तर को पवित्र एवं उत्कृष्ट बनाने में सलग्न रहे ।

शक्ति-उपासना के छुटपुट लाभ साधारण रीति से जप, अनुष्ठान करने वालों को भी मिल सकते हैं । गमलों में छोटे-से फूल पौधे उगाय जा सकते हैं । पर यदि कोई विशाल वृक्ष लगाना हो, तो यह आवश्यक है कि उसके लिए ऐसी जमीन ढूँढी जाय, जिसमें होकर जड़े नीचे गहराई तक प्रवेश कर सके । बरगद और पीपल के वृक्ष गमलों में उग तो सकते हैं पर फलने-फूलने की स्थिति तक नहीं पहुँच सकते । भगवती की सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, पर वह पूरी तरह अपना प्रभाव तभी प्रकट कर सकती है, जब साधक की मनोभूमि काफी परिष्कृत एवं सुसंस्कृत बनाई गई हो । उपासना का विधि-विधान ठीक तरह जानना और उसका कर्मकांड उचित तरीके से पूरा करना, अभीष्ट सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है पर उससे भी ज्यादा आवश्यक यह है कि साधक अपने भावना-स्तर को अधिकाधिक ज्योतिर्मय बनाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करे ।

उपासना, भजन-पूजन के विधि विधान को — जप, तप, धारणा, ध्यान आदि को कहते हैं । मानना अपने गुण कम स्वभाव को व्यवस्थित,

मुमस्कृत एवं परिष्कृत बनाने को कहते हैं। उपासना को बीज और माधना को भूमि कहते हैं। यदि भूमि अच्छी न होगी, तो बीज के फलित होने की आशा नहीं की जा सकती। यदि किसी माधक ने अपने आहार-विहार, विचार-व्यवहार, क्रिया-कलाप, उद्देश्य-दृष्टिकोण को परिष्कृत बनाने के लिए श्रम नहीं किया है और केवल मन्त्र-विद्या के क्रिया-कलापों को ही पूरा करता है, तो समझना चाहिए—उसका श्रम ऊपर में गुलाब का बगीचा उगाने के प्रयास जैसा है। मन्त्रों की शक्ति वेशक बहुत बड़ी है, पर उनका लाभ हर व्यक्ति नहीं उठा सकता। जिन्हें उपासना का चमत्कार देखना हो, उन्हें अपने आपको उसी तरह तपाना चाहिए जमे अग्नि में सोने को तपाकर उसे विकाररहित किया जाता है। शुद्ध सोने का ही उचित मूल्य मिलता है।

कच्ची मिट्टी के बने घड़े, खिलौने एवं ईंटे कमजोर रहते हैं, पर जब उन्हें आग में पका लिया जाता है, तो वे मजबूत हो जाते हैं और देर तक टहरते हैं। अभ्रक एक मृत्तु है, पर जब उसका सौ बार अग्नि-संस्कार किया जाता है, तो वह बहुमूल्य अभ्रक-रसायन बन जाती है। साधक का चरित्र और व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा, उपासना उतनी ही जल्दी, उतनी ही अधिक प्रतिफलित होगी। दुष्ट दुराचारी, स्वार्थी और सकीर्ण, गन्दे और निक्कमे आदमी मन्त्र-शक्ति का चमत्कारी परिणाम प्राप्त कर सकने में सक्षम ही रह जाते हैं।

महाभारत में सावित्री द्वारा सत्यवान के वरण की कथा आती है। सावित्री किसी को अपना साथी बनाना चाहती थी, किसी के साथ अपने को घुला देना चाहती थी। ऐसे साथी की खोज में वह देश-देशान्तरो में घूमती रही। अन्त में उसे उपयुक्त व्यक्ति मिल गया—वह था सत्यवान। लकड़हारे, निर्धन, असहाय सत्यवान को राजकन्या सावित्री ने इसलिए वरण किया कि वह आन्तरिक सम्पदाओं का धनी था। उसके गुण-कर्म-स्वभाव का स्तर ऊँचा था। वरण कृत्य हो गया। सत्यवान का आयुष्य एक वर्ष में ही पूरा हो ला, यम उसका प्राण

ले जाने आये । पर सावित्री ने यम के हाथों से अपने सहचर को छुड़ा लिया । अपनी शक्ति द्वारा उसे अजर-अमर बना दिया ।

यह अलंकारिक कथा उपामना की सफलता का रहस्य भली प्रकार समझा देती है । शक्ति अपनी सारपूर्ण कृपा प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को खोजती है । ऐसा सहचर सत्यवान—सत्यनिष्ठ-सदाचारी, उत्कृष्ट आंतरिक स्तर का व्यक्ति ही हो सकता है । जब दोनों का साथ हो जाता है, तो भगवती अपना चमत्कार दिखाती है । उसे यम के पाश से छुड़ाकर अजर-अमर बना देती है । शक्ति के पास जितना कुछ विभूति-भंडार है, वह सुसंस्कृत साधक—सत्यवान—को मिल जाता है । यदि किसी को इस महाशक्ति की सिद्धियों का साक्षात्कार करना हो, तो उसे उपरोक्त कथानक में समाये हुए रहस्यपूर्ण तत्त्वज्ञान को हृदयगम करना चाहिए ।

ब्राह्मणत्व का अभिवर्धन शक्ति-उपासना की सफलता का मूल-भूत आधार है । छुटपुट लाभ मामूली साधना से सामान्य स्तर के साधक भी पा सकते हैं, पर यदि इस शक्ति का सच्चा स्वरूप और वास्तविक चमत्कार देखना हो, तो अपने गुण-कर्म-स्वरूप में ब्राह्मणत्व की मात्रा निरन्तर बढ़ाने चलने के लिये साधको को सच्चे मन से कटिबद्ध होना चाहिए । माता इषी आधार पर अपने अक्षय कोष का अधिकार किसी को प्रदान करती है ।

शक्ति-साधना का लाभ और चमत्कार देखने के इच्छुको को केवल साधना-विधान के कर्मकांड की वारोक्तियों को ही नहीं छूँढते रहना चाहिए वरन् अपनी शारीरिक एवं मानसिक भूमिका का भी परिष्कार करने के लिए मचेष्ट रहना चाहिए । ठीक है—विधि-विधानों का भी अपना महत्व है । ठीक है—बीज-मन्त्र तथा दक्षिणमार्गी, वाममार्गी साधना-विधान अपना विशिष्ट प्रतिफल पैदा करते हैं पर इसके लिए उनकी समुचित जानकारी इस महाविद्या के प्रयोगकर्ताओं को ठीक तरह अनुभव और अभ्यास में लानी चाहिए । इसके लिए अनुभवी मार्गदर्शक

श्रीर ऋषि-परम्परा की शास्त्रीय पद्धति का अचलम्बन ग्रहण करना चाहिए । साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आध्यात्मिक उपामनाओं के पथ पर गतिशील होने के आकाशी मायक को अपन व्यक्तित्व की उत्कृष्टता बढ़ाना तथा स्थिर रखना नितान्त आवश्यक है । आत्मिक प्राप्ति की यह एक अनिवार्य शर्त है ।

दृष्टिमा किम्ब का वागु भले ही हो, पर उसे ठीक निशाने तक पहुँचाने के लिए दृष्टिमा मजबूत धनुष भी तो चाहिए । मड़ी-धुली लकड़ी के धनुष का तीर के लिए निशाने तक फेंक मरना तो बर्तित है ही— इस बीच-काल में वह अपनी भी दुर्गति करा लेगा । ओछे आदमी घृणिन और निष्ठुर दृष्टिकोण अपनाकर जीवन-यात्रा कर रहे हैं । ऐसे कुसंस्कारी भले ही जप-नम का बाह्य आवरण पूरा ऋण रहें, वह कर्मकांड उनकी आंतरिक प्रगति में कुछ विशेष सहायता न कर सकेगा ।

प्राचीन काल में ऐसे अनेक मायक हुए हैं, जिनका साधना-विधान कोई बड़ी शास्त्रीय परम्परा पर आधारित न था फिर भी उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति में आशाजनक सफलता मिली । कबीर की शिक्षा स्वल्प थी, उन्हें मार्गदर्शक भी अनुभवी नहीं मिला । मन्त रामानन्द उनके ऐसे ही गुरु थे, जैसे एकलव्य के द्रोणाचार्य । वे प्रत्यक्ष में कबीर के गुरु होने की वान में इन्कार करते रहे । रैदासकी वंश-परम्परा ने उन्हें शास्त्रीय साधना-पद्धति का लाभ लेने में वंचित रखा । मीरा केवल भजन, कीर्तन, नृत्य एवं भावोन्माद तक अपना साधना-विधान सीमित रख सकी । शक्ती किस प्रकार की उपामना-पद्धति अपनाए रही, कुछ पता नहीं चलता । वाम्भीनि तो मीरा राम-नाम भी न ले सके, उन्हें 'मरा-मरा' का उल्टा नाम जपकर ही आगे बढ़ना पड़ा । ऐसे उदाहरण मायनाड-निहास के पन्ने-पन्ने पर भरे पड़े हैं और आज भी ऐसे अनेक मायक मिलते हैं, जिनकी शिक्षा और साधना-पद्धति उपहामान्य है । फिर भी उन्होंने काफ़ी आत्मिक प्रगति कर ली । इसका एकमात्र कारण व्यक्तित्व की उत्कृष्टता ही थी । मानवीय सद्भावो बाहुन यही उनकी

वह विशेषता थी, जिनमें उच्चस्तरीय सफलता का अधिकारी उन्हें बना दिया ।

दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जिनमें उपासना का शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक प्रकरण भली प्रकार जानते हुए भी साधक कुछ आशाजनक लाभ प्राप्त न कर सके । रावण, कुम्भकरण, मागीच, भस्मासुर, वृत्रासुर, हिरण्यकश्यप, मधुकैटभ आदि अगणित व्यक्ति उच्च कुलों में उत्पन्न हुए थे, उनके गुरु भी शुक्राचार्य जैसे पारंगत थे । उन्होंने कठिन तपश्चर्याएँ भी की और वरदान भी पाए, फिर भी इन सुविधाओं का कोई विशेष लाभ उन्हें नहीं मिला । उनकी आत्मिक प्रगति नगण्य रही । जो साधना-तपश्चरण उनमें की वह उनकी आत्मा का, उनके परिवार का, सारे समाज का कुछ भी हित साधन न कर सकी । अतएव हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि जिन्हें वस्तुन आध्यात्मिकता का लाभ लेना हो, इस मार्ग पर चिरस्थायी आशाजनक प्रगति करनी हो, उन्हें सबसे पहले—सबसे अधिक—ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, गुण, कर्म, स्वभाव सन्धान—अन्तःकरण-चतुष्टय उत्कृष्ट स्तर का बने । यही ब्राह्मणत्व है । ब्रह्म-वर्चस की सारी शक्ति, चेतना एवं क्षमता इसी आधार पर उपलब्ध होती और बढ़ती है ।

ब्राह्मणत्व के आधार पर तन्त्रों में तीन प्रकार की शक्ति-उपासना का विधान प्राप्त होता है—स-कल, निष्कल और मिश्र । सकल उपासना निकृष्ट कोटि की, उच्च उपासना मध्यम कोटि की और निष्कल उपासना उत्तम कोटि की मानी जाती है ।

शास्त्र में भी कहा है—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः ।

उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपं कल्पना ॥

अर्थात् चिन्मय, अद्वितीय, अशरीरी उपासक के लिए ब्रह्म के रूप की कल्पना की गई है ।

अग्नौ तिष्ठति विप्राणा हृदि देवो मनीषिणाम् ;
प्रतिमास्वप्रवृद्धाना सवत्र विदितात्मनाम् ॥

—कुलार्णव तन्त्र

अर्थात्, ब्राह्मणों के उपास्य देवता अग्नि में, मनीषी व्यक्तियों के हृदय में, अप्रवृद्धों की प्रतिमा में रहते हैं और आत्मज्ञानी को सर्वत्र ही ब्रह्म के दर्शन हात हैं ।

प्रारम्भिक उपासकों के लिए मात्र उपासना का ही अधिकार है । सगुण मूर्ति का ध्यान करते हुए वह निर्गुण अथवा निष्कल ध्यान का अधिकारी बनना है ।

विश्वमार तन्त्र में उपासना के सात अधिकारों का वर्णन किया गया है—

भावत्रयगतान् देवि सप्ताचाराश्च वेत्तिय ।
स जन सकल वेत्ति जीवन्मुक्त स एवि हि ॥

अर्थात् जो उपासक भावयत्र के अन्तर्गत सप्ताचार का ज्ञान रखते हैं, वे सर्वज्ञ और जीवन्मुक्त हैं ।

तन्त्र में अन्यत्र भी कहा है—

आचारस्त्रिविध प्रोक्त साधकाना मनोषिभि ।
दिव्यदक्षिणवामाश्चाऽधिकारा सप्त कीर्त्तिता, ॥
सप्ताऽधिकारा विदुष साधकस्य मता इमे ।
दीक्षा ततो महादीक्षा पुरश्चरणमेव च ॥
ततो महापुरश्चर्याऽभिषेकस्तदनन्तरम् ।
पष्ठो महाऽभिषेकश्च तद्भाषोऽन्तिम ईरित ॥
साधकोऽनेन लभते मोक्ष नास्तीह सशय ।
एषा सप्ताऽधिकाराणा नामानि विविधानि वै ॥
तन्त्राऽऽदिगाम्त्रे कथिताऽयाचारस्याऽनुसारत ।
परस्पर विप्रतोयावाचारी वामदक्षिणी ॥

द्वयोरभिन्नलक्ष्यत्वेऽप्ये त प्रवृत्तिनिष्ठिन ।
 निवृत्तिनिष्ठो ह्यपर प्रवृत्तिर्हि निसर्गजा ॥
 महाफला निवृत्तिस्तु विज्ञेया वेदवादिभि ।
 अतो ह्युपासनाया व आचारो द्विविधो मत ॥
 उपासनाऽन्तर्भावा वै त्रिविधाश्चापि शुद्ध्य ।
 आचारै पारचीयन्ते प्रोक्तमेतत्तमनीपिभि ॥
 स्वाऽऽचारभेदा विज्ञेया गुरुदेवोपदेशत ।
 निवृत्तिमार्गपथिका रता यत्र निसर्गत ॥
 दिव्याऽऽचार स भवति यस्तृतीयतया मत ।
 द्वौ वामदक्षिणाऽऽचारौ विरुद्धौ हि परस्परम् ॥
 दिव्याऽऽचारो ना विरुद्ध सर्वजोवहितप्रद ।
 वाम प्रवृत्तिपरको दक्षिणस्तु निवृत्तिग ॥
 दिव्याचार उभाभ्या वै पर श्रेयस्करो मत ।
 द्विवधस्तु भवत्येष वामदक्षिणभेदत ॥
 आचार शक्ति पूजाया सवत्तन्वानुसारत ।
 शक्तिप्रधान्य तस्त्वारमेच्छक्ति पूजाविधौ नृणाम् ॥
 साधनानो सुविस्तार क्रियते तत्त्वदर्शिभि ।
 अधिकारोऽत्र पूजाया द्विविधो दृश्यते तथा ॥
 तन्त्रेषु बहुविस्तार शक्तिपूजाविधेरभूत् ।
 दक्षिणाऽऽचारतो योऽय विपरीतो भवेदिह ॥
 वामाऽऽचार स विशेषस्तन्त्रशास्त्रविशारदै ।
 जने सत्त्वप्रधाने तु दिव्याचार प्रशम्यते ॥
 पश्वाऽऽचारो रजोमुख्ये वामाऽऽचारश्च ताममे ।
 वामाचारश्च योऽय वै वीराऽऽचार स कथ्यते ॥
 लोककल्याणसिद्धयै निर्णीतोऽसौ कलौयुगे ।
 स्वा स्वा प्रकृतिमाश्रित्य जीवा परावशा कलौ ॥

वामाऽऽचार मनुष्ठाय लप्स्यन्ते शुभमव्ययम् ।
 एव प्रवृत्तिकार्येषु निवृत्तेर्लक्ष्यतावशात् ॥
 नूनं प्रवृत्ति चेष्टासु घारास्वपि च साधक ।
 प्रभत्वेसाधितु सिद्धि मात्मनश्चोन्नति सदा ॥
 वामाऽऽचाररहस्य वै ह्येतन्मुनिसमादृतम् ।
 वामाऽऽचारक्रियामुख्य लतासाधनवर्णनम् ॥
 विहित तन्त्रमर्मज्ञैः प्रायशः शक्त्युपासने ।
 अन्येषु सम्प्रदायेषु युग्मोपासनवर्णना ॥
 विहिता यत्र तत्रैव क्रियेयमुपवर्णिता ।
 यथा द्वैविध्यमापन्नो दक्षिणाऽऽचार उच्यते ॥
 वामाऽऽचारे तथा चाष्टौ भेदा प्रोक्ता हि तान्त्रिकैः ।
 वामाऽऽचारेऽधिकारा स्युः सदा वै परिकीर्तिना
 प्राप्यन्ते साधकेस्त हि गुरुदेवकृपावशात् ॥

साधको के लिए आचार्यों ने तीन तरह के आचार बताए हैं—
 दिव्य, दक्षिण और वाम । उपासक के सात अधिकार बताए हैं—दीक्षा,
 महादीक्षा, पुरश्चरण, महापुरश्चरण, अभिषेक और महाअभिषेक और
 तद्भाव । निस्सन्देह इन अधिकारों के माध्यम से उपासक मोक्ष को
 प्राप्त कर सकता है । उपासक के इन सप्त अधिकारों के नाम तन्त्र-
 शास्त्रों में दिव्य, दक्षिण और वाम आचारों के अनुसार बहुत तरह के
 हैं, जिनका अपने-अपने सम्प्रदायों में व्यवहार होता है । वाम और
 दक्षिण दोनों में परस्पर विरोध है । दोनों का उद्देश्य निवृत्तिमूलक
 होने पर भी एक का भुक्ताव प्रवृत्ति की ओर और दूसरे का निवृत्ति की
 ओर है । प्रवृत्ति की ओर भुक्ताव स्वाभाविक होता है । निवृत्ति महा-
 फल प्रदायिनी है । इसलिए उपासना में दोनों प्रकार के आचारों का
 वर्णन आता है । विद्वानों का कहना है कि आचार-उपासना के अन्त-
 भावों का परिचायक है । अपने अपने आचार के भेद में गुरु जानने

चाहिए। जिस आचार मे निवृत्ति मार्ग के पूर्ण अधिकारीगण सलग्न रहते हैं, वह पूर्ववर्णित दोनो आचारो से भिन्न है। वाम और दक्षिण दोनो आचारो का आपस मे विरोध है। परन्तु दिव्याचार की दोनो से अनुकूलता है और वह समस्त प्राणियो के कल्याण के लिए है।

वामाचार प्रवृत्ति पर और दक्षिण निवृत्ति पर आधारित है। दिव्याचार दोनो से ऊपर हैं और द्वातीत होने से परमानन्दप्रद स्वीकार किया गया है। तन्त्र के मत से शक्ति-उपासना मे आचार—वाम और दक्षिण दो प्रकार का वर्णित किया गया है। हममे शक्ति की प्रधानता है। तात्रिको का कहना है कि दक्षिणाचार के विरुद्ध आचार वाम कहा जाता है। उपासक जब सात्त्विक प्रवृत्तियो को अपनाता है, तो दिव्याचार लाभदायक सिद्ध होता है। रजोगुण की ओर झुकाव वाले साधक के लिए पश्चाचार कल्याणकारी होता है। तमोगुणी उपासक को वामाचार का अधिकार दिया गया है। यह कलियुग मे लोक-कल्याण के लिए निश्चित किया गया है। कलियुग मे साधक अपनी मनोभूमि के अनुसार इसका उपभोग कर सकेंगे। चूँकि इन प्रवृत्ति की क्रियाओ मे निवृत्ति का लक्ष्य रहता है, इसलिए प्रवृत्ति-मार्ग मे सलग्न रहते हुए भी आत्मोन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। मुनियो ने वामाचार का यही रहस्य बताया है। तन्त्रो की शक्ति-साधना मे लता-साधन का उल्लेख आता है, जो वामाचार क्रिया-प्रधान है। युगल उपासना विधि प्रधान वैष्णव सम्प्रदायो मे भी किसी-किसी तन्त्र मे इस क्रिया का वर्णन आता है। दक्षिणाचार जिस तरह दो प्रकार का बताया जाता है, उसी प्रकार वामाचार के आठ भेद तात्रिको ने बनाए हैं। इस आचार मे साधक के सात अधिकार स्वीकार किए गए हैं, जो धीरे-धीरे प्रगति-पथ पर आरुढ़ साधक गुरु-कृपा से प्राप्त करता है। इसलिए तन्त्र मे वर्णन करते हुए कहा गया है—

पर द्रव्येषु योऽन्धश्च परस्त्रीषु नपु सक'।

परायवादे यो' मूक सवदा विजितेन्द्रिय ॥

तस्यैव ब्राह्मणापात्र वामे स्यादधिकारिता ॥

(मेरुनन्त्र)

जो पर-द्रव्य के लिए अन्धा है, पर-स्त्री के लिए न पृथक् है, है, पर-निन्दा के लिए मूक है और जो इन्द्रियो को सदा अपने वश में रखना है, ऐसा ब्राह्मण ही वाम मार्ग का अधिकारी होता है ।

तन्त्राणामतिगूढत्वात्तद्भावोऽयतिगोपित ।

ब्राह्मणो वेद शास्त्र तत्त्वज्ञो बुद्धिमान वशी ॥

गूढ तन्त्रार्थ भावम्य निर्मथ्योद्धरणो क्षम ।

वाम मार्गाधिकारी स्यादितरो दुःख भाग भवेत् ॥

(भावचूडामणि)

“तन्त्रो के अति गूढ होने के कारण उनका भाव भी अत्यन्त गुह्य है । इसलिये वेद-शास्त्रो के अर्थ-तत्त्व को जानने वाला जो बुद्धिमान और जितेन्द्रिय पुरुष उनके गूढ अर्थ का मन्थन करके उद्धार करने में समर्थ हो, वही वाममार्ग का अधिकारी हो सकता है । उसके सिवा दूसरा दुःख का ही भागी होता है ।”

तांत्रिक आचार्यों का कहना है कि तन्त्र की उच्चतम उपासना उमें प्राप्त होती है, जिसका गुरु-कृपा से सुपुम्ना में प्रवेश हो जाता है और जिसकी कुण्डलिनी शक्ति का उद्बोधन हो जाता है । तन्त्र का मत है कि जो उपासक इन्द्रियो और प्राणो को रोककर कुल-मार्ग में सक्रिय नहीं हो जाता, वह शक्ति की निकृष्ट उपासना का भी अधिकारी नहीं है । तन्त्र के अनुसार जब तक पट्चक्र मन्थन न कर लिया जाए तब तक द्वैत की परसमाप्ति असम्भव है । अद्वैत सिद्धि ही देवी की उत्तम उपासना है और इसी साधना का अधिकारी श्रेष्ठ माना जाता है । यह अधिकार प्राप्त करने के लिए तांत्रिक सिद्धान्तो का गम्भीर अनुशीलन और साधन-मार्ग का निष्ठापूर्वक अनुगमन आवश्यक है । तभी देवी का वरद हस्त प्राप्त हो सकता है ।

तंत्र-साधना में उदार भावना

वेद में कहीं भी जाति-भेद और स्त्री-पुरुष में असमानता के प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि वेदों के विचार इतने सकुचित होते तो इन्हें विश्वव्यापी ख्याति कैसे प्राप्त होती? यदि प्राचीन भारतीयों में असमानता की भावना जाग्रत होती, तो वह सारे विश्व में भारतीय सस्कृति का डका बजाने अपने देश से बाहर न जाते, अपने सिद्धान्तों व उपासना-पद्धति को केवल अपने अपने तक ही सीमित रखते। परन्तु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं हुआ। भारतीय धर्म सारे विश्व में फैला, आज भी जिसके चिह्न यदा-वदा मिल जाते हैं।

ऐसा लगता है कि मध्यकालीन अन्धकार-युग में आचार्यों ने शास्त्रों में अपनी विचारधारा के अनुकूल श्लोक बनाकर मिला दिए, जो कहीं-कहीं तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। सम्भव है, उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हुई हो, जिनके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा हो, परन्तु आज यह किसी तरह भी उपयुक्त नहीं है कि जाति-भेद को जाग्रत करके और स्त्री-पुरुष में असमानता के निम्न विचारों को उभारकर उपासना में प्रतिबन्ध लगाए जाएँ। हमसे राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास कुरिष्ठ होने की सम्भावना है।

आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो मध्यकालीन आचार्यों के प्रक्षिप्त श्लोकों को आधार मानकर स्त्रियों व निम्न वर्गों पर वेदाध्ययन व उपासना सम्बन्धी प्रतिबन्ध के पक्ष में हैं और कहीं-कहीं तो दोनों ओर से कड़े सघर्ष भी देखे गये हैं। यह भारतीय और वैदिक विचारधारा के विलकुल प्रतिकूल है।

सकुचित विचारधारा के विद्वान् शङ्कराचार्य के 'द्वार किमेक नारकस्य नारी' में लेकर 'ढोल गँवार, शूद्र, पशु, नारी । ये सब ताड़न के अघिकांगी' नक के प्रमाण उद्धृत करते हैं । कुछ अन्य मुख्य प्रमाण वे इस प्रकार देते हैं ।

स्त्री शूद्रौ ना धीयताम् इति श्रुते ।

अर्थात् स्त्री और शूद्रों को अव्ययन [विशेषत वेद का] न करना चाहिये, ऐसा श्रुति कहती है ।

अमन्त्रिका तु कार्येय स्त्रीणाप्तदशेषत ।

सस्कारार्थं शारीरस्य यथाकाल यथाक्रमम् ॥२।६६

वैवाहिको विधि स्त्रीणा सस्कारो वैदिक स्मृत ।

पतिसेवा गुरौवास , गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥

—मनु० २।६७

अर्थात् स्त्रियों के जातकर्मादि समस्त सस्कार बिना मन्त्रों के करने चाहिए । स्त्रियों को विवाह-सस्कार ही उपनयन स्थानीय वैदिक सम्कार है, ऐसा मनु आदि स्मृतिकारों ने बताया है । पति-सेवा ही गुरुकुल में वास और वेदाव्ययन रूप है । घर का काम-काज ही उनके लिये हवन है । इसलिए विवाह के विधान से उपनयन, वेदाव्ययन और अग्निहोत्र की पूर्ति की जाती है ।

स्त्री शूद्र द्विजवन्धूना त्रयो न श्रुति गोचरा ।

—भागवत

अर्थात् स्त्रियों, शूद्रों और नीच ब्राह्मणों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है ।

यह स्पष्ट रूप से शास्त्रों के प्रक्षिप्त श्लोक हैं, क्योंकि यह प्राचीन वैदिक भावना के विरुद्ध हैं ।

स्त्रियों को वेदाधिकारी न होने का प्रतिबन्ध वेदों में नहीं है । वेदों में तो ऐसे कितने ही मन्त्र हैं, जो स्त्रियों द्वारा उच्चारण होते हैं ।

उन मन्त्रोमे स्त्रीलिंग की क्रियाये हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे स्त्रियो द्वारा ही प्रयोग होने के लिए हैं । देखिए—

उदसौ सूर्यो अगाद् उदय मामको भग अह,
तद्विद वला पतिमभ्य साक्षि विषा सहि ।
अह केतु रह मूर्धाहिमुग्रा विवाचनी,
ममेदनु कृतु पति सेहा नाया उपाचरेत् ॥
मम पुत्रा शत्रुहणऽथे मे दुहिता विराट् ।
उताहमस्मि स जया पत्यौ मे श्लोक उत्तम ॥

—ऋग्वेद १०।१५।१२-३

अर्थात्—सूर्योदय के साथ मेरा सौभाग्य बढ़े । मैं पतिदेवको प्राप्त करूँ । विरोधियो को पराजित करने वाली और सहनशीला बनूँ । मैं वेद से तेजस्विनी प्रभावशाली वक्ता बनूँ । पतिदेव मेरी इच्छा, ज्ञान व कर्म के अनुकूल कार्य करें । मेरे पुत्र भीतरी व बाहरी शत्रुओं को नष्ट करे । मेरी पुत्री अपने सद्गुणों के कारण प्रकाशवान् हो । मैं अपने कार्यों से पतिदेव के उज्ज्वल यश को बढ़ाऊँ ।

त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धिम् पति वेदनम् ।

उर्वारिकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुत ॥

—यजु० ३।६०

अर्थात् हम कुमारियाँ उत्तम पतियो को प्राप्त कराने वाले परमात्मा का स्मरण करती हुई यज्ञ करती हैं, जो हमें इस पितृकुल से छुड़ा दे, किन्तु पतिकुल से कभी वियोग न कराये ।

नीचे कुछ मन्त्रों में वधू को वेद-परायणा होने के लिए कितना अच्छा आदेश दिया हुआ है—

ब्रह्म पर युज्यता ब्रह्म पूर्वं ब्रह्मान्ततो मध्यतो
ब्रह्म सर्वत अनव्याघ्रा देव पुरा प्रपद्य शिवा
स्योना पतिलोके विराज ।

—अथर्व० १४।१।६४

अर्थात् हे वदू ! तेरे आगे, पीछे, मध्य तथा अन्त में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान रह । वेद-ज्ञान को प्राप्त करके तदनुसार तू अपना जीवन बना । मगलमयी सुखदायिनी एवं स्वस्थ होकर पति के घर में विराज और अपने सद्गुणों से प्रकाशवान् हो ।

या दाम्पत्ति समनसा सुतनु आ व धावत ।

देवासा नित्ययाऽशिरा ।

—ऋग्वेद ८।३१।५१

हे विद्वाना ! जो पति-पत्नी एक-मन होकर यज्ञ करते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं, वे मदा मुखी रहते हैं ।

वित्वा ततस्त्रे मिथुना अवस्यव यद

गव्यन्ता द्वाजना समूहसि । —ऋग्वेद २।१६।६

हे परमात्मन् ! तेरे निमित्त यजमान पत्नी सहित यज्ञ करते हैं । तू उन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, अतएव वे मिलकर यज्ञ करते हैं ।

धूँरी के अनधिकार की घोषणा भी निराधार है, क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था का आचार जन्म नहीं, गुण-कर्म स्वभाव रहे हैं ।

महाभारत के शान्ति पर्व अध्याय १८८ श्लोक १, २, ८ में भागद्वाज ने पूछा —

यदि रग-भेद से वर्णों का विभाजन किया जाय, तो सभी वर्णों में सभी रग के लोग पाये जाते हैं ।

यदि काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, धुवा अम आदि मानसिक स्थिति के आधार पर वर्ण-विभाजन किया जाय, तो यह बात भी सब वर्णों में मौजूद है ।

मल, मूत्र, पपीना, कफ, पित्त, खून भी सब शरीरों में समान है, फिर वर्ण-भेद कैसे हो ?

इस पर भृगु ने श्लोक १० से १५ तक में इस प्रकार उत्तर दिया —

वर्णों की कोई विशेषता नहीं । इस समस्त ससार को ब्रह्माजी ने ब्राह्मणमय ही बनाया है । तत्पश्चात् कर्मों के अनुसार वर्ण बने ।

जो काम-भोग में रुचि रखने वाले, तीखे स्वभाव के, क्रोधी, दुस्माहमी प्रकृति के लाल रंग के थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय हो गए ।

ब्रह्म कर्म जिन्होंने छोड़ दिये और कृपक-गोपालक बने, पीले रंग के थे, वे वैश्य कहलाये ।

जो हिंसा, झूठ, लोभ सभी कामों में आनीविका कमाने वाले, गन्दे और काले रंग के थे, वे शूद्र बन गये ।

इस प्रकार हम कार्य भेद के कारण ब्राह्मण ही पृथक्-पृथक् वर्णों के हो गये । इसलिए धर्म, कर्म और यज्ञ-क्रिया उनक लिए विहित है--निषिद्ध नहीं ।

इन चारों वर्णों का वेद, विचार तथा धर्म-कार्यों में समान अधिकार है । ब्रह्माजी का यही पूर्ण विधान है । लोभ के कारण ही लोग अज्ञान को प्राप्त होकर इसका विरोध करते हैं ।

कर्म से वर्ण परिवर्तन—

वज्रसूत्रिका उपनिषद् में अनेको ऐसे उदाहरण दिये गए हैं, जिनमें अन्य वर्णों के घरों में जन्मे बालक अन्य वर्ण को प्राप्त हुए हैं ।

“तो क्या जन्म जाति को ब्राह्मण मानें ? नहीं, यदि ऐसा होता है, तो मनुष्यों की भांति ही अन्य जीव-जन्तुओं में भी ऐसा ही जाति-भेद होना । वहूत-में ऋषियों का जन्म अन्य जानियों में भी हुआ है । मृगों में ऋष्यशृङ्ग, कुश से वीजिक, जम्बुक से जाम्बुक, बल्मीक से बाल्मीक, कंवर्त कन्या से व्यास, शशपृष्ठ में गौतम, उर्वशी से वणिष्ठ कुम्भ से अगस्त्य उत्पन्न हुए । हीन जानि से भी वहूत ज्ञान-सम्पन्न ऋषि हुए हैं, इसलिये जाति ब्राह्मण नहीं है ।”

पुत्रो गृत्सदमम्प्रापि शुनको यस्य शौनका ।
ब्राह्मणा क्षत्रियाश्चैव वैश्या शूद्रास्तथैव च ॥

—हरिवंश पुराण १५।१६-२०

अर्थात् गृत्समद के पुत्र शुनक हुए । शुनक से शौनक नाम से
विख्यात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र-पुत्र उत्पन्न हुए ।

वर्ण-व्यवस्था का इतिहास बताने हुए भागवतकार ने कहा है
कि प्राचीनकाल में सभी मनुष्य का एक ही वर्ण था । महाभारतकार
का कथन है कि यह एक ही वर्ण गीते गुण-कर्म-स्वभाव में चार प्रकार
का बन गया ।

एक एव पुरा वेद प्रणव सर्ववाङ्मय ।
देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निवर्ण एव च ॥

—श्रीमद्भागवत स्कन्ध ६।१४

मर्वप्रथम एक ही वेद, एक ही सर्ववाङ्मय प्रणव, एक ही
अद्वैत नारायण, एक ही अग्नि और एक ही वर्ण था ।

एकवर्णमिद पूर्वं विश्वमानीद् युधिष्ठिर ।
कम क्रिया विभेदेन चानुवर्ण्य प्रतिष्ठितम् ॥
मर्वे वै योनिजा मर्त्या सर्वे मूत्रपुरोपजा ।
एकेन्द्रियान्द्रियाश्च तस्माच्छील गुणैर्द्विजः ॥

शूद्रोऽपि शील सम्पन्नो गुणवान् ब्राह्मणो भवेत् ।
ब्राह्मणाऽपि क्रियाहीनः शूद्रात् प्रत्यवरो भवेत् ॥

—महाभारत वन पर्व अ० १८०

“इन समार में पहले एक ही वर्ण था । पीछे गुण और कर्म
के भेद के कारण चार वर्ण बने । सब मनुष्य-योनि से ही पैदा होते हैं,
मन मूत्र के स्यात में ही जन्मते हैं, सबमें एक-ही इन्द्रिय वामनायें हैं ।
इसलिए जन्म में ज्ञान मानता ही नहीं । कर्म की प्रधानता से ही
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य माने जाने । यदि शूद्र उत्तम कर्म वाला हो, तो

उसे ब्राह्मण मानना चाहिए और जो कर्तव्यहीन ब्राह्मण हो, तो उसे शूद्र से नीचा मानो ।

गीता मे भगवान् कृष्ण ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है—

चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः ।—गीता ४।१३

अर्थात् मैंने गुण कर्म के विभाग के अनुसार ही चार वर्ग उत्पन्न किए हैं ।

वर्ण-व्यवस्था मनातन नहीं है । इसे तो सामाजिक सुविधा की दृष्टि से शौनक ने प्रचलित किया—

गृत्समदस्य शौनकश्चातुर्वर्ण्यं प्रवर्तयिताभूत् ।

—विष्णु-पुराण अ० ४।८-१

अर्थात् गृत्समद के पुत्र शौनक ने चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था प्रवर्तित की ।

इसी प्रकार क और भी अनक प्रमाण शास्त्रों मे उपलब्ध होते हैं । महाभारत अनु० १४३ मे कहा है—

“सद् आचरणं स सभी कोई ब्राह्मण हो सकते है । शूद्र भी यदि सच्चरित्र है, तो वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है । ब्राह्मण यदि कर्तव्य-च्युत है, तो शूद्र हो जाता है ।”

न शूद्रा भगवद् भक्ता विप्रा भागवता स्मृता ।—भारत

अर्थात् भगवान् के भक्तों को शूद्र नहीं कहा जा सकता । उन्हें तो ब्राह्मण ही कहना चाहिए ।

चत्वार एकस्य पितु सुताञ्च तेषा सुताना खलु जातिरेका ।

एव प्रजाना हिपितक एव पित्रकम वान्न च जातिभेदः ॥मपु

अर्थात् जिस प्रकार एक ही पिता के चार पुत्रों की जाति एक ही होती है, उसी प्रकार एक ही पिता की मन्त्रान यह चारों वर्ग भी एक ही जाति के हैं ।

वेद ने भी चारों वर्गों को समान अधिकार दिए है । यजुर्वेद २६।२ मे लिखा है—कल्याण करन वाली इस वाणी को ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य अपने जनो और समस्त जनो क लिए कहता हूँ । यजुर्वेद

३०।७ से २० तक निम्न वर्णों के व्यक्तियों के नाम गिनाए गए हैं और उनकी अपने कार्यों के लिए नियुक्ति की गई है। कही भी उनके लिए निषेध का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद ६२।१६ में भी घोषणा की है “हे अग्ने ! मुझे देवताओं का प्रिय बनाओ और मुझे राजा का भी प्रिय करो। मैं सब शूद्रों का, आर्यों का और सब देखने वालों का भी स्नेह-भाजन होऊँ।” अन्य अनेक स्थानों पर आदेश दिया गया है कि हमें सबमें मिलकर बैठना चाहिए, एक सङ्गठन-सूत्र में अपने को पिरोना चाहिए, हमारी सभायें एक साथ हों, हम मिलकर खाये, पियें, मिलकर अपनी सामाजिक समस्याओं का समाधान करें। वेद में कही एक दूसरे के प्रति घृणा के बीज बोने की प्रेरणा नहीं दी है। यह सम्भव भी कैसे हो सकता है जब भारतीय संस्कृति ने समानता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। भारतीय सच्चे अर्थों में आस्तिक थे। आस्तिकता का अभिप्राय वह यह समझते थे कि ईश्वर की बनाई समस्त वस्तुओं में प्रेम-भाव होना चाहिए। सभी प्राणी उसके प्रिय पुत्र हैं। किसी के प्रति भी भेद-भाव का वर्तवि करना ईश्वर के प्रति अपमान करना है और यही नास्तिकता है। जब हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ईश्वर का बनाया सूर्य अपनी स्वायत्तप्रद किरणों को देखने के लिए घनवान और निर्धन, काले और गोरे, ब्राह्मण और शूद्र, पुरुष और स्त्री का पक्षपात नहीं करता, चन्द्रमा की शीतल किरणें सभी को एक समान प्रकाश व शान्ति प्रदान करती हैं, बाघ और बकरी दोनों सरिता में जलपान के लिए स्वतन्त्र हैं, वायु प्राणीमात्र को बिना मूल्य उपलब्ध है, और परमात्मा यदि स्वयं जातियों का निर्माण करते, तो इन वस्तुओं की उपलब्धि में भेद-भाव रखते। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। वह अपनी सन्तान को एक समान बढ़ता देखना चाहते हैं।

प्राचीनकाल में वर्ण-व्यवस्था का यह विभाजन स्थिर नहीं माना जाता था। ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया जाता था, जब तक कि उसमें ब्राह्मणत्व के भाव न हों। नीच कर्म करने वाला

ब्राह्मण पतित होकर शूद्र के समान समझा जाता था। श्रेष्ठ कर्म करने वाला शूद्र, ब्राह्मणत्व तक पहुँच सकता था। इतिहास साक्षी है कि छोटी जाति में जन्म लेने वालों ने परम सन्त पद पाए और समाज ने उन्हें यथेष्ट मान दिया। शूद्र कहे जाने वाले अनेकों ऋषि-मुनि हुए हैं, जिनको मन्त्र-दृष्टा तक माना गया है। जिस जाति के सदस्य मन्त्र-दृष्टा तक सकते हैं, उन्हें वेदों के अव्ययन से वंचित रखा जाता होगा, इसमें सन्देह ही है। महर्षि अत्रि और वशिष्ठ के उदाहरण हमारे सामने हैं, जो परम भागवत थे। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। समाज उनका चिर-ऋणी रहेगा। कबीर, रामानन्द, रामानुज आदि की सेवाओं को कौन भूल सकता है। देवर्षि नारद देश-विदेश में धर्म का प्रचार करते थे, परन्तु वह दासी-पुत्र थे। वाल्मीकि ब्राह्मण थे, परन्तु प्रायः उन्हें शूद्र समझा जाता है क्योंकि उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए निम्न कोटि के कार्य करना आरम्भ कर दिया था। यद्यपि विश्वामित्र ने अपने गुणों के आधार पर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, स्मरण रहे कि वह क्षत्रिय राजा थे।

जब हर वय अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास करने के लिए स्वतन्त्र था, तो भक्ति के क्षेत्र में किसी पर कोई बाधा उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। 'नारद भक्ति-सूत्र' के सूत्र ७८ में स्पष्ट कहा है 'भक्ति साधन के लिए ऊँच-नीच, स्त्री पुरुष, जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया का कोई भेद नहीं है।' पद्म-पुराण में भी भक्ति-साधन के लिए समानता का व्यवहार बरता गया है और कहा है कि 'भगवान की भक्ति का अधिकार सभी देशों, युगों, जातियों और स्थितियों के मनुष्यों को है।' —अ० ४२।१०। सत्य भी है, भक्ति का अर्थ है प्रेम, घृणा नहीं। सभी प्राणी ईश्वर के बनाए हुए हैं, उसके पुत्र हैं। उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करना, उनके विकास के साधन जुटाना ही सच्ची भक्ति है, महर्षि पाणिनि ने भक्ति का भावार्थ करते हुए लिखा है। 'भज सेवायम'

जिसमें उन्होंने 'भज' धातु का अर्थ सेवा ही स्थिर किया है। प्राणीमात्र की निम्नार्थ सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। भेद-भाव का वर्तव्य तो अभक्ति को प्रदर्शित करता है। भगवान ने गीता में कहा है कि मेरा प्रिय भक्त वह है "जिसका किसी से द्वेष नहीं है, जो सब भूतों के साथ मित्रता का वर्तव्य करता है और कृपादृष्टि में देखता है"—१२-१३। "जो प्राणीमात्र में समानता का अनुभव करता हुआ मेरी परम भक्ति को पाता है।"—१८-५४

जिम धर्म की यह उदार विचारधारा हो, वह अनुदार विचार-धारा का प्रचार कैसे कर सकता है—यह समझ में नहीं आता।

स्त्रियों पर लगाए प्रतिबन्ध भी निराधार हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य में काफी सख्या में ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि प्राचीनकाल में स्त्रियों के साथ कोई भेद-भाव नहीं वरता जाता था।

वेदों ने चारों वर्णों और स्त्रियों को उच्चतम उपासना के लिए खुली छूट दे रखी है, परन्तु फिर भी आज व्यवहार में केवल तीन वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक ही सीमित है। लेकिन तन्त्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तन्त्र की शिक्षाएँ और उपासनाएँ चारों वर्णों और स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकती हैं। महानिर्वाण तन्त्र १४।१८४ का उद्धोष है—

विप्राद्यन्त्यजपर्यन्तादियत्ता येऽत्र भूतले ।

ने सर्वेऽस्मिन् कुलाचारे भवेयुराधिकास्मि ॥

'ब्राह्मण से लेकर अन्त्यज पर्यन्त—इस पृथ्वी के जितने भी निवासी हैं, उनका इस कुलाचार में अधिकार है।'।

शाक्ता, शैव गैष्णवाश्च सौरगणपतास्तथा ।

विप्रा विप्रेतराश्चैव सर्वेऽप्यत्राधिकारिण ॥

—महानिर्वाण तन्त्र

अर्थात् शाक्त, शैव, वैष्णव, सौर, गारापत्य किसी भी मत का अनुयायी क्यो न हो, ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर वर्ण का हो, सभी को ब्रह्म-मन्त्र मे दीक्षित होने का अधिकार है ।

त्रिपुरायाश्च ये मन्त्रा ये मन्त्रा वटुकादय ।

सर्ववर्णेषु दातव्या पुरन्धीणा विशेषत ॥

हृदादिहुफट्कारादि सङ्कराणा प्रशस्यते ॥

—नित्योत्सव

“त्रिपुरादेवी और वटुकादि के जो मन्त्र हैं, वे समस्त वर्णों को देवे, स्त्रियो को विशेष रूप से देवे, हुं, फट् आदि हो वे मन्त्र सङ्कर वर्ण के लोगो के लिए प्रशस्त होते हैं ।”

छिन्नमस्ताच मातंगी त्रिपुरा कालिका शिव ।

लघु श्यामा कालिरात्रिर्गोपालो जानकीपति ॥

उग्रताराभैरवश्च देया वर्णचतुष्टये ।

मृगीदृशा विशेषेण मन्त्राएते सुसिद्धिदा ।

ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्या शूद्रानार्योधिकारण ॥

“छिन्नमस्ता, मातंगी, त्रिपुरा, कालिका, शिव, लघु श्यामा, काल-रात्रि, गोपाल, राम, उग्रतारा, भैरव के मन्त्र को जपने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को है ।”

यह गर्व तन्त्र को ही प्राप्त है कि वैदिक-पद्धति पर तो मध्य-कालीन आचार्यों को प्रतिबन्ध लगाने की सूझी, परन्तु तन्त्रो पर उनको ऐसा आघात करने का साहस न हुआ । तन्त्र के अनुसार ईश्वर ने तन्त्र-उपासना कुछ सीमित वर्गों के लिए ही तो सुरक्षित नहीं रखी है वरन् हर वर्ण और जाति का सदस्य बिना किसी भेद-भाव के इसके सिद्धान्तो के अनुसार अपने जीवन का विकास कर सकता है । यह मार्ग उन सभी के लिये प्रशस्त है, जिनमे इस ज्ञान के अर्जन के लिए जिज्ञासा है । जिज्ञासु के लिए स्तर की जाँच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

पुरुषों की भाँति ही स्त्रियाँ भी तांत्रिक-उपासना कर सकती हैं । केवल उपासिका ही नहीं, वह गुरु होने की भी अधिकारिणी हो सकती हैं । कुछ तन्त्रों का तो ऐसा मन है कि स्त्री गुरु से दीक्षा लेने वाला साधन-पथ पर प्रगति से बढ़ता है ।

भेदभाव-रहित उपासना में स्वतन्त्रता प्रदान करना ही तन्त्रों की उल्लेखनीय विशेषता है, जिसका अन्य पद्धतियों में अभाव है ।

• • •

तन्त्र-साहित्य की विशालता

कोई समय था जब तन्त्रों का विशाल साहित्य उपलब्ध था । आज उनमें से बहुत कम देखने में आता है । तन्त्र-ज्ञान के अभाव के कारण जनमाधारण में इस साहित्य के प्रति जो उपेक्षा-भाव बरता गया उसके अव्ययन और विनाश भी और कोई ध्यान नहीं दिया गया, अतः उसका विलुप्त होना स्वाभाविक ही था ।

कहा जाता है कि बौद्धों के नालन्दा विश्वविद्यालय में अन्य विषयों के साथ तन्त्र भी अध्यापन का एक विषय था, क्योंकि बौद्धों का अपना भी तन्त्र-साहित्य है । परन्तु मुस्लिम राज्य के समय यह साहित्य नष्ट हो गया । पुस्तकालय-के-पुस्तकालय जला डाले गए । श्रीरसिकमोहन चट्टोपाध्याय ने कुछ तन्त्र-ग्रन्थों को बचाया । सर जान वुडरफ ने अनेकों तन्त्रों का उद्धार किया ।

वेदों की तरह तन्त्र-साहित्य का भी बहुत विस्तार था । जो मकेत मिलते हैं, उनमें उनकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है । तन्त्र-ग्रन्थों में कहा गया है—

सप्त मस सहस्रणि सख्यातानि मनीषिभि ।

इस उद्धरण के अनुसार तो १४००० तन्त्र-ग्रन्थों के प्रचलन की सूचना मिलती है । इसमें से तो बहुत कम साहित्य उपलब्ध है ।

तन्त्र के मानने वालों के अनेकों सम्प्रदाय थे । उनका अपना अपना अलग साहित्य था । वैष्णव आगम १०८, शैव आगम २८ और शाक्त आगमों में ६४ कील ग्रन्थ, ८ मिश्र और ५ समय आगम माने जाते हैं ।

शाक्त सम्प्रदाय में तीन विभाग हैं—१ कील आगम, २ मित्र आगम और ३ समय आगम । शक्ति विषयक तन्त्र-ज्ञान व्यूहों में विभक्त है । मत्त्वादि तीन गुणों के अनुसार इन तीन व्यूहों को तन्त्र, यामल और डामर कहा जाता है । प्रत्येक में ६४ ग्रन्थों का समापन कर नाग माहिर्य १६२ ग्रन्थों का स्वीकार किया जाता है ।

‘वागही तन्त्र’ में ५४ शिवोक्त तन्त्रों का नाम आता है जिनकी श्लोक संख्या ६,६७ ६४८ है । ‘आगम तन्त्र विनाम’ ग्रन्थ के लेखक का विश्वास है कि २०८ तन्त्र-ग्रन्थ आज भी उपलब्ध हैं । बौद्धों के विज्ञान तन्त्र-साहित्य में ये आज सम्पूर्ण भाषा के ७२ ग्रन्थ प्राप्य हैं । निर्वृत में तन्त्र-साहित्य को ७८ भागों में बांटा गया है । इसमें से २६८० ग्रन्थों प्राप्त होना बताया जाता है ।

जिस तरह म हिन्दू धर्म के तन्त्रों के निर्माण का श्रेय महादेव जी को दिया जाता है, उसी तरह बौद्ध धर्म के तन्त्रों को वज्रमत्त्वशुद्ध ने बनाया है, ऐसा माना जाता है । यह तन्त्र भी सम्पूर्ण भाषा में हैं और इनकी संख्या काफी है । कुछ प्रधान बौद्ध तन्त्रों के नाम उद्धृत करते हैं—

१—परमार्थ सेवा २—व्यामयमारि ३—साधन-परीक्षा ४—ज्ञाननिधि ५—गीतावनार ६—प्रमोद महायुग ७—बुद्धकपाल ८—क्रिया समुच्चय ९—वज्रमन्त्र १०—उद्गायन ११—हयग्रीव १२—मायाजाल १३—मजुश्री मूल कल्प १४—योगिनी मन्त्र १५—मणिक कणिका १६—मायन मन्त्र १७—साधन कल्पलता १८—साधनरत्न १९—योगेश्वर २०—डाकिनी जाल २१—कालवीर तन्त्र का चण्डगोपण २२—तारा २३—वज्र धातु २४—त्रैलोक्य विजय २५—यमान्तक २६—सकीर्ण २७—ज्ञानोदय २८—गुह्य समाज २९—साधन माला ३०—श्री चक्र मन्त्र ३१—सद्धर्म पुराणरीक ३२—सुखावत व्यूहचक्र ३३—वाराही तन्त्र ३४—पिंडीक्रम ३५—योगाम्बर पीठ ३६—कालचक्र ३७—योगिनी ३८—तन्त्र समुच्चय ३९—नाम संगीति ४०—वसन्त मिलक ४१—पीत यमारि ४२—कृष्ण

यमारि ४३—शुक्ल यमारि ४४—रक्त यमारि ४५—सम्पुटोद्भव ४६—
हे वज्र ४७—सम्बरतत्र वा सम्बरोदय ४८—क्रियासंग्रह ४९—क्रिया-
कद ५०—क्रिया सागर ५१—क्रिया कल्पद्रुम ५२—क्रियार्णव ५३—
अभिधानोत्तर ५४—साधन समुच्चय ५५—तत्त्व-ज्ञान मिद्धि ५६—गुहा
सिद्धि ५७—वृद्धान ५८—नागार्जुन ५९ योग पीठ ६०—वज्र वीर
६१—मरीचि ६२—विमल प्रभा ६३—सम्पुट ६४—मर्मकालिका ६५—कुरु-
कुल ६६—भूतगमर ६७—योगिनी जाल ६८—योगाम्बर पीठ ६९—
वसुधारा सावन ७०—नौरात्म ७१—ढाकार्णव ७२—क्रियासार ७३—
क्रियान्नसन्त ७४—गूढात्पादनाम संगीति ७५—निष्पन्न योगाम्बर तन्त्र
नादि । अनेको बौद्ध तन्त्रों का चीनी और तिब्बती भाषा में अनुवाद
हो चुका है ।

बौद्धों का शाक्त-साहित्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । अनेको
संस्कृत ग्रन्थ इस सम्बन्ध में उपलब्ध हैं । कुछ के नाम इस प्रकार हैं—
१—तारा कल्प २—तारा तन्त्र ३—तारा प्रदीप ४—तारा रहस्य
५—तारा विकल्प ६—तारा सूत्र ७—तारा स्तोत्र ८—तारा मूलबोध
९—तारा कल्पलता १०—तारा कवच ११—तारातत्व १२—तारा पञ्जिका
१३—तारा पद्धति १४—तारा पञ्चांग १५—तारा पाराजिका १६—तारा
पूजा-प्रयाग १७—ताराचर्चन चन्द्रिका १८—तारा-रहस्य वृत्तिका १९—
तारा-पूजन नाम विधि २०—तारा-पूजन वल्ग्वरी २१—तारा-पूजन
रसायन २२—तारा भक्त तरंगिणी नाटक २३—ताराभक्ति सुधारण्य २४—
ताराणव २५—ताराचर्चन तरङ्गिणी २६—तारा विलामोदय २७—तारा
पटपदी २८—तारा सहस्रनाम २९—तारा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र
आदि ।

सौन्दर्य लहरी के ३१वें श्लोक की लक्ष्मीधर कृत टीका के अनुसार
शुभागम पञ्चक के नाम इस प्रकार हैं

१ वनिष्ठ संहिता २ मनक संहिता ३ शुक संहिता ४ सनन्दन
संहिता ५ सनत्कुमार संहिता ।

ललित सहस्रनाम के ८८ वें श्लोक पर सीभाग्य भास्कर की टीका के अनुसार २८ आगम इस प्रकार हैं

कामिक, योगज, कारण, प्रसृतागम, अजितागम, दीप्तागम, अशुमानागम, सुप्रमेदागम, विजयागम, निश्वासागम, स्वायम्भुवागम, अनलागम, वीरागम, रौरवागम, मुकुटागम, विमलागम, चन्द्रज्ञानागम, विम्बागम, प्रोद्गीत, ललितागम, सिद्धागम, सन्तानागम, किरणागम, वातुलागम, सूक्ष्म, सहस्र, सर्वोत्तर, परमेश्वर ।

प्रसिद्ध तान्त्रिकाचार्य अभिनव गुप्त ने अपने विख्यात ग्रन्थ 'तन्त्रालोक' में इसकी चर्चा की है

दशाष्टादशवस्वष्टभिन्न यच्छाशन विभो ।

तत्सार त्रिकशास्त्र हि तत्सार मालिनीमतम् ॥

अर्थात् दश शिवागम १८ रुद्रागम और ६४ भैरव तन्त्रों में विभक्त ईश्वर के शासन के सार को त्रिकशास्त्र कहते हैं । मालिनी तन्त्र उसका सार है ।

राजानुक जयरथ ने भी इस श्लोक की व्याख्या की है । इसमें उन्होंने 'श्रीकण्ठी' नामक ग्रन्थ की चर्चा करते हुए आठ द्वैतवादी, आठ द्वैताद्वैतवादी और ६४ अद्वैतवादी तन्त्रों को गिनाया है । नाम इस प्रकार हैं ,

(१) भैरव तन्त्र--

१ स्वच्छन्द २ भैरव ३ चण्ड ४ क्रोध ५ उन्मत्त भैरव ६ असिताग ७ महोच्छुष्म ८ कपालीश ।

(२) यामलतन्त्र--

९ ब्रह्मयामल १० विष्णुयामल ११ स्वच्छन्द १२ रुद्र १३ . . . १४ आथर्वण १५ रुद्र १६ वैताल ।

(३) मत---

१७ रक्त १८ लम्पट १९ लक्ष्मीमत २० मत २१ चालिका २२ पिगला २३ उत्फुल्लक २४ विश्वाद्य ।

(४) मङ्गल तन्त्र---

२५ पिचु भैरवी २६ तन्त्र भैरवी २७ ब्राह्मी २८ कला
२९ विजया ३० चन्द्रा ३१ मङ्गला ३२ सर्वमङ्गला ।

(५) चक्राष्टक---

३३ मन्त्रचक्र ३४ वर्णचक्र ३५ शक्तिचक्र ३६ कलाचक्र
३७ बिन्दुचक्र ३८ नादचक्र ३९ गुह्यचक्र ४० खचक्र ।

(६) बहुरूप---

४१ अन्धक ४२ रुद्रभेद ४३ अज ४४ मूल ४५ वर्णभण्ड
४६ विडम्ब ४७ ज्वालिन ४८ मातुरोदन ।

(७) वागीश---

४९ भैरवी ५० चित्रिका ५१ हसा ५२ कदम्बिका ५३ हल्लेखा
५४ चन्द्रलेखा ५५ विद्युल्लेखा ५६ विद्युमान् ।

(८) शिखाष्टक--

५७ भैरवी ५८ वीणा ५९ वीणामणि ६० सम्मोह ६१
हामर ६२ अथर्वक ६३ कवन्ध ६४ शिरश्छेद ।

आर्थर अवलेन ने 'तन्त्र विधान' की भूमिका में 'महा सिद्धिसार
तन्त्र' की चर्चा करते हुए तन्त्र को तीन भागों में विभक्त किया है--
१ विष्णुक्राता २ रथक्राता ३ अश्वक्राता । इन वर्गों के तन्त्र इस
प्रकार हैं--

विष्णुक्राता वर्ग के तन्त्र-ग्रन्थ--

सिद्धीश्वर, कालीतन्त्र, कुलार्णव, ज्ञानार्णव, नीलतन्त्र, फेत्कारी,
देव्यागम, उत्तर, श्रीक्रम, सिद्धियामल, मत्स्यसूक्त, सिद्धिसार, सिद्धि
सारस्वत, वाराही, योगिनी, गणेश विमर्शिनी, नित्यतन्त्र, शिवागम,
चामुण्डा, मुण्डमाला, हसमहेश्वर, निरुत्तर, कुलप्रकाश, देवीकल्प, गधर्व,
क्रियासार, निवध, स्वतन्त्र, सम्मोहन, तन्त्रराज, ललिता, राधा, मालिनी,
रुद्रयामल, वृहद्श्रीक्रम, गवाक्ष, सुकुमुदनी, विशुद्धेश्वर, मालिनी विजय,

समयाचार, भैरवी, योगिनीहृदय, भैरव, सनत्कुमार, योनि, तप्रातर, नवरत्नेश्वर, कुलचूडामणि, भावचूडामणि, दैवप्रकाश, कामाख्या, काम-
धेनु, कुमारी, भूत डामर, यामल, ब्रह्मयामल, निश्वसार, महाकाल,
कुलोद्दीश, कुलामृत कुब्जिका, यन्त्रचिन्तामणि, काली विलास, श्रीर
मायानन्त्र = ६४

रथक्रांता वर्ग के तन्त्र-ग्रन्थ—

चिन्मय, मत्स्यमूक्त, महिषमर्दिनी, मातृकोदय, ह्रमहेश्वर, मेरु,
महानील, महानिर्वाण, भूत डामर, देव डामर, बीज चिन्तामणि, एक
जटा, वासुदेव रहस्य, वृहद् गौतमीय, वर्णोद्घृति, छायानील, वृहद् योनि,
ब्रह्मज्ञान, गरुड, वर्णविलाम, वाला विलास, पुरश्चरणचन्द्रिका,
पुरश्चरणरसोत्तास, पञ्चदशी, पिच्छिला, प्रपञ्चसार, परमेश्वर, नव-
रत्नेश्वर, नारदीय, नागार्जुन, योगसार, दक्षिणामूर्ति, योगस्वरोदय,
यक्षिणीतन्त्र, स्वरोदय, ज्ञान भैरव आकाशभैरव, राजराजेश्वरी, रेवती,
सारस, इन्द्रजाल, कृकलास दीपिका, कङ्काल मालिनी, कालोत्तम, यक्ष
डामर, सरस्वती, शारदा, शक्ति-सङ्गम, शक्तिकागमसर्वस्व, सम्मोहिनी,
इन्द्रजाल, चोनाचार, पडाम्नाय, कराल भैरव, पोढा, महालक्ष्मी, कैवल्य,
कुलसद्भाव, सिद्धितद्वरि, कृतिसार, काल भैरव, उड्डामरेश्वर, महाकाल,
भूतभैरव = ६४

श्रवक्रांता वर्ग के तन्त्र-ग्रन्थ—

भूतशुद्धि, गुप्तदीक्षा, वृहत्सार तत्त्वसार, वर्णसार, क्रियासार,
गुप्ततन्त्र, गुप्तसार, वृहत्तोडल, वृहन्निर्वाण, वृहत्कङ्कालिनी, सिद्धातन्त्र,
कालतन्त्र, शिवतन्त्र, सारात्सार, गौरीतन्त्र, योगतन्त्र, धर्मकतन्त्र, तत्त्व-
चिन्तामणि, विदुन्तत्व, महायोगिनी, वृहद्योगिनी, शिवार्चन, सम्बर,
शूलिनी, महामालिनी, मोक्ष, वृहन्मालिनी, महामोक्ष, वृहन्मोक्ष, गोपी
तन्त्र भूतलिपि, कामिनी, मोहिनी, मोहन, समीरण, कामकेशर, महावीर,

चूडामणि, गुर्वर्चन, गोप्य, तीक्ष्ण, मङ्गला कामरत्न, गोपलीलामृत, ब्रह्माड, चीन, महानिस्तुर, भूतेश्वरी, गायत्री, विशुद्धेश्वर, योगार्णव, भेरुण्डा, मन्त्रचिन्तामणि, यन्त्रचिन्तामणि, विद्युल्लता, भुवनेश्वरी, लीलावती, वृहच्चीन, कुरञ्ज, जय राधा माधव, उज्जासक, धूमावती, शिव=६४

शाक्त-साहित्य—

वामकेश्वर तन्त्र के एक टीकाकार श्री लक्ष्मीधर के मतानुसार ६४ तन्त्रों के नाम ये हैं—

१—महामायाशम्बर (परिवुद्धिअम—प्रकार साधन) २—योगिनी वालशम्बर (योगिनीमिद्धि इमशान सेवन) ३—तत्त्व-शम्बर (रूप बदलना) ४—११ सिद्धिभैरव, वटुकभैरव, कङ्कालभैरव, कालभैरव, कालाग्नि भैरव, योगिनी भैरव, महा भैरव शक्तिभैरव (गढा हुआ द्रव्यादि खोजना) १२—१६—ब्राह्मी तन्त्र, माहेश्वरी तन्त्र, कोमारी तन्त्र, वैष्णवी तन्त्र, वाराही तन्त्र, महि द्वी तन्त्र, चामुण्डा तन्त्र, शिवदूती (श्रीविद्या का वर्णन है, परन्तु आचार वैदिकाचार विरुद्ध हैं) २०-२७—ब्रह्मयायल, विष्णुयामल, रुद्रयामल, लक्ष्मीयामल, उभयामल, स्कन्दयामल, गरुडेशयामल, जयद्रथयामल (कामना मिद्धि प्रकार) २८--च द्रज्ञान २९--मालिनी विद्या ३०—महासम्मोहन ३१—वामजुस्त (कापालिक जीवन) ३२—महादेव (त्याग, अव्योसिद्धि) ३३—वातुल ३४--वातुलोत्तर ३५—कामिका, ३६--हृदयभेद ३७—तन्त्रभेद (परविद्याहरण) ३८—गुह्य (परपुण्यहरण प्रकार) ३९—कलावाद ४०—कलासार (रग निर्णय, तत्त्वरगादि वामाचार) ४१—कुरिडका मत (औपधि आदि जड़ी-बूटी जादू) ४२—मतोत्तर (पारद गुण पारदादिशोधन) ४३—वीणाख्य तन्त्र ४४—त्रोटल ४५—त्रोटलोत्तर (यक्षिणी ६४००० दर्शन) ४६—पञ्चामृत ४७—रूपभेद ४८—भूतोद्दामर ४९—कुलचूडामणि ५०—कुलोद्दुसि ५१—कुलचूडामणि ५२—सर्वज्ञानोत्तर ५३—महाकाली ५४—अरुणेश

५५—मोदनीश ५६—विकुण्ठेश्वर ५७—पूर्वाम्नाय ५८—पश्चिमाम्नाय
५९ दक्षिणाम्नाय ६०—उत्तराम्नाय ६१—निरुत्तराम्नाय ६२—विमल
६३—विमलोत्तर ६४—देवीमत तन्त्र ।

वामकेश्वर तन्त्र के द्वितीय टीकाकार श्री देवव्रत का मत उक्त तन्त्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार है—

४ में ११ तक अष्टभैरव तन्त्र, १२ से १९ तक बहुरूपाष्टक तन्त्र (अष्टशक्ति), २० से २७ तक अष्ट यामल, २८ में १६ नित्याश्री की उपासना, २९ ममुद्रात्लघिनी विद्या, ३० सम्मोहिनी विद्यामिद्धि प्रकार व मूर्च्छाकर निद्राकर प्रयोग, ३१-३२ वामाचार विधान, ३३-३५ मन्दि-
रादि-निर्माण-प्रकार शक्तिवर्द्धन प्रयोग, ३६—पटुक्क भेद-विधान, ३७-३८ पराविद्या निघन (छयकर) विधान, ३९—वात्स्यायन कोश-
शास्त्र वशीकरणादि दशक, ४०—वर्णकला विद्या, ४१—स्तम्भन शक्ति, गुटिका औपधि आदि, ४२—पारदमिद्धि विधान (पारद-सहिता), ४३—
यक्षिणी विद्या, ४४—औपधि जादू अर्न्तदृष्टि-सिद्धि-प्रकार, ४५—
यक्षिणी दर्शन, ४६—कायाकल्प विधानादि, ४७-५१ पटुक्कर्म ५२-५६
द्विगम्बर कला-विधान पटुक्कर्म ५७-६४ अपणक मत ।

आठ मिश्र आगम के नाम यह हैं—

१—चन्द्रकला २—ज्योत्स्नावती ३—कलानिधि ४—कुलार्णव
५—कुलेश्वरी ६—भुवनेश्वरी ७—बाह्मर्षत्य ८—दुर्वासा मत ।

तीसरे समय मत वाली का 'शुभागम पञ्चक' ग्रन्थ प्रसिद्ध है, जिसमें मनक, सनन्दन, मनत्कुमार, वमिष्ठ, शुक द्वारा लिखी 'सहिता पञ्चक' को माना जाता है ।

'आगमनत्त्व विलास' में निम्नोक्त तन्त्रों के नाम लिखे हैं ।
यथा—

स्वतन्त्र, फेकारिणी, उत्तर, नील, वीर, कुमारी, काली, नारायणी, तारिणी, वाला, समयचार, भैरव, भैरवी, त्रिपुरा, वाम-
केश्वर, कुटकुटेश्वर, मातृका, सनत्कुमार, विशुद्धेश्वर, सम्मोहन, गौतमीय,

वृहत्गौतमीय, भूतभैरव, चामुण्डा, विंगला, वाराही, मुण्डमाला, योगिनी, मालिनीविजय, स्वच्छन्दभैरव, महा, शक्ति, चिन्तामणि, उन्मत्तभैरव, त्रैलोक्यसार, तन्त्रामृत, महाफेत्कारिणी, बारवीय, तोडल, मालिनी, ललिता, त्रिशक्ति, राजराजेश्वरी, महामाहेश्वरीत्तर, गवाक्ष, गाधर्व, त्रैलोक्यमोहन, हम्पारमेश्वर, हम्पामहेश्वर, कामधेनु, वर्णविलास, माया, मन्त्रराज, कुब्जिका, विज्ञानलतिका, लिंगागम, कालोत्तर, ब्रह्म-यामल, आदियामल, रुद्रयामल, ब्रह्मयामल, विद्वयामल, कल्पसूत्र ।

इन ग्रन्थों के अनिरिक्त तन्त्र के और भी ८३ नाम उपलब्ध होने हैं, जो इस प्रकार हैं—

मत्स्यसूक्त, कुलसूक्त, कामराज, शिवागम, उड्डीश, कुनोड्डीश, वीरभद्रोड्डीश, भूतडामर, डामर, यक्षडामर, कुलसर्वस्व, कालिका कुलसर्वस्व, कुलचूडामणि, दिव्य, कुनमार, कुलार्णव, कुलामृत, कुलावली, काली कुलार्णव, कुनप्रकाश, वाविष्ठ, सिद्धमारम्बन, योगिनीहृदय, कालीहृदय, मातृकार्णव, योगिनीजालकुरक, लक्ष्मीकुनार्णव, तारार्णव, चन्द्रपीठ, मेरुतन्त्र, चतुशनी, तत्त्वबोध, महोप, स्वच्छन्द सार-सग्रह, ताराप्रदीप, मकेत-वन्दोद, पट्टिशतत्त्वक, लक्ष्यनिर्णय, त्रिपुरार्णव, विष्णुग्रन्थोत्तर, मन्त्रार्पण, वैष्णवामृत, मानमोत्तास, पूजाप्रदीप, भक्ति-मजरी, भुवनेश्वरी, पारिजात, प्रयोगमार, कामरत्न, क्रियामार, आगम दीपिका, भावचूडामणि, तत्रचूडामणि, वृहत् श्रीक्रम, श्रीक्रमनिष्ठातशेखर, गणेशत्रिमार्शिनी, मन्त्रमुक्तावली, तत्त्वकोमुदी, तन्त्रकोमुदी मन्त्रतत्रप्रकाश, रामार्चनचन्द्रिका, शारदातिलक, ज्ञानार्णव, सारमगुच्चय, कल्पद्रुम, ज्ञानमाला, पुण्डरीकचन्द्रिका, आगमोत्तर, तवमार, सारसग्रह, देव-प्रकाशिनी, तत्रार्णव, क्रम-रीति, तारारहस्य, व्यामारहस्य, तत्र-रत्न, तत्रप्रदीप, ताराविलास, निश्वमातृका, प्रथमसार, तत्रसार और रत्नावली = ८३

इनके अनिरिक्त महाविद्धि सारम्बन' में सिद्धीश्वर, नित्यतत्र, देव्यागम, निवृत्त तत्र, राधा तत्र, कामरूपा तत्र, महाकाल तत्र,

यन्त्रचिन्तामणि, कालीविनाम और महावीननन्ध का वर्णन भी पाया जाता है ।

ऊपर लिखे तन्त्रों के अतिरिक्त कुछ और भी तन्त्रों के नाम उपलब्ध हैं, जैसे—

आचारमार, आगमचन्द्रिका, ब्राह्मणोन्नाम, जगद्गुरु, महा-निर्वाण, आचारसार प्रकार, आगमसार, चिन्तामणि, ग्रहामक, वर्गदा, मानृकाभेद, पीठमाला जिवमहिता, श्यामाप्रदीप, नागाप्रदीप, वर्गमीरव, यागिनीहृदय, दीपिकायामल, मङ्गस्वती, श्रीनन्दोच्चिनी, निगमतत्त्वमार, अन्नदाकल्प, ब्रह्मज्ञान, गायत्री, ज्ञान, कुमागीकवचोत्ताम, गौरीकावलिका, कौनोकार्चनदीपिका क्रमचन्द्रिका, शक्तिमगम, श्यामाकल्पलता तत्त्व-नन्दनरङ्गिणी, बीजविनामणि, ब्रह्मज्ञानमहानत्र, ब्रह्माड, दक्षिणाकल्प, ईशानसहिता, ज्ञानानन्दतरङ्गिणी, कवल्प, ज्ञानसकलिनी, निगार्चन, निर्वाण वृद्धनिर्वाण, निगमकल्पद्रुम, पुण्ड्रचरणविवेक, पुण्ड्रचरणसोत्ताम, स्वरोदय, शाक्तानन्द, तरङ्गिणी, त्रिगुणमारमुच्यव, बलोंद्वार, निस्तार, श्यामाचनचन्द्रिका आदि ।

वाराणसी तन्त्र के अनुसार तन्त्रों के नाम और श्लोक-संख्या इस प्रकार है—

शारदा १६०२१, कपिल ६०८०, प्रपञ्च (१) १२३००, प्रपञ्च (२) ८२७०, प्रपञ्च (३) ४३१०, मिद्धमवरण ५००६, आदित्यामल ३५२००, गणेशयामल १०३२३, रुद्रयागल ६८६५, ब्रह्मयामल २२१००, आदित्ययामल १२०००, विष्णुयामल २८०२०, दक्षिणामूर्ति ५५५०, तन्त्रराज ६०६०, कुट्टिकातन्त्र (१) १०००७, कुट्टिकातन्त्र (२) ६०००, कुट्टिकातन्त्र (३) ३०००, महानन्दमीतन्त्र ५०५, मङ्गस्वतीतन्त्र २२०५, देवीतन्त्र १२०००, योगिनी (१) २२५३२, योगिनी (२) ६३०३, नारायण ५०२०३, कपिल २८०१२०, माङ्ग्यत ६६०५, शिवडामर ११००७, ब्रह्मडामर ७१०८२, दुर्गाडामर ११५०३, योग १३३११, मुक्तक ६०५०, बीरागम ६६०६, योगडामर २३५३३, अमृतशुद्धि ५००५, गणवर्षडामर

६००६०, मायातंत्र ११०००, नीलपनाका ५०००, कालिका ११०१३, योग रत्न ८३०१, कल्प ५०६०, कामेश्वरी ३०००, हरगौरी (१) २२०२०, हरगौरी (२) १२०००, कात्यायनी २४२००, वाराही ६३०३, मृत्युञ्जय १३२२०, तत्रनिर्णय २८, प्रत्यङ्गिरा ८८००, वामकेश्वर २५, त्रिपुराण ८८०६, आद्या २२६१५, मृडानी (१) ४४८०, मृडानी (२) ३०००, मृडानी (३) ३३०, गवाक्ष ६५२५ ।

शाक्त-साहित्य वेद के अतिरिक्त आरण्यक, उपनिषद्, ब्राह्मण-श्रौत-साहित्य में भी उपलब्ध होता है । सायणाचार्य, उपनिषद् ब्रह्म, अप्यय दीक्षित के इन पर भाष्य प्राप्त हैं । पुराणों पर भी शक्तिवाद का काफी प्रभाव पड़ा है । कालिका-पुराण शक्ति-तत्त्व का स्वतंत्र ग्रन्थ है । देवीगीता, देवी भागवत का अंश है । दुर्गा मत्तशनी माकण्डेय पुराण का एक भाग है । ब्रह्मांड-पुराण के द्वितीय भाग में ३२० श्लोकों का ललिता सहस्र स्तोत्र आता है । कूर्म-पुराण में देवी की ८०० नामों से स्तुति की गई है । अर्द्धनारीश्वर तथा शिव सम्बन्धी प्रकरण भी हैं । उपपुराणों में देवी पुराण शक्तिवाद का स्वतन्त्र पुराण है ।

‘काश्मीर सस्कृता सरीरी’ में छठे काश्मीरियों के शाक्त-तन्त्रों के कुछ नाम इस प्रकार हैं—

स्व-देकारिका, स्पन्दसन्दोह, सवित्मिद्धि, तन्त्रसार, तन्त्रालोक, तन्त्रसुत्रा, प्रत्यभिज्ञासूत्र, महार्थयञ्जरी, तन्त्रवटशानिका, अजडप्रमातृ-पराशिशिका, मालिनीविजय, कामकला-विलास ।

शाक्तों की प्रयोग विधियाँ जिन ग्रन्थों में उपलब्ध हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—

लक्ष्मीतंत्र, योगिनीतंत्र, मरीचिकतंत्र, वागाहीतंत्र, हरगौरीतंत्र, डामरतंत्र, शक्तिसंगमतंत्र, कात्यायनीतंत्र ।

रहस्य स्तोत्रों में यह ग्रन्थ प्रसिद्ध है—

शङ्कराचार्य की मौंथलहरी आनन्दनहरी, गौडपाद का सुभगोदय, लघुपञ्चस्तवी, ललितात्रिशती—जिस पर शङ्कराचार्य ने भाष्य

किया है, आर्यापञ्चाशत्, दुर्वासा का त्रिपुरामहिम्न स्तोत्र, अप्पय्य दीक्षित की आनन्दलहरी ।

भास्करराय तन्त्र-साहित्य के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं । उनका 'वीरवस्या रहस्य' ग्रन्थ तन्त्रशास्त्र की अपूर्व कृति है । उन्होंने सप्तशती, ललिता सद्सन्नाम, श्रीसूत्र, कौल उपनिषद्, त्रैपुर महोपनिषद् पर उच्चकोटि के भाष्य लिखे हैं और योगिनी हृदय-तन्त्र पर सेतुवन्व टीका लिखी है । यह कृतियाँ उनके नाम को अमर करने वाली हैं । भास्करराय के शिष्य उमानन्दनाथ ने 'नित्योत्सव' नाम का ग्रन्थ लिखा है । उनके शिष्य रामेश्वर ने परशुराम के कल्पसूत्रों पर वृत्ति लिखी है ।

रहस्य-ग्रन्थों में तारा-रहस्य, त्रिपुरा-रहस्य और श्यामा-रहस्य के नाम आते हैं ।

पूर्णानन्द स्वामी के रचित ग्रन्थ योगसार, श्यामा-रहस्य, शाक्त-क्रम, तत्त्वानन्द तरंगिणी, श्रीतत्त्वचिन्तामणि, कालिका कारकूट हैं ।

गोडपाद के श्री विद्यासूत्र पर शङ्कराचार्य ने टीका की थी । शङ्कराचार्य ने 'प्रपञ्चसार' नामक शाक्त-तन्त्र को लिखा था, जिसकी टीका उनके शिष्य पद्मपादाचार्य ने की ।

दत्तात्रेय का बनाया हुआ 'अष्टादश साहस्री दत्तसहिता' ग्रन्थ है । परशुराम ने ५० खंडों और ६ हजार सूत्रों में इसका सक्षेप किया है । हरिताम्य ने दशखण्डों में इसका भी सक्षेप किया । महर्षि अगस्त्य के शक्तिसूत्र प्रसिद्ध हैं ।

लक्ष्मणदेशिक का 'शारदातिलक' प्रसिद्ध तन्त्रों में माना जाता है । इस पर राघवभट्ट ने विशेष टिप्पणियों सहित टीका लिखी है, जिसे अपूर्व की सजा दी जा सकती है । पुण्यानन्दनाथ ने कामकला विलास की रचना की जिस पर नटनानन्द ने चिद्वल्ली व्याख्या की । नटनानन्द के शिष्य अमृतानन्दनाथ ने 'योगिनी हृदय दीपिका' की रचना की, जो वामकेश्वर तन्त्र के एक अंश की व्याख्या है । शङ्कराचार्य की 'सौंदर्य-लहरी' पर ३५ टीकाएँ लिखी गई ।

वेदों में भी शक्ति की विचारधारा का प्रवाह बहता है। वेद में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व अदिति देवी करती हैं। स्वतन्त्र रूप से कोई अलग सूक्त तो नहीं है, परन्तु ऋग्वेद में अन्य देवों के साथ हमका नाम प्रायः ८० बार आया है। इसे 'देवतामयी' कहा गया है। इसे मनुष्य, पितर, असुर, गधर्न और सम्पूर्ण भूतो की माता घोषित किया गया है। गायत्री, सावित्री, पृथ्वी अथवा मही इसी के नाम हैं। ऋग्वेद में इसके अनेकों विशेषण हैं। वह मित्र और वरुण की माता है। (८।२।१३, १०।३६।३, १०।१३२।६) वह राजाओं की माता है (२।२।७।७) शक्ति-शाली पुत्रों वाली है (८।५६।११), उन्हें रुद्रों की माता की सजा दी गई है। विवस्वत, सूर्य और वामन अवतार (विष्णु) की माता कहा गया है। वह विपत्तियों से रक्षा करने वाली है (१०।१००, १।१४-१५) बन्धनों को खोलने की उससे प्रार्थना की गई है (७।६३।७), पाप रहित होने के लिए स्तुति की गई है (१।१६२।२२)।

अथर्ववेद के देवी सूक्त में तो देवी का अधिक स्पष्टीकरण किया गया है। वहाँ देवी स्वयं कहती है—

अहं रुद्रेभिर्भुविश्चराम्यहं मादित्यैरुत विश्वदेवैः ।

अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्यहं मिन्द्राग्नी अहमग्निोभा ॥

“मैं रुद्रों, वसुओं, आदित्यों—अदिति-पुत्र सूर्यादि देवताओं के साथ तथा विश्वादेवा के साथ चलती हूँ अर्थात् समस्त साकार देवता, उनके ब्रह्माड तथा ब्रह्माडगत समस्त जड़ और चेतन के साथ मैं हूँ। प्रत्येक साकार देवता के साथ साकार स्त्री-रूप मैं हूँ। जड़ के साथ भी स्वातन्त्र्य, कार्यशक्ति, सूक्ष्म और स्तम्भित ज्ञानशक्ति मैं ही हूँ। उस सम्पूर्ण देवी सूक्त में शक्ति का सुन्दर निरूपण किया गया है।

उपनिषदों का शक्ति-साहित्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देवी, काली, तारा, वहवृच, भावना, त्रिपुरा, सारस्वती हृदय, सीता, सोमागलदमी, अरुणा, त्रिपुरातापिनी, अद्वैतभाव, कौल, श्रीविद्यातारक आदि प्रसिद्ध शाक्त-उपनिषद् हैं।

देव्युपनिषद् मे वाक्नुवन, श्रीमूवन के मन्त्र और श्रीविद्या की पञ्चदशी सम्मिलित है। इसे अथर्ववेद के मौभाग्यकांड का स्वीकार किया जाता है। श्रीविद्यातारक, कौल, अद्वैतभाव और काली उपनिषद् आधुनिक ही लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनका आविर्भाव वाममार्ग के प्रचार के बाद हुआ है। वहवृच उपनिषद् मे ललिता रूप से ईश्वर का चिन्तन किया गया है। भावनोपनिषद् मे देवी के परम्बरूप का वर्णन है। मरम्बती हृदय मे ऋग्वेद के सगम्बती सूक्त के मन्त्र दिए गए हैं और तान्त्रिक विनियोग भी है। मीना उपनिषद् मे मीना को शक्तिरूपिणी, मूलप्रकृति और योगमाया कहा गया है। मौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद् मे नवचक्र मे देवी की उपासना का विधान, श्रीमूक्त और उसका तान्त्रिक विनियोग है। अरुणोपनिषद् तैत्तिरीय आरण्य के अन्तर्गत आता है। त्रिपुरातापिनी में देवी के स्थूल और सूक्ष्म विग्रह के पूजन का विधान दिया गया है। अद्वैतभाव, कौल और श्रीविद्यातारक उपनिषदों का विषय उनके नामों से ही विदित हो रहा है।

ब्राह्मण और आरण्यक साहित्य मे भी शक्ति का स्पष्ट उपास्य रूप वर्णित किया गया है।

शक्तिवाद का भी पर्याप्त सूत्र-साहित्य है। श्री गौडपादाचार्य के श्री विद्यारत्न सूत्र हैं, जिन पर शङ्कराचार्य की टीका है। दत्तसंहिता के १८००० श्लोकों को परशुराम ने ६००० सूत्रों मे संक्षेप किया जिसमे ५० कांड थे। हारीत गोत्र के मुनेन्द्र ने इसका भी संक्षेप किया जिसे दमखण्डी कहा जाता है। अगस्त्य के शक्ति-सूत्र हैं, जिसका पहला सूत्र है—

अथात शक्ति जिज्ञासा ।

महर्षि भारद्वाज के शाक्त धर्म के सूत्र हैं। महर्षि अगिरा के देवी-मीमांसा दर्शन के सूत्र हैं। भाम्करराय की सप्तशती टीका से नागानन्द के शक्तिसूत्रों का परिचय मिलता है। क्षेमराज रचित प्रत्यभिज्ञामत के शक्तिसूत्र हैं। नित्योत्सव नामक सूत्र पर उमानन्दनाथ

का लिखा हुआ निबन्ध है। उमानन्दनाथ के शिष्य रामेश्वर की सूत्र पर वृत्ति है।

शैव-तन्त्र—

यजुर्वेद में शतरुद्रीय अध्याय की ख्याति है। तैत्तरीय आरण्यक में सारे विश्व को रुद्रमय कहा गया है (१०।१६)। श्वेताश्वरोपनिषद् (३।११) में शिव को सर्वव्यापी की सज्ञा दी गई है।

शिवागम-साहित्य प्रामाणिक माना जाता है। शैव-सिद्धांत का दक्षिण के तमिल प्रान्त में अधिक प्रचार है। ऐसा विश्वास है कि शिव ने अपने पाँच मुखों से २८ तन्त्रों की रचना की।

सद्योजात नामक मुख से उत्पन्न तन्त्र—कामिक, योगज, चिन्त्य, कारण, अजित।

वामदेव नामक मुख से उत्पन्न तन्त्र—दीप्ति, सूक्ष्म, सहस्र, अशुमान, सुसभेद।

अघोरमुख से उत्पन्न तन्त्र—विजय, निःश्वास, स्वायम्भुव, अनल, वीर।

तत्पुरुष मुख से उत्पन्न तन्त्र—रौरव, मुकुट, विमल, चन्द्रज्ञान, त्रिम्व।

ईशान मुख से उत्पन्न तन्त्र—प्रोद्गीत, ललित, सिद्ध, सन्तान, सर्वोत्तर, परमेश्वर, किरण, वातुल।

यह नाम जयद्रथ की 'तन्त्रालोक' की टीका में प्राप्य हैं।

अप्पय्य दीक्षित की 'शिवकर्मणिदीपिका' सुन्दर कृति है। पाशुपत का सूत्र-ग्रन्थ 'महेश्वर रचित पाशुपत सूत्र' है। शैवाचार्य सद्योज्योति के मोक्षकारिका, योगकारिका, तत्त्वसंग्रह, सत्त्वत्रय, नरेश्वर परीक्षा, परमोक्षनिरासकारिका, रौरवागम की वृत्ति, स्वायम्भुव आगम पर उद्योतदि ग्रन्थ उच्चकोटि के माने जाते हैं।

नारायणकठ के पुत्र रामकठ ने सद्योज्योति की कृतियों पर

सुन्दर व्याख्यायें लिखी हैं, जिनमें परमोक्षनिरासकारिका वृत्ति, मातंग-वृत्ति, नादकारिका, मोक्षकारिका वृत्ति और प्रकाश (नरेश्वर परीक्षा टीका) छप चुकी हैं। हरदत्त शिवाचार्य की 'श्रुति सूक्तमाला' और 'चतुर्वेद तात्पर्य संग्रह' है। भोजराज की 'तत्त्वप्रकाशिका' पर अघोर शिवाचार्य ने वृत्ति लिखी है। नादकारिका पर भी इनकी वृत्ति लिखी है। श्री कठ सूरि का 'रत्नत्रय' का शैव-माहित्य में अपना विशेष स्थान है।

वीर शैव मत का 'सिद्धान्त शिखामणि' उत्तम ग्रन्थ माना जाता है।

काश्मीर में प्रचलित शैव तन्त्रों को प्रत्यभिज्ञा की सज्ञा दी गई है। इनमें शैवों के अद्वैत सिद्धान्त की व्याख्या की गई है। साहित्य और दर्शन का समन्वय करने वाले प्रसिद्ध तन्त्र-चार्य अभिनवगुप्त की माननीय कृतियाँ इसी मत में सम्बन्ध रखती हैं। तन्त्रालोक, परमार्थमार ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विमर्शिणी, मालिनी विजयवार्तिक, पराश्रिशिका-विवृति, अभिनव भारती तथा तन्त्रालोक 'लोचन' की रचना ने अभिनवगुप्त तन्त्र-दर्शन और साहित्य जगत् में प्रसरण बना दिया। अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमराज ने भी श्रेष्ठ ग्रन्थों की रचना की है, जिनके नाम इस प्रकार हैं—

प्रत्यभिज्ञा हृदय, शिवस्तोत्रावली, स्वच्छन्द तन्त्र, विज्ञानभैरव, नेत्रानन्त्र, स्पन्दसन्दोह, शिवसूत्रविमर्शिणी।

इस मत के अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ यह हैं—

गोरक्ष की 'परिमल' और 'मन्त्रार्थमञ्जरी', रामकण्ठ की 'स्पन्दकारिकाविवृति', उत्पल वैष्णव की 'स्पन्दप्रदीपिका', योगराज की 'परमार्थ सारवृत्ति', भास्कर तथा वरदराज का 'शिवसूत्र वार्तिक', जयगुप्त की 'तन्त्रालोक टीका'।

वैष्णव-तन्त्र —

वैष्णव तन्त्रों में 'पाञ्चरात्र' और 'वैखानस' दोनों आते हैं। कोई समय था जब वैखानस साहित्य भी काफी सहजा में उपलब्ध था, परन्तु अब तो उसका लोप-सा ही हो गया है। पाञ्चरात्रों को वेद के समान प्रमाण्य माना जाता है। रामानुज ने अपने श्रीभाष्य (२।२।४२) में सिद्ध किया है—

सांख्य योग पाञ्चरात्र वेदा पाशुपत तथा ।
आत्मप्रमाणान्येतानि न, हन्तव्यानि हेनुभि ॥

अर्थात् सांख्य-योग-पाञ्चरात्र-वेद तथा पाशुपत ये सब आत्म-प्रमाण हैं। अतएव इन हेतुओं से हनन नहीं करना चाहिए।

शतपथ ब्राह्मण (१३।६।१) में 'पाञ्चरात्र सूत्र' का उल्लेख आता है। यामुनाचार्य ने 'आगमप्राभण्य' में वेदांतदेशिक ने 'पाञ्चरात्र रक्षा' में और भट्टारक वेदोत्तम ने 'तन्त्रशुद्ध' में अनेकों प्रमाण देकर पाञ्चरात्रों के मूल सिद्धान्तों को वेद से मिलाने का प्रयत्न किया है। प्राचीन साहित्य से पता चलता है कि पाञ्चरात्र साहित्य तीन भागों में विभक्त था—

१—पाचरात्र श्रुति, २—पाचरात्र उपनिषद्, ३—पाचरात्र संहिता ।

उत्पल ने 'स्पन्दकारिका' में पहले दो के उदाहरण दिए हैं—

पाञ्चरात्र श्रुतावपि—यद्वत् सोपानेन प्रसादमावहेत्
प्लवनेन व नदी तरेत्, तद्वत् शास्त्रेण हि भगवान् शास्ता
अवगन्तव्य ।

अर्थात् पाचरात्र से श्रुत की अवधि तक जिम भाँति सीढ़ियों के द्वारा प्रासाद का समारोहण किया जाना है तथा प्लवन के द्वारा नदी का सतरण किया जाता है, उसी भाँति शास्त्र के शासन करने वाले भगवान् को जानना चाहिए।

ईश्वर-सहिता के अनुसार—

एक एकायनो वेद प्रख्यातो सर्वतो भुवि ।

अर्थात् एक अयन वाला वेद सर्वत्र भूमण्डल में प्रधान है ।

पाचरात्र का सम्बन्ध वेद की एकायन शाखा से है, जिसका उल्लेख छादोग्योपनिषद् (७।१।२) में भी आता है । महाभारत के नारायणपोषाख्यान (शान्तिपर्व अध्याय ३३५, २८६) में भी पाचरात्र का उल्लेख मिलता है । इसके अनुसार नागद श्वेन द्वीप में गए थे और नारायण ऋषि से उसकी शिक्षा प्राप्त करके लाये थे । इसीलिए नारायण ऋषि को इस मत का प्रवर्तक माना जाता है और इसके प्रचारको में कौशिक, शाङ्गिल्य, श्रीपगायन और मौञ्जायन का नाम आता है । पाचरात्र का दूसरा नाम भागवत धर्म या 'सात्वत धर्म' भी था ।

डा० आदर ने अपनी पुस्तक 'इन्ट्रोडक्शन टु दी पाचरात्र' में पाचरात्र सहिताओं की सख्याओं की सख्या २१५ बनाई है, जिनमें विश्वामित्र सहिता, अगस्त्य सहिता, वासुदेव-सहिता, नारदीय सहिता, काश्यप सहिता, विष्णुरहस्य सहिता, महा-सन्तकुमार सहिता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इस विशाल पाचरात्र साहित्य में से अभी १३ ही प्रकाश में आई हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—लक्ष्मीनत्र, विष्णुतिलक, अहिर्बुध्न्य सहिता, श्रीसहिता, सात्वत सहिता, प्राच्यतत्र, बृहद् ब्रह्म सहिता, भारद्वाज सहिता, कपिश्रुत सहिता, जयाख्य सहिता, पराशर सहिता, ईश्वरी सहिता ।

वैखानस कृष्ण यजुर्वेद की एक अलग शाखा थी । पहले तो इनकी स्थिरता पाचरात्रों के समान ही थी, परन्तु उनके साहित्य के लोप होने से वह अपनी लोकप्रियता को खो बैठे हैं । वैखानस श्रीन-सूत्रों की गिनती उच्च साहित्य में होनी रही है । वैखानसों के श्रौत-सूत्र, धर्म-सूत्र, गृह-सूत्र और मन्त्र-सहिता चार प्रकार के ग्रन्थ मिलते हैं ।

तत्र साहित्य की इस विशालता में अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में तत्र-साधना और माङ्गल्य का कितना प्रचार था ।

तन्त्र में योग का स्थान

पातजलि ने चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है। तन्त्र के अपने मापदण्ड हैं। शारदा तिलक (५।२-३) में लिखा है कि वेदात के अनुसार जीव और आत्मा का मिलन योग है। शैवों के अनुसार शिव और आत्मा की एकता को योग कहते हैं। वैष्णव पुराण पुरुष के ज्ञान को योग कहते हैं। तन्त्र में शिव और शक्ति के एक्य को योग कहा गया है। यहाँ चेतन रूप से किए गए शक्ति और ज्योति के क्रिमी भी प्रयत्न को योग कहा जाता है। एक तांत्रिक विद्वान् के अनुसार योग के दो अर्थ होते हैं—प्रथम तो विश्व में व्याप्त दिव्य जीवन से एकात्म लाभ करना, जो कि मानव-जीवन का उद्देश्य है। दूसरा अर्थ बुद्धिपूर्वक नियोजित आत्मानुशासन के साधन-क्रम और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला स्वाध्याय और अभ्यास है।

तन्त्र में योग का पर्याप्त अर्थ सम्मिलित है। षट्चक्र निरूपण, त्रिपुरासार सम्मुच्चय, गन्धर्व तन्त्र जैसे ग्रन्थों में इडा, पिंगला, सुषुम्ना, कुडिलिनी व अन्य योगिक विषयों का वर्णन है। महाकालोक्त 'पादुका-प चक्रम्' स्तोत्र में द्वादश दल पद्म का विशेष विवेचन है। शारदा तिलक में तो अध्याय-के-अध्याय भरे पड़े हैं। अन्य तन्त्रों में भी योग विषय को उचित स्थान दिया गया है। योग की महिमा का हम प्रकार वर्णन हैं—

योगहीन कथं ज्ञान मोक्षद भवतीश्वरि ।

—योगबीज १०

हे परमेश्वरि ! योग रहित ज्ञान रहित ज्ञान किस तरह मोक्ष दायक हो सकता है ?

ज्ञाननिष्ठो विरक्तोऽपि धर्मज्ञोऽपि जितेन्द्रिय ।

विना योगेन देवोऽपि न मुक्तिं लभते प्रिये ॥

(योग बीज ३१)

“हे प्रिये ! ज्ञान निष्ठ, विरक्त, धर्मज्ञ, जितेन्द्रिय, और देवता भी योग के बिना मोक्ष लाभ नहीं कर सकते ।

मथित्वा चतुरो वेदान् सर्वशास्त्राणि चैव हि ।

सारस्तुत् योगिभि पीतस्तक पिवन्ति पण्डिता ॥

(ज्ञानसकालिनी तन्त्र ५१)

“चारो वेद और समस्त शास्त्रों को मथ कर सार मक्खन तो योगी चाट गये हैं और असार भाग परिहृत पी रहे हैं ।”

ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सदेवो न तु मानुष्य. (तन्त्र)

“ऊर्ध्वरेता योगी मनुष्य नहीं ईश्वर ही होता है ।”

अनेक शत सख्याभिस्तर्कं व्याकरणादिभि ।

पतित शास्त्रा जालेषु प्रज्ञया ते विमोहिता. ॥

(योग बीज ८)

‘सैकडो तर्कशास्त्र तथा व्याकरण आदि पढकर मनुष्य शास्त्र जाल में फस कर विमोहित हो जाते हैं । वास्तविक ज्ञान तो योग से ही होता है ।’

देहेस्मिन् वर्तते मेरु, सप्त द्वीप समाविन्त ।

सरित. सागरा, शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालका. ॥

ऋषयो मुनये सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तव्या ।

पुण्यतीर्थानि पाणेनि वर्तन्ते पीठ देवता ॥

सृष्टि सहार कर्तारौ भ्रमन्तौ शशिभास्करी ।

नमो वायुश्च वानिश्च जल पृथ्वी तथैवच ॥

त्रैलोक्ये यानि भूतानि यानि सर्वाणि देहत. ।

मेरु सवेष्टय सर्वत्र व्यवहारा प्रवर्तते ॥

जानाति य सर्वमिदं स योगी नात्र सशय ।

ब्रह्माण्ड सज्ञके देहे यथा देश व्यवस्थित ॥

(शिव संहिता प० २)

“इस मानव-देह मे मेरु पर्वत, सातो द्वीप, समस्त नदियाँ और समुद्र, पर्वत, समस्त प्रदेश, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, पूर्यतीर्थ, सिद्धपीठ और उनके देवता सृष्टि का सहार करने वाले, सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पाचो तत्व सब कुछ पाया जाता है। तीनों लोक मे जो कुछ है वह सब इस देह मे भी मौजूद है। जो इस रहस्य को पूर्ण रूप से जानता है वही सच्चा योगी है। जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वह इस मानव देह रूप पिण्ड मे भी पाया जाता है।”

योग महिमा के ऐसे संबन्धो श्लोको का वर्णन तन्त्रो मे आया है। डा० राधाकमल मुकर्जी के अनुसार “वास्तव मे इस उपासना का प्रारम्भ कामना तथा मनोभावो से होता है और इसका पर्यवसान यौगिक समाधि मे होता है। योग सम्बन्धी अनूकूल नाडियो, चक्रो तथा चक्रो के अन्दर रहने वाली शिराओ को ध्यान के द्वारा जागृत कर उपासक अपने शरीर और मन पर अधिकार कर लेता है और अंत मे जाकर निराकार के ध्यान से स्थित प्राप्त करने मे समर्थ होता है।

तत्र अष्टांग योग का भा अनुकरण करता है। यथा—

यमनियमगुणीश्च स्वात्मशुद्धि विधाय

स्ववशविविधपीठैरेव भूत्वा स्थिरात्मा ।

असुनियमजलेन स्नापयेद्दिदव्यलिङ्ग

प्रकटितचतुरङ्ग बाह्यमेतदविधानम् ॥

शम्भोरथेन्द्रियनिवर्तनमेव गन्धो

ध्यान प्रासूननिचयो दृढधारणा सा ।

धूपः समाधिरथशुद्धमहोपहार

आभ्यन्तराख्यचतुरङ्गविधानमेतत् ॥

एवमष्टाणयोगेन मदान्त पञ्चमअनि ।

पूज्येन्परम देव किं वाह्यैर्देवपूजनै ॥

“यम नियमो से सम्बन्धित २४ गुणो से आत्म-शुद्धि करना, आसनो से शरीर की स्थिरता करना, प्राणायाम रूपी जल से दिव्य-लिंग का अभिषेक करना ही वाह्य चतुरंग कहा जाता है । शम्भू की इन्द्रियो का विषय निवृत्ति रूप प्रत्याहार को गन्ध कहते हैं । पुष्प की सजा इन्द्रिय निवृत्ति से अन्तर्मुख हुए मन में शिव-ध्यान जमाना है, उन्हें दृढतापूर्वक धारण करने को धारणा कहा गया है और ज्ञाताज्ञात रूप-समाधि ही नैवेद्य है । इसे आभ्यन्तर चतुरंग कहते हैं । शिन्न-योगी को इस तरह अष्टांग योग की साधना करते हुए अपने हृदय में शिव का पूजन करना चाहिए ।”

तन्त्रो में अष्टांग योग के सभी अङ्गों का विस्तृत विवेचन है । शारदातिलक (२५।७) में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार व शौच का वर्णन है, जिन्हें यम कहा जाता है । अगले श्लोक (८) में तप, सन्तोष, आस्तिक्य, दान, देव-पूजन, सिद्धान्तश्रवण, ह्री, मति, जप व होम दस नियम बताये गये हैं । आसनो का वर्णन श्लोक ६।१५ में है । प्राणायाम का वर्णन १६।२२ में है । पाँच प्राणो—प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान और उप-प्राण—नाग, कूम्, कृक, देवदत्त और घनञ्जय का वर्णन १।४४ में है । (२५।२३) में प्रत्याहार की व्याख्या है । २४, २५ में धारणा का विवेचन है । २६ वें श्लोक में ध्यान की परिभाषा की गई है ।

साधना के लिए ध्यान के विधि-विधान भी दिए गये हैं ।
यथा—

ब्रह्मरन्ध्रसरसीरुहोदरे नित्यलग्नमवदात्मदभुतम् ।

कुण्डलीविवरकाण्ड मण्डित द्वादशार्ण सरसीरुह भजे ॥

—पादुका पक्क

“सब मनुष्यों के मस्तक में जो अधोमुखी सहस्र दल कमल है ।
उमके उदर में कुन्कुण्डलिनी के जानने के लिए जो नित्य लग्न और
अद्भुत पथ रूपी नाड़ी है, उससे स लग्न द्वादश वर्ण पद्म का मैं ध्यान
करता है ।”

ब-बीज वारुण ध्यायेदर्धचन्द्र शशिप्रभम् ।

क्षुत्पिपासा सहिष्णुत्व जलमध्येषु मज्जनम् ॥

“ब बीज वाले अर्द्ध चन्द्राकार चन्द्रमा की तरह काति वाले
जल तत्त्व का स्वाधिष्ठान में ध्यान करे । इससे भूख-प्यास मिटकर
सहनशक्ति पैदा होगी और जल में अव्याहृत गति हो जायेगी ।”

य बीज पवन ध्यायेद् वतुर्ल श्यामल प्रभाम् ।

आकाश गमनाद्यञ्च पक्षिपद्मगमन तथा ॥

“य बीज वाले गोलाकार तथा हरी प्रभा वाले वायु तत्त्व का
अनाहृत चक्र में ध्यान करे । इससे आकाश गमन तथा पक्षियों की तरह
उड़ने की सिद्धि प्राप्त होती है ।”

र-बीज शिखिन ध्यायेत् त्रिकोणमरुण प्रभम् ।

वह्मन्त पान भोक्तृत्वमातपाग्नि सहिष्णुता ॥

“र बीज वाले त्रिकोण और अग्नि के समान लाल प्रभा वाले
अग्नि का मणिपुर चक्र में ध्यान करे । सिद्ध होने पर अत्यन्त अन्न
ग्रहण करने की, पीने की शक्ति तथा धूप और अग्नि सहन करने की
शक्ति आ जाती है ।”

ल-बीजा धरणी ध्याये चतुरस्त्रा सुभीतभाम् ।

सुगन्ध स्वर्ण वर्णत्वमारोग्य देहलाघवम् ॥

“ल बीज वाली चौकोण, पीली पृथ्वी का ध्यान करे । इस
प्रकार करने से नासिका सुगन्ध से भर जायगी शरीर स्वर्ण के समान
वांछित वाला स्वस्थ और हलका हो जायगा ।”

ह-बीज गगन ध्यायोनिराकार बहुप्रभम् ।

ज्ञान त्रिकालविषय मेश्वर्यमणिमादकम् ॥

“ह बीज का विशुद्ध चक्र में जाप करते हुए निराकार त्रिविध रंग वाले आकाश का ध्यान करे । इसमें तीनों काशी का ज्ञान, ऐश्वर्य तथा अर्थ-मानादि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।”

सहस्रदलपद्मस्थमत्नरात्मात् उज्ज्वलम् ।
तस्योपरि नादत्रिन्दोर्मध्ये सिंहासनोज्ज्वले ॥
तत्र निजगुरु नित्य रजताचमसन्निभम् ।
वीरासनसमासीन सर्वाभरणभूषितम् ॥
शुक्लमाल्याम्बरधर वरदाभयपाणिकम् ।
वामारुणशक्तिसहित कारुण्येनावलोकितम् ॥
प्रियया सव्यहस्तेन धृतचारुक्लेवरम् ।
वामेनोत्पलधारिण्या, रक्ताभरणभूषया ॥
ज्ञानानन्दममायुक्त स्मरेतन्नामपूर्वकम् ॥

“योगी को ऐसा ध्यान करना चाहिए कि जिस महान् देव कमल में उज्ज्वल अन्नगता विद्यमान है, उसके ऊपर के नाद-त्रिन्द के बीच में एक प्रीति सिंहासन स्थित है । उसी पर अपने इष्ट दयता प्रतिष्ठित है, उनकी स्थिति वीरामन की-सी है । चाँदी के पहाड़ की तरह उनके शरीर मफेद हैं, अनेकों प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं, माला, फूल और वस्त्रों से विभूषित हैं, हाथों में वर और अभय मुद्राएँ हैं । उनके बायें ओर शक्ति का स्थान है, गुरु करुणा दृष्टि से चारों ओर निहार रहे हैं, शक्ति दाहिने हाथ से उनको छू रही है । शक्ति के बायें हाथ में लाल पद्म है और लाल रंग के आभूषण ग्रहण किये हैं । इस तरह में उन ज्ञान समायुक्त गुरु का नाम स्मरण करते हुए ध्यान करना चाहिए ।”

शास्त्रा तिलक (२५।२७) में जीवात्मा और परमात्मा के अन्तर अन्तर्ध में अनुभूति को समाधि कहा गया है । गौडपाद स्वाम ने कहा है —

सर्वाभिलाषविगत सर्वचिन्ताममुत्थित ।

सुप्रशान्त सकृज्ज्योति समाधिरचलोऽभय ॥

(प्रा० ३।३७)

“सारे बाह्य शब्दादि व्यवहार के बिना, सारे सूक्ष्म प्रपञ्च रूप चिन्ता के बिना, सारे अविद्यादि क्लेशो के बिना, सदा स्वयं प्रकाशमान, ज्योति-स्वरूप अचल भयादि दैव रहित स्व-स्वरूप का नाम ही समाधि है ।

समाधि से पूर्णता का आश्वासन देते हुए शिवसहिता में कहा गया है—

निरालम्ब मन कृत्वा न किञ्चिद्वापि चिन्तयेत् ।

वृत्तिहीन मन कृत्वा पूर्णरूप स्वयं भवेत् ॥

“जिस काल में सविकल्प समाकल्प के साधन से त्रिविकल्प समाधि सिद्ध हो जाती है, मन दृश्य का चितन छोड़कर वृत्ति रहित हो जाता है । उस समय साधक स्वयं पूर्ण बन जाता है ।”

तन्त्र में कुण्डलिनी का विस्तृत वर्णन है । शारदा तिलक (१।५१-५७) में कुण्डलिनी-शक्ति को चैतन्यरूप सर्वव्यापी, विद्युत् सरीखी, सब तत्त्वों और देवों में व्याप्त और शब्द-ब्रह्म कहा है । (५८-१०७) में कहा है कि वह किस तरह मन्त्रों, यन्त्रों और हर वस्तु में है । १०८-१०९ में कहा है कि कुण्डलिनी से, जो कि शब्दब्रह्म है और सर्वव्यापी है, स्त्री शक्ति, ध्वनि, नाद, निरोधिता आदधेन्दु, त्रिदु की उत्पत्ति होती है । बिन्दु से परावाणी, फिर पश्यान्त, मध्यमा और वैखरी वाणी । २६ वे अध्याय में परा से पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी तक पहुँचने के साधन भी दिए गए हैं । २५।६४ में कहा गया है कि जब कुण्डलिनी जाग्रत होती है और बिजली की तरह मूलाधार चक्र से ऊपर सुषुम्ना के मार्ग से चढ़ती है, तो वह षट्चक्रों को भेदन करती चलती है । जब वह सहस्रार में पहुँचती है, तो वह अपने दृष्ट पर-शिव में मिल जाती है । २५।७७-८२ में कुण्डलिनी का ध्यान दिया गया है ।

नाद योग का वर्णन शिव महिमा में इस प्रकार है—

नासन सिद्धसदृश न कुम्भकसमा बलम् ।

न खेचरोसमा मुद्रा न नादमदृशो लयः ॥

“सिद्धामन के समान कोई श्वासन नहीं, कुम्भक के समान कोई बल नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं और मनोन्मथ के लिए अनहद नाद के समान कोई साधन नहीं ।”

स्वे महिम्नि स्वयं स्थित्वा स्वयमेव प्रकाशते ।

“नाद और बिन्दु का सायक अपनी महिमा में स्वयं स्थित होकर स्वयं प्रकाशता है ।”

शारदा मिलक १४०-४३ में योगिक नाडियों का वर्णन है और इनकी संख्या अनगिनत बताई है । ‘षट्चक्र निरूपण’ में नाडियों का वृहद् विवेचन है । षट्चक्रों की भी पूरी जानकारी दी गई है ।

योगिक नाडियों का अलङ्कारिक भाषा में इस प्रकार वर्णन है—

इडा योगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी ।

इडा पिंगल योर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ॥

“इडा नाडी गंगा है, पिंगला यमुना, इन दोनों के बीच में सुषुम्ना है, वही सरस्वती है ।”

इस तरह से तांत्रिक साधनाओं और योग में इतनी घनिष्टता उत्पन्न हो गई है कि उनको अलग करना भी कठिन हो गया है । तन्त्र में योगिक साधनाओं को प्रमुखता दी गई है । इससे इनका महत्व बढ़ा ही है । अतः तांत्रिक साधनाओं में योगिक क्रियाएँ उच्चासन पर स्थित हैं ।

तंत्र साधना में गुरु की आवश्यकता

अनेक महत्वपूर्ण विद्याएँ गुरु के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं और तंत्र विद्या का प्रवेश-द्वार तो अनुभवी मार्ग-दर्शक के द्वारा ही खुलता है। अक्षरारम्भ यद्यपि हमारी दृष्टि में पूर्ण सामान्य सी बात है पर छोटा बालक उस कार्य को अध्यापक के बिना करना ही पूर्ण करना चाहे तो नहीं कर सकता भले ही वह किताबों से या किसी न हो। गणित, शिल्प, सज्जरी, माइन्स, यत्र-निर्माण आदि सभी महत्वपूर्ण कार्य अनुभवी अध्यापक ही निखाते हैं। कोई छात्र शिकार की आवश्यकता न समझे और स्वयं ही यह सब सीखना चाहे तो उसे कदाचित् ही सफलता मिले। रोगी को अपनी चिकित्सा कराने के लिए किसी अनुभवी चिकित्सक की शरण लेनी पड़ती है, यदि वह अपने आप ही इलाज करने लगे तो उसमें भूल होने की सम्भावना रहेगी, क्योंकि अपने सम्बन्ध में निर्णय करना हर व्यक्ति के लिए कठिन होता है।

अपनी निज की श्रुति, अनुभूति, बुद्धि, स्थिति एवं प्रगति के बारे में कोई विश्वास ही सही अनुमान लगाने में असमर्थ है। जिस प्रकार अपना मुँह अपनी आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दर्पण की या किसी दूसरे से पूछने की सहायता लेनी पड़ती है, तभी कुछ जान सकना सम्भव होता है। उसी प्रकार अपने दोष-दुर्गुणों का, मनोभूमि का, आत्मिक स्तर का एवं प्रगति का भी पता अपने आप नहीं चलता, कोई अनुभवी ही इस सम्बन्ध में विवेचना कर सकता है और उसी के द्वारा उद्धार एवं कल्याण का मार्ग-दर्शन किया जा सकता है। जिसने

कोई रास्ता स्वयं देखा है, कोई मजिल स्वयं देखी है, कोई मजिल स्वयं पार की है वही उस रास्ते की मृद्धि या अस्पृद्धि को जानता है, नय पक्ष के लिये उसी की सलाह उपयोगी हो सकती है। बिना किसी से पूछे स्वयं ही अपना रास्ता आप बनाने वाले सम्भव हैं मजिल पार कर ले, निश्चित रूप में उन्हें कठिनाई उठानी पड़ेगी और देर भी बहुत लगेगी। इसलिए जब तक सर्वथा असम्भव ही न हो जाय, तब तक मार्ग दर्शक की तलाश करना ही उचित है। उसी के सहारे अध्यात्मिक यात्रा सुविधापूर्वक पूर्ण होती है।

प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करने पर भी यही प्रतीत होता है कि जीव—शक्ति, ज्ञान और भाव के सम्बन्ध में स्वावलम्बी नहीं है, परावलम्बी है। उसे बाह्य शक्तियों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। इसके बिना वह पगु ही बना रहता है। जब उसकी आन्तरिक शक्ति और बौद्धिक विकास में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है, तब उसे बाह्य शक्तियों की अपेक्षा भले ही न हो, परन्तु फिर भी उसे अन्तर की अचिन्त्य शक्ति का आलम्बन स्वीकार करना ही होगा, तभी वह पूर्ण विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है।

भौतिक शिक्षाओं के शिक्षक अपने विषय की जानकारी देकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं, पर अध्यात्म-मार्ग में इतने से ही काम नहीं चल सकता। वहाँ शिक्षा ही पर्याप्त नहीं, वरन् गुरु द्वारा दिया हुआ आत्मबल भी दान या प्रसाद रूप में उपलब्ध करना पड़ता है। जिस प्रकार कि कोई रोगी चिकित्सक की शिक्षा मात्र से अच्छा नहीं हो सकता, उसे चिकित्सक से औषधि भी प्राप्त करनी पड़ती है, उसी प्रकार सच्चे गुरु न केवल-आत्म-कल्याण का मार्ग बताते हैं, वरन् उस पर चल सकने योग्य साहस, बल और उत्साह भी देते हैं। यह देन तभी सम्भव है जब गुरु के पास अपनी सचित आत्म-सम्पदा पर्याप्त मात्रा में हो। इसलिए गुरु का चयन और वरण करते समय उसकी विद्या ही नहीं, आत्मिक स्तर और तप की संग्रहीत पूँजी को भी देखना पड़ता

है । यदि वह सभी गुण न हो, तो कोई व्यक्ति अध्यात्म-मार्ग का उपदेश भले ही कहा जा सके, पर गुरु नहीं बन सकता । गुरु के पास साधना, तपस्या, विद्या एवं आत्मबल की पूँजी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए । साधक को ऐसा ही गुरु तलाश करना पड़ता है ।

गुरु वरण करने का तात्पर्य उस व्यक्ति की आत्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ देना है । जिस प्रकार किसी बड़े तालाब के साथ छोटे तालाब को एक नाली के द्वारा जोड़ दिया जाए, तो बड़े तालाब का पानी छोटे में भी आने लगता है और वह तब तक नहीं सूखता, जब तक कि बड़ा तालाब सूख न जाय ।

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्

प्रशान्त चित्ताय शमान्विताय ।

येनाक्षर पुरुष वेद सत्य

प्रोवाच ता तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम् ॥

—मुण्डक १।२।१३

“वह जानी गुरु उस श्रद्धापूर्णा, शान्तचित्त एवं तितिक्षा और साधनानिष्ठ शिष्य को ब्रह्म-विद्या का उपदेश करे, जिससे वह अविनाशी, सत्स्वरूप आत्मा को जान ले ।”

गुरु की महत्ता एवं योग्यता, शिष्य की पवित्रता एवं सुपात्रता, गुरु के प्रति भक्ति-भावना रखना, उनके आदेश का अनुसरण करना आदि आवश्यक तथ्यों पर शास्त्रों में अनेक प्रसंग मिलते हैं । वे सभी माननीय एवं विचारणीय हैं । देखिये—

“वेद सम्पन्न आचार्य, ईश्वर-भक्त, मत्सरता रहित, योग ज्ञाता, योग-निष्ठा वाला, योगात्मा, पवित्रनायुक्त, गुरुभक्त, परमात्मा में विशेष रूप से लीन इन लक्षणों से युक्त गुरु कहा जाता है । ‘गु’ शब्द का अर्थ है—अन्धकार और ‘रु’ शब्द का अर्थ है—रोकने वाला । अन्धकार को दूर करने से गुरु होता है ।

गुरु ही परब्रह्म है । गुरु ही परम गति है गुरु ही पर-विद्या है । गुरु ही परायण योग्य है । गुरु ही परकाशा है । गुरु ही परम धन है । वह उपदेष्टा होने के कारण श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है ।”

—अद्वयतारक उपनिषद्

“गुरु ही परम धर्म है । गुरु ही परम गति है । जो उनका सम्मान नहीं करना, उसकी विद्या, तन्मया सभी धीरे-धीरे ऐंसे धीण हो जाती है, जैसे कच्चे घड़े में जल । जैसी भक्ति दब में, वैसी ही गुरु में होने से ब्रह्मज्ञानी परम पद को प्राप्त करना है, ऐसा वेदानुज्ञामन है, ऐसा ही वेद-विधान है ।”

—शट्पायनोपनिषद्

“गुरु जो आदेश दे, उसका पालन शिष्य को बिना विचार, मन्तोपयुक्त भाव से करना चाहिए । इस विद्या को गुरु से प्राप्त करे । गुरु की मदा सुश्रूपा करें, इसी से मनुष्य का मच्चा कल्याण होता है । श्रुति में कहा गया है कि गुरु ही साक्षान हरि हैं, कोई अन्य नहीं ।”

—ब्रह्मविद्या उपनिषद्

अन्य ग्रन्थों में भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । वह भी महत्वपूर्ण है । गुरु की महत्ता को प्रायः सभी धर्म ग्रन्थों ने एक स्वर से स्वीकार किया है

उत्तिष्ठत । जाग्रत । प्राप्यवरान निरोधक ।

—ऋग्वेद

‘उठो, जागो ! सद्गुरुओं द्वारा ज्ञान को प्राप्त करो ।’

गुरुपोदेशतोऽज्ञेयं न च शास्त्राथ कोटिभिः ।

“जबल शास्त्रों के आधार पर नहीं, इस विद्या को गुरु द्वारा सीखो ।”

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् ।

समिन् प्राणि श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठम् ॥

—श्रीमद्भागवत

“उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास हाथ मे समिधा लेकर आ जावे ।”

निमज्ज्या मज्जता घोरे भवाब्धौ परमायनम् ।
सन्तो ब्रह्मविद्, शाता नौर्दृढेवाप्सु मज्जताम् ॥

—श्रीमद्भागवत

“जैसे जल मे डूबते हुआ को नाव ही एकमात्र सहारा है, वैसे ही इस भव सागर मे डूबने से बचने के लिये ब्रह्मवेत्ता सन्तो का ही सबसे बड़ा सहारा है ।”

दुर्लभो विषयेत्यागो दुर्लभ तत्त्व दर्शन ।

दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणाविना ।

‘बिना गुरु-कृपा के विषयो का त्याग दुर्लभ है, तत्त्व-दर्शन दुर्लभ है तथा सहजावस्था का प्राप्त होना भी दुर्लभ है ।’

आत्मज्ञान की उपलब्धि, पापपूर्ण मनोभूमि का परिशोधन, भ्रम-संशयो का उच्छेदन, प्रगति के लिए मार्ग-दर्शन, यह सब कार्य उनके लिये सरल ही हो जाते हैं, जिन्हें अनुभवी सद्गुरु की प्राप्ति हो जाय । इसके बिना अध्यात्म-मार्ग के पथिक को अन्धकार मे ही भटकते रहना पड़ता है ।

गुरुपदेशास्त्रार्थे विना चात्मा न बुध्यते ।

एतत्सयोगसत्तैव स्वात्मज्ञान प्रकाशिनी ॥

—योगवशिष्ठ ६।४१।१६

शास्त्र के अध्ययन और गुरु के उपदेश विना आत्मज्ञान नहीं होता । अधिकारी, जिज्ञासु शास्त्राध्ययन और सद्गुरु इन तीनों के संयोग से ही आत्मज्ञान प्रकाश मे आता है ।

आचार्या द्वे विद्या विहिता साधिष्ठ प्रापत् ।

“आचार्य के बिना परार्णक्ति स्वरूपा ब्रह्मविद्या स्वधिष्ठित होती ही नहीं ।”

मन्त्र, माचना-विद्या, स्वाध्याय और मयम का जैना महत्व है, वैसा ही गुरु के महयोग का भी है । उचित मार्गदर्शन से आधी कठिनई तो स्वयमेव हल हो जाती है । इसीलिए गुरु को भी एक प्रकार से मन्त्र एवं देवता ही माना गया है ।

यथा घटश्च कलश कुम्भश्चैकार्यं वाचका ।

तथा मन्त्रो देवता च गुरुश्चैकार्यं वाचका' ॥

जिस प्रकार घट, कलश, कुम्भ एक ही वस्तु के कई नाम हैं, उसी प्रकार मन्त्र, देवता और गुरु एक ही तत्व के नाम हैं ।”

पन्थानो यद्वै प्रोक्ता मन्त्र शास्त्र मनीषिभि ।

स्वगुरोर्मतयोश्चित्य शुभ कार्यं न चान्यथा ॥

“बहुत-से मार्ग हैं, अनेक मन्त्र एवं शान्त्र हैं पर अपने गुरु के मतानुसार मार्गविनम्वन करने से ही शुभ होता है । इसके विपरीत करने से नहीं ।”

अनेक कोटि मन्त्राणि चित्त व्याकुल कारणम् ।

मन्त्र गुरो कृपा प्राप्तमेक स्यात् सर्वमिद्विदम् ।

“अगणित मन्त्र तो चित्त की व्याकुलता के कारण ही सिद्ध होते हैं । गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ एक मन्त्र ही सर्व विद्वियाँ प्रदान करता है ।”

आत्मा को अपने ही विचारों और तर्कों से प्राप्त नहीं किया जा सकता इसके लिए मुख्य मार्गदर्शक गुरु का होना नितान्त आवश्यक है । इस मन्त्रान्व मे महोपनिषद् मे वर्णित शुक्देवजी का प्रसंग और कठोपनिषद् का प्रमाण मननीय है—

नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय श्रेष्ठ ।

— कठ० १।२।६

“यह आत्म-बुद्धि धर्क से नहीं मिलती । हे श्रेष्ठ । दूसरे के द्वारा कही जाने पर ही यह अच्छी तरह जानी जाती है ।”

शुकदेवजी के अन्तःकरण में स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न हुआ था । पर उससे काम न चला । इस सम्बन्ध में 'महोपनिषद्' अध्याय २ में इस प्रकार वर्णन मिलता है—

जात मात्रेण मुनिराङ् यत्सत्य तदवाप्तवान् ।
तेनासौ स्व विवेकेन स्वमेव महामना ॥
प्रविचार्य चिर साधु स्वात्मनिश्चयमाप्तवान् ।

“उन शुकदेवजी को बिना गुरु के उपदेश के ही स्वतः आत्मज्ञान हुआ था । उनकी वासनाएँ स्वतः, निवृत्त हो गई थी । परन्तु वह ज्ञान दृढ़ न होने के कारण उनके मन को शान्ति नहीं हुई । उन्हें अपने ज्ञान विश्वास नहीं हुआ । इसलिए अपने पिता व्यासजी के आदेश से उन्हें जनक के पास ज्ञान ग्रहण करने जाना पड़ा ।”

गुरुर्गरीयान् मातृत पितृश्चेति मे मतिः ।

—शा० १०८।१७

“माता-पिता से भी गुरु का स्थान ऊँचा है ।”

क्योंकि—

माता पितरौ शरीरमेव काष्ठ कुड्यादि सम जनयत ।

आचार्यस्तु सर्वं पुरुषार्थं क्षम रूप जनयति ॥

“माता-पिता तो लकड़ी के ढोल सरीखे इस देह को ही जन्म देते हैं, पर आचार्य सब पुरुषार्थ भरे अध्यात्म रूप को ही जन्म देता है ।”

श्रुत्याचार्यं प्रसादेन दृढोबोधो यदा भवेत् ।

निरस्ताशेष ससार निदान पुरुषस्तदा ॥

(वाक्यवृत्ति ५०)

“जब श्रुति और आचार्य के अनुग्रह में दृढ़ ज्ञान उत्पन्न होता है, तब पुरुष की समार की कारण रूप नमस्त अविद्या दूर हो जाती है ।”

यथाकूम स्वतनयान्व्यान मार्गेण पोषयेत् ।

वय दीश्रोपदेगाम्तु मानस स्पत्तथाविव ॥

(कुलार्णव तत्र)

‘जिस प्रकार मादा कछुआ केवल ध्यान मात्र से अपने अण्डों का पोषण करती है, उसी प्रकार सच्चे गुरु भी शिष्य को हृदय में ही दीक्षा दिया करते हैं ।’

दृष्टान्तो नैव दृष्टान्त्रिभुवन जठेर सद्गुरोर्जनिदातु

स्पर्शश्चेतत्र कल्प्य मनयातियदहो स्वर्णतामस्य मार्गम्

न स्पर्शत्व तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरु, रवीपशिष्ये

स्वीय सम्य विवर्त्ते भवति निरुपमरतेन वा लीकिकोऽपि ॥

(शंकराचार्य कृत “शतश्लोकी”)

“इस त्रिभुवन में ज्ञानदाता सद्गुरु के लिये देने योग्य कोई दृष्टान्त ही दिखाई नहीं देता । उन्हें पारस मणि की उपमा दें तो भी यह ठीक नहीं जँचती, कारण पारस लोहे को तो सोना बना देता है पर पारस नहीं बनाता । पर सद्गुरु के चरण कमल का आश्रय लेने वाले शिष्य को सद्गुरु अपने समान ही बना देते हैं इसलिए सद्गुरु की कोई उपमा नहीं हो सकती ।”

चिन्तामणिलोके मुख सुगद्रु स्वर्गसम्पदम् ।

प्रयच्छित गुरु, प्रीतो वैकुण्ठ योगि दुर्लभम् ॥

(भागवत माहात्म्य)

‘गुरु की कृपा से ममार के सभस्त सुख और स्वर्ग की सम्पदा प्राप्त हो सकती है जो कि योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं ।’

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर ।
न गुरोरधिक. कश्चित त्रिषुलोकेषु विद्यते ॥

—योगशिखोपनिषद्

“गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान है, तीनों लोको में गुरु के समान अन्य कुछ भी नहीं है ।’

आचार्या द्वे विहिता साधिष्ठ प्रापत् ।

“आचार्य के बिना पराशक्ति स्वरूपा ब्रह्मविद्या स्वधिष्ठति नहीं होती ।”

आत्मविद्या चानन्तर्मुखस्य गुरुकासव्य—
रहितस्य न वेदशास्त्रमात्रेपोत्पद्यते ।

“गुरु की दयादृष्टि में रहित बहिर्मुख मनुष्य केवल वेद-शास्त्र पढ़कर आत्म-विद्या को नहीं पा सकता ।”

गुह्यपूजा विना देवि स्वैष्ट पूजां करोति यः ।

मन्त्रस्य तस्य तेर्जासि हरतै भैरवः स्वयम् ॥

—कालीविलास तन्त्र

“हे देवि । जो गुरु-पूजा के बिना अपने दृष्ट की पूजा करता है, उसके मन्त्र के तेज को भैरव-हरण कर लेता है ।”

गुरोरधि पद्मे मनश्चेन्न लग्न ।

तत किं तत, किं तत किं तन- किम् ।

“मन यदि गुरु के चरण-कमलो नहीं में लगा रहा तो और सब किस काम का ?”

कर्मणा मनसा वाचा गुरो क्रोधं न कारयेत् ।

तस्य क्रोधेन दह्यन्ते आयु श्रीज्ञान सत्क्रिया ॥

“कर्म, मन, वचन में गुरु को कभी क्रोधित होने का अवसर नहीं देना चाहिये । उनके क्रोध से आयु, लक्ष्मी, ज्ञान, सत्कर्म का नाश हो जाता है ।”

यथा गुरुस्तथैवेते यथेवेगस्तथा गुरु, ।

पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यतेऽनमो ।

(शिवपुराण-कैलास स०)

‘जैसा गुरु का आदेश हो उसी तरह गहना चाहिये, आचरण करना चाहिये । उनकी परम भक्ति से पूजा करनी चाहिये और तनिक भी भेद नहीं रखना चाहिये ।’

यो गुरु स शिव प्रोक्तो य शिव स गुरु स्मृत ।

तस्माद्धि श्री गुरोर्भक्ति भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी ॥

(शिवपुराण)

“जो गुरु है वे शिव स्वल्प है और जो शिव है, वे गुरु स्वल्प है । इसलिए गुरु की भक्ति सब प्रकार से भुक्ति और मुक्ति की प्रदाता होती है ।”

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

यस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

(श्वेताश्वतर)

“भगवान् मे जिसकी पराभक्ति है, जैसी भगवान् मे वैसी ही गुरु मे है, उस महात्मा पर ये कथित अर्थ प्रकट होते हैं ।”

ते तमर्चयन्तस्त्व हि न पिता योऽस्माकविद्याया पर पार ताश्वसीति । नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः ।

(प्रश्नोपनिषद् ६ व)

“भगवन् । आप हमारे सन्ने पिता (गुरु) हैं । आपने हमको अविद्या सागर से पार लगा दिया । आप जैसे परम ऋषियों को हमारा नमस्कार है—बारबार नमस्कार है ।”

गुरवो बहवस्तात शिष्यावित्ताय हारकाः ।

विरला गुरवस्ते ये शिष्य सन्ताप हारका ॥

“ऐसे गुरुओं का कभी नहीं है जो शिष्य का धन हर लेते हैं, पर शिष्य के सन्ताप हरण करने वाले गुरु विरले ही होते हैं ।”

गुरुपदेशतो ज्ञेय न ज्ञेय शास्त्र कोटिभिः ।

“योग का का रहस्य गुरु के उपदेश से ही जाना जाता है, करोड़ों ग्रन्थ पढ़ने से भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता ।”

स्वयमाचरते यस्मादाचार स्थापयत्यापि ।

आचिनोति च शास्त्राणि आचार्यस्तेन चोच्यते ॥

(ब्रह्माण्ड पु०)

“जो धर्म कर्मावाणादि ग्रन्थों को स्वयम् धारता करते हैं और ग्रन्थों से कराते हैं उन समस्त शास्त्रों के ज्ञाता को आचार्य कहा जाता है ।”

गृणाति उपदिशति धर्ममिति गुरुः ।

गिरत्यज्ञानमिति गुरुः ।

यद्वा गीर्यते स्तूयते देवगन्धर्वादिभिरिति गुरुः ॥

“धर्म का उपदेश दे तम का विनाश कर ज्ञान रूपी ज्योति से जो प्रकाश में, देव, गन्धर्वादि में जो स्तुत हो, उन्हीं साक्षात् देव की सज्ञा गुरु है ।”

एकाक्षरप्रदातार यो गुह्यत्वावमानयेत्

श्वान योनिशत गत्वा चण्डालत्वमवाप्नुयात् ॥

(कुलार्णव तत्र)

“एक भी अक्षर के ज्ञान के प्रदान करने वाले को पूरा गुरु मात्र में मानना चाहिये । यदि कोई ऐसे गुरु का अवमानना करत है तो भी

वार कुत्ते की योनि में जन्म ग्रहण करके अन्न में चण्डाल-व का प्राप्त करता है ॥”

कुलार्णव तत्र द्वादश उल्लाम के अनुसार,—

न पादुकापरो मन्त्रो न देव आ गुरो पर ।

न हि श्रितात्परा दीक्षा न पुण्य कुलपूजनात् ॥१२॥

ध्यानमूल गुरोमूर्ति पूजामूल गुरो पदम् ।

मन्त्रमूल गुरोर्वाक्य मोक्षमूल गुरो कृपा ॥१३॥

पादुका में पर कोई भी मन्त्र नहीं है श्री गुरु में पर कोई द्रव्य नहीं है । शक्ति दीक्षा से उत्तम कोई दीक्षा नहीं है और कुल पूजन में पर कोई पुण्य नहीं होता है ॥ १२ ॥ गुरु की मूर्ति ध्यान मूल है और गुरु के चरण पूजा मूल हैं । गुरु के वाक्य मन्त्र मूल हैं अर्थात् मन्त्रवन् हैं । गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल होती है ॥ १३ ॥

गुरुमूला क्रिया सर्वा लोकेऽपि कुलनायिके ।

तस्मात् सेव्यो गुरुर्नित्य मिद्वय भक्तियुक्तैः ॥

उपासना की समस्त क्रियाएँ गुरुमूल ही होती हैं अर्थात् गुरु ही के द्वारा सही उपासना की पद्धति का ज्ञान होता है । हे कुलनायिके । इस लिये मिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्तियुक्त होकर मनुष्यों को गुरु की नित्य ही सेवा करनी चाहिये ॥ १४ ॥

तावदात्तिर्भय शोको लोभमोहभ्रमादयः ।

यावन्तायाति शरणं श्रीगुरु भक्तवत्सलम् ॥१५॥

तावद् भ्रमन्ति ससारे सब दुःखमलोत्सा ।

न भवेत् सद्गुरौ भक्तिर्यावद्देवेशि देहिनाम् ॥१६॥

इस ससार में तभी तक आत्ति-जन्य भय हाता है और शोक, लाभ, मोह और भ्रम आदि होते हैं जब तक मनुष्य श्री गुरु चरण की शरणागति में नहीं आता है क्योंकि गुरु बहुत ही भक्तों पर वत्सल अर्थात् कृपालु होते हैं और उनकी शरण में जाने पर मनुष्य का परम कल्याण अवश्य ही हो जाता है ॥ १५ ॥ हे देवेशि । इस ससार में सम-

स्त प्रकार के दुःखों का मल तभी तक देह धारियों को घेरे रहता है और उन्हें भ्रमाता रहता है, जब तक किसी सद्गुरु में पूर्ण भक्ति का भान समुत्पन्न नहीं होता है ॥ १६ ॥

तावदाराधयेच्छिष्य प्रसन्नोऽसौ यदा भवेत् ।

गुरौ प्रसन्ने शिष्यस्य सद्यः, पापक्षयो भवेत् ॥२०॥

शिष्य को तब तक अपने गुरु की सच्ची आराधना करनी चाहिये, जब तक श्री गुरुचरणा प्रसन्न न हो । जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर शिष्य के पापों का तुरन्त ही क्षय हो जाता है ॥ २० ॥

ब्रह्माविष्णुमहेशदिदेवतामुनियोगिनः ।

कुर्वन्त्यनुग्रहं तुष्टा गुरौ तुष्टे न सशयः ॥२२॥

जब गुरुवर पूर्णतया सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर एक मात्र गुरु की प्रसन्नता होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवता, मुनि और योगीगण सभी उस गुरु भक्त पर अनुग्रह किया करते हैं । इसमें तनिक भी सशय नहीं है ॥ २२ ॥

जन्म हेतू हि पिनरी पूजनीयो प्रयत्नतः ।

गुरुर्विषेशतं पूज्यो धर्माधर्मं प्रदर्शकः ॥४८॥

देहधारी के माता पिता जन्म देने के कारण पूजा के योग्य होते हैं और प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये । गुरु उनसे भी अधिक पूज्य इस लिए होते हैं कि वल धर्म तथा अधर्म का सही-ज्ञान का प्रदर्शन कराते हैं ॥४८॥

गुरोर्हित हि वर्त्तव्यं मनोवाक्कायकर्मभिः ।

अहिताचरणाद्देवि विष्टाया जायते क्रिमिः ॥५०॥

शरीरं विचित्राण्यश्चयं श्रीगुरुं वञ्छयन्ति ये ।

क्रिमिकोटपतङ्गत्वं प्राप्नुवन्ति न सशयणैः ॥५१॥

अपने गुरु के हित को मन, वाणी और शरीर के कर्मों द्वारा पूर्ण रूप से करना चाहिये । हे देवि । जो कोई भी शिष्य किसी भी समय गुरु

के अहित करने का आचरण करना हैं तो वह विष्ठा का कीड़ा बनकर नरक की यातना भोगता है ॥५२॥

शरीर, धन और प्राणों के द्वारा जो कोई शिष्य अपने गुरु का वचन करता है तो वह कृमि, कीट और पत गत्व को प्राप्त होता है, इस में कोई भी संशय नहीं है ॥५१॥

अनादृत्य गुरोर्वाक्य शृणुयाद् यः पराङ्मुखः ।

अहित वा हित वापि रौरव नरक व्रजेत् ॥६८

गोत्राह्मणवध कृत्वा यत्पापम् समवाप्नुयात् ।

तत् पापं सम वारनोति गुर्वग्रेऽनृतभाषणात् ॥६९

गुरु के वाक्य का अनादर करके पराङ्मुख होता हुआ जो कुछ भी सुनता है, चाहे वह अहितप्रद हो या अहितप्रद हो, वह मनुष्य, रौरव नरक में जाता है ॥६८॥

गौ और ब्राह्मण का वध करने से जो महापाप / लगता है, ठीक वैसा ही पातक गुरु के आगे मिथ्या-भाषण करने से लगता है ॥६९॥

न विशेषासने देवि देवता गुरुसन्निधौ ।

गुरो सिंहासनं देयं ज्येष्ठानामुत्तमासनम् ।

देश्यासनं कनिष्ठानामितरेषा समासनम् ॥१०७

हे देवि । देवता और गुरु की सन्निधि में कभी आसन पर नहीं बैठना चाहिए । गुरु के बैठने के लिए सिंहासन देना चाहिए और जो भी अपने बड़े हो उनके बैठने के लिए उत्तम आसन देना चाहिए । अपन में छोटी के लिए देश्यासन देवे और अन्यो के लिए वरावर का आसन देना चाहिए ॥१०७॥

‘कुलार्णव तन्त्र’ के त्रयोदश उल्लास के अनुसार—

यः क्षणेनात्मसामर्थ्यं स्वशिष्याय ददाति हि ।

क्रियायासादिरहितः स गुरुर्देव दुर्लभः ॥१०१

जो गुरु क्रिया और आयाम से रहित अपनी सामर्थ्य को क्षण

भर मे ही अपने शिष्य को कृपा प्रदान कर देता है, ऐसा आचार्य वस्तुतः दब-दुर्लभ होता है अर्थात् बहुत कठिनाई से ही प्राप्त होता है ॥१०१॥

वरणाश्रमकुलाचारनिर्गता बहवो भुवि ।

मर्वसकल्पहीनो यः स गुरुर्देवि दुर्लभ ॥१०६

गुरोयस्यैव सम्पत्ति परानन्दोऽभिजायते ।

गुरु तमेव वृणुयान्नापर मतिमान्नर ॥११०

वर्ण और आश्रम तथा कुल के आचार मे निर्गत ससार मे इस पृथ्वी पर बहुत से आचार्य प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु जो सब प्रकार से सकल्पो से रहित हो, ऐसा आचार्य देवो को भी बहुत दुर्लभ होता है ॥१०६॥

जिम गुरु के सम्पर्क प्राप्त होने से शिष्य को परमानन्द प्राप्त हो जावे, ऐसा ही गुरु वास्तव मे वरण करना चाहिए । मतिमान् व्यक्ति को अन्य आचार्य नहीं बनाना चाहिए ॥११०॥

प्रेरक सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा ।

शिक्षको बाधकश्चैव पडते गुरव स्मृता ॥१२८

पञ्चैते कायभूता स्यु कारण बोधको भवेत् ।

पूणाभिपेककर्ता या गुरुस्तस्यैव पादुका ।

पूजनाया महेशानि बहुत्वेऽपि न सशय ॥१२९

श्रा गुरु लक्षणेपेत सशयच्छेदकारकम् ।

लब्ध्वा ज्ञानप्रद देवि न गुवन्तरमाश्रयेत् ॥१३०

प्रेरणा देने वाला, सूचना-प्रदाता, वाचक अर्थात् कहकर तत्त्व को बनाने वाला, दशक, शिक्षा देने वाला और ज्ञान करा देने वाला— ये दो प्रकार के आचार्य बतलाये गये हैं ॥१२८॥ इनमे पाँच प्रकार के आचार्य तो केवल कायभूत ही होते हैं और जो बोध करा देने वाला आचार्य होता है वह वारण स्मृत्प होता है । जो पूण अभिपेक करने वाला होता है, उसी की पादुका पूजा के योग्य होती है । हे महेशानि ।

चाहे बहुत-से आचार्य न हों, परन्तु सबसे अधिक महत्व बोधक-आचार्य का ही होता है ॥१२६॥ गुरु के समस्त लक्षणों से युक्त और सगुणों के उच्छेद करने वाले तथा ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को प्राप्त कर दें देवि ! फिर हमारे गुरु की तलाश नहीं करनी चाहिए ॥१३०॥

तन्त्रमार्ग में लिखा है—

शान्तो दान्तः कुलानश्च विनीत शुद्धवेपवान् ।
 शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचिदक्ष सुबुद्धिमान् ॥१॥
 आश्रमी ध्याननिष्ठश्च मन्त्रतन्त्र विशारदः ।
 निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥२॥

गुरु शान्तिप्रिय, दमनशील, अच्छे कुल में समुत्पन्न विनयान्वित, शुद्ध वेप-भूषा रखने वाला, शुद्ध आचार से युक्त, अच्छी प्रतिष्ठा समाज में रखने वाला, ध्यान में निश्चित, मन्त्र और तन्त्र-विद्या का पूर्ण पंडित और किसी को दण्ड देने तथा कृपा करने की शक्ति रखने वाला 'गुरु' नाम का अधिकारी होता है ॥१-२॥

ज्ञानार्णव में लिखा है—

गुरौ मनुष्यबुद्धिश्च मन्त्रे चाक्षरबुद्धिकाम् ।
 प्रतिमासु शिलाबुद्धिः कुर्वाणो नरक व्रजेत् ॥१॥
 जन्महेतू हि पितरौ पूजनीयौ प्रयत्नतः ।
 गुरुर्विशेषतः पूज्यो धर्म्मधिर्म्मप्रदर्शकः ॥२॥

जो मनुष्य अपने गुरु में मनुष्य की बुद्धि रखता है तथा देव-प्रतिमाओं में पाषाण का एक खण्ड मात्र है—ऐसी बुद्धि रखता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है ॥१॥ माता-पिता जन्म देने वाले हैं अर्थात् देह को उत्पन्न करने के कारण हैं, इसलिए उनकी अवश्य ही पूर्ण प्रयत्न के पूजा करनी चाहिए । किन्तु उनसे भी अधिक विशेष रूप से गुरु की अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि 'क्या धर्म है और क्या अधर्म ?' इनका ज्ञान देकर धर्म में प्रवृत्ति कराने वाले गुरु ही होते हैं ॥२॥

गुरु पिता गुरुर्माता गुरुर्देवो गुरुगति ।
 शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन ॥३॥
 गुरु हीन न कर्तव्य वाङ्मन कायकर्मभि ।
 अहिताचरणादेव विष्टाया जायते कृमि ॥४॥
 मन्त्रत्यागात् भवेन्मृत्युगुस्त्यागात् दरिद्रता ।
 गुरुमन्त्रपरित्यागात् रौरव नरक व्रजेत् ॥५॥

गुरु—माता, पिता, देव और गति सभी कुछ होते हैं, क्योंकि गुरु के बिना किसी प्रकार भी इस देहधारी आत्मा का कल्याण सम्भव नहीं होता है । साक्षात् शिव-देव भी नाराज हो जावें तो गुरु ही रक्षक हो सकता है, किन्तु यदि वही नाराज हो जावें तो त्रिलोकी में कहीं भी कोई प्राण करने वाला नहीं है ॥३॥ मन, वाणी और कर्म से गुरु का हित शिष्य को करना चाहिए । गुरु का अहिनकर कार्य करने पर विष्टा का कृमि बनकर जन्म लेना पड़ता है ॥४॥ मन्त्र के त्याग कर देने पर मृत्यु होती है, गुरु का त्याग कर देने से दरिद्रता होती है और गुरु तथा मन्त्र दोनों के त्याग कर देने पर रौरव नरक में जाता है ॥५॥

उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान् ब्रह्मद पिता ।
 तस्मान्मन्येत् सतत पितुरप्याधिक गुरुम् ॥१॥
 गुरुवत् गुरुपुत्रेषु गुरुवत् तत्सुतादिषु ॥

पिता उत्पादक हैं और गुरु ज्ञान देने वाले हैं । शरीर और ज्ञान उत्पादन करने से दोनों ही पिता होते हैं, किन्तु ब्रह्मदान करने वाले गुरु को पिता से भी अधिक मानना चाहिए । गुरु के समान ही उसके पुत्र तथा सुतादि में पूज्य भाव रखना चाहिए ॥१॥

श्वित्रो चैव गलत्कुठ्ठी नेत्ररोगी च वामन ।
 कुनखी श्यावदन्तश्च स्त्रीजितोऽप्याधिकागक ॥
 हीनाग कर्पटी रोगी बहुलाशी बहुजल्पक ।
 एतर्दोर्विहीनो य स गुरु शिष्यसम्मत ॥

श्वेत और गलित कुण्ड वाला, नेत्रों के रोग वाला, कुम्भित नखों वाला, बीना, काने दाँतों वाला, कर्पट धारण करने वाला, रोगी, बहुत अधिक खाने वाला, बहुत व्यर्थ बोलने वाला गुरु निन्द्य होता है । अतः इन दोषों से रहित ही गुरु बनाना चाहिए और ऐसा ही गुरु शिष्य सम्मत होता है ।

गुरु की इस अनिवर्चनीय महत्ता को स्वीकार करते हुए कबीर ने गुरु को गोविन्द से भी उच्च आनन प्रदान किया—

गुरु गोविन्द दोऊ खडे, काके लागीं पाय ।

बलिहारी गुरु आपनो, गोविन्द दियो बताय ॥

ऐसे गुरु की महिमा का वर्णन करना भी सम्भव नहीं है । कबीर के मशवत शब्दों में—

सब घरती कागद करूँ, लेखनि सब बनराय ।

सात समुद्र को ममि करूँ गुरु गुन लिखा न जाय ॥

गुरु कैसे होते हैं, उनकी पहिचान और योग्यता की परख करना भी आवश्यक होता है । अब हर व्यक्ति थोड़े-से ज्ञान का अर्जन करके कान में मन्त्र फूँकने लिए उत्सुक रहता है और गुरु बनने को अपने को अविकारी समझने लगता है, परन्तु शास्त्र की आज्ञा है कि गुरु का वरण पूरी जाँच करके ही करना चाहिए । जाँच के लिए शास्त्रों और सन्तों के ही आचारभूत तथ्यों का निरूपण किया है ।

कबीर ने कहा है—

गुरु कुम्हार शिव कुम्भ है, गढि-गढि काढे खोट ।

अन्तर हाथ महार दे, बाहर बाहे चोट ॥

अर्थात् “जिस तरह कुम्हार घड़ा बनाते समय मिट्टी को गड़कर एक व्यवस्थित रूप देता है, उसी तरह गुरु भी शिष्य को कुपथ से हटा कर सुन्दर सचि में ढाल देता है ।”

अर्थात् “त्रिविध तापो से तप्त व्यक्तियों की जो सम्यक् रूप से विष्णु भगवान् में सम्पर्क स्थापित करा देते हैं, जो पट् चक्र भेदन में कुशल है, जो पदडव (वर्ण, पद, मन्त्र, कला, भुवन) और तन्त्र के ज्ञान में पारंगत हैं, पिण्ड कुण्डलिनी शक्ति-पद, तत्र-रूप-बिन्दु और रूपातीत ब्रह्म का विवेचन करने की सामर्थ्य रखते हैं । जो सध्या जप में विशेषज्ञ हैं, जो पट् चक्रों के मार्ग को जानते हैं, मन्त्र चैतन्य के जानकार हैं, स्वयम्भू ने इन्हें ही गुरु माना है । कुण्डलिनी को गति, मन्त्र, तत्र और उनके चैतन्य भाव से जो परिचित हैं, और जो मन्त्र मिद्धान्त के विधि-विधान को जानते हैं, वही वास्तविक गुरु हैं, दूसरे नहीं ।”

इसकी पुष्टि ‘नवचक्रेश्वर’ तत्र में की गई है ।

पिण्ड पद तथा रूप रूपातीत चतुष्टयम् ।

यो वा सम्यग् विजानाति स गुरु, परि कीर्तित, ॥

अर्थात् “गुरु वही है जो पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत इन चारों की जिन्हें सम्यक् रूप से जानकारी है ।

गुरु गीता में कुण्डलिनी शक्ति, हम, बिन्दु और निरञ्जन को इन चारों की सज्ञा दी गई है ।

पिण्ड कुण्डलिनी शक्ति पद हस प्रकीर्तित ।

रूप बिन्दुरिति ज्ञेय रूपातीत निरञ्जनम् ।

अर्थात् पिण्ड-कुण्डलिनी शक्ति-परम हम जो कहा गया है उसका रूप बिन्दु जानना चाहिये । वह रूप से परे और निरञ्जन होता है ।

अविद्याहृदय ग्रन्थि बन्ध मोक्षो यतो भवेत् ।

तमे व गुरुरित्याहुर्गुरु शब्देन योगिन ॥

(शंकराचार्य)

“जो हृदय की अविद्या ग्रन्थि को छेद कर बन्धन से छुड़ाकर मोक्ष का मार्ग दिखलावे उन्हीं को योगीजन गुरु कहते हैं ।”

तत्तद्विवेक वेराज्ययुक्तवेदान्त युक्तिभिः ।

सद्गुरु मे दो गुणों का होना आवश्यक माना गया है । एक, इच्छा और दूसरी क्रिया । अनेकों विद्वान् देखे जाते हैं, जिनके पास विद्या का भंडार रहता है, परन्तु उनमें स्वार्थपरता का अवगुण विद्यमान रहता है अथवा उनके प्रसार के लिए कुछ उद्यम नहीं करते । उनका ज्ञान सड़ता रहता है । ज्ञान-प्रसार के लिए इच्छा का होना आवश्यक है । यह पर्याप्त नहीं है, उसके साथ शक्ति का समावेश होना आवश्यक है । इच्छा में क्रिया का योग होने पर सोने में सुहागे का काम करता है । अतः ज्ञान-गंगा का स्रोत प्रवाहित करने के लिये आप्त पुरुष — सद्गुरु में इच्छा और क्रियाशक्ति होनी चाहिए ।

अधिकारी गुरु के लक्षणों पर टिप्पणी करते हुए शास्त्रों में कहा है—

दर्शनात् स्पशनाच्छब्दात् कृपया शिष्यदेहके ।

जनयेद् य समावेश शाम्भव स हि देशिक ॥

—योग वशिष्ठ, निर्वाण प्रकरण १।१२८।१६१

अर्थात् “दर्शन, स्पर्शन, शब्द या कृपा से शिष्य के शरीर में शिव-भाव का जो आवेश कराने की क्षमता रखते हैं, वही देशिक अथवा गुरु कहलाए जाने के अधिकारी हैं ।”

आवेश का अभिप्राय है कुण्डलिनी जागरण के बाद षट्चक्र भेदन और ब्रह्मरन्ध्र में परम शिव के साथ मिलन ।

विष्णो सपकं. सम्यक् त्रिविधोत्पात्कमणि ।

षट् चक्र-भेद कुशल षडध्व - ज्ञान - मारग ॥

पिण्डे पदे तथा रूपे रूपातीते विवेचक. ।

मध्यात्रयविशेषज्ञो ह्यध्वषटक - विशोधक, ॥

मन्त्र चैतन्य विज्ञाता गुरुसक्त स्वयंभुव' ।

मन्त्र तन्त्रार्थं चैतन्य कुण्डलिंगति वेदक, ॥

मन्त्र सिद्धान्त विधिवत् गुरुर्भवति न भवति न पर' ।

अर्थात् “त्रिविध तापो मे तप्त व्यक्तियों की जो सम्यक् रूप से विष्णु भगवान् में सम्पर्क स्थापित करा देते हैं, जो पट् चक्र भेदन में कुशल है, जो पदडब (वर्ण, पद, मन्त्र, कला, भुवन) और तन्त्र के ज्ञान में पारंगत है, पिण्ड कुण्डलिनी शक्ति-पद, तत्र-रूप-विन्दु और रूपातीत ब्रह्म का विवेचन करने की सामर्थ्य रखते हैं । जो मन्त्रा जप में विशेषज्ञ हैं, जो पट् चक्रों के मार्ग को जानते हैं, मन्त्र चैतन्य के जानकार हैं, स्वयम्भू ने उन्हें ही गुरु माना है । कुण्डलिनी को गति, मन्त्र, तत्र और उनके चैतन्य भाव से जो परिवर्तित हैं, और जो मन्त्र मिद्धान्त के विधि-विधान को जानते हैं, वही वास्तविक गुरु हैं, दूसरे नहीं ।”

इसकी पुष्टि ‘नवचक्रेश्वर’ तत्र में की गई है ।

पिण्ड पद तथा रूप रूपातीत चतुष्टयम् ।

यो वा सम्यग् विजानाति स गुरु, परि कीर्तितः ॥

अर्थात् “गुरु वही है जो पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत इन चारों की जिन्हें सम्यक् रूप से जानकारी है ।

गुरु गीता में कुण्डलिनी शक्ति, हम, बिन्दु और निरञ्जन को इन चारों की सज्ञा दी गई है ।

पिण्ड कुण्डलिनी शक्ति पद हस प्रकीर्तितः ।

रूप बिन्दुरिति ज्ञेय रूपातीत निरञ्जनम् ।

अर्थात् पिण्ड-कुण्डलिनी शक्ति-परम हम जो कहा गया है उसका रूप बिन्दु जानना चाहिये । वह रूप में परे और निरञ्जन होता है ।

अविद्याहृदय ग्रन्थि बन्ध मोक्षो यतो भवेत् ।

तमे व गुरुरित्याहुर्गुरु शब्देन योगिनः ॥

(शंकराचार्य)

“जो हृदय की अविद्या ग्रन्थि को छेद कर बन्धन से छुड़ाकर मोक्ष का मार्ग दिखलावे उन्हीं को योगीजन गुरु कहते हैं ।”

तत्तद्विवेक वेराज्ययुक्तवेदान्त युक्तिभिः ।

श्री गुरु प्रापयत्येव न पद्ममपि पद्मनाम् ।

प्रापय्य पद्मतामेन प्रबोधयति तत्क्षणात् ॥

अर्थात् श्री गुरुदेव विवेक और वैराग्यमय वेदान्त युक्तियों सहित पद्म को जो पद्म रूप में परिवर्तन कर देते हैं और उसे तत्क्षण जागृत कर देते हैं ।”

य नम र्वभूतेषु विनागो वीतमत्सर ।

कर्मणा मनमावाचा भीते चाभयद सदा ।

सम बुद्धि पद प्राप्तस्तत्रापि भगवन्मय ।

पञ्च काल परञ्चैव पाचरात्रार्थवित्ताथा ।

विष्णु तत्त्व परिज्ञाय एव चानेक भेदनम् ।

दीक्षयेन्मेदिनी सर्वा किं पुनश्चोपसम्भवान् ॥

(तत्त्वमार)

“जो नमस्न प्राणियों में समभाव रखते हैं राग-द्वेष हीन हैं, जित्ने नमस्न की प्राप्ति हो गई है और जो भावन्मय हो गये हैं, जो नित्य कर्म का पालन करते हैं और विष्णुव शास्त्र का रहस्य जानते हैं, वे गुरु एक ही विष्णु तत्व का अनेक रूपों में जान कर नारी पृथ्वी को दीक्षित कर सकते हैं, फिर ज्ञान नमस्न अधिकारियों की तो जान ही क्या है ?”

श्री मद्वागुदेवानन्द सन्ध्याती ने अपने ‘वृद्ध शिक्षा’ नामक, वेदान्त ग्रन्थ में लिखा है—

विचारद ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुमाश्रयेत् ।

गुरु को ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिक होना आवश्यक है ।

तत्र दामनिक भास्कराचार्य ने ललिता सहस्रनाम के भाग्य(१०) में लिखा है—

अदोऽयं विदोऽयानापाश श्री गुरु मूर्धो बोधयति’ अर्थात्—

अदोऽयं को भी बोध बनाकर श्रीगुरुदेव मूर्धो मूर्ध स्पर्शप्रबुद्ध बना देते हैं ।

मातृन, पितृन शुद्ध, शुद्धनामो जितेन्द्रिय ।

सर्वांगमाना सारज्ञ सर्व शास्त्राथ तत्त्ववित् ।

परोपकार निरतो जप पूजादि तत्पर ।

अमोघ वचन, शान्तोवेद वेदार्थ पारग

योगमाप्नोमन्धायी देवता हृदयङ्गम, ।

इत्यादि गुण सम्पन्नो गुरुरागम सम्मत, ।

—शारदातिलक

“जो अमनी माना-पिना से पैदा हो, मदाचागी हो, शुद्ध भावना वाला हो, इन्द्रियाँ जिमके वश में हो, जो समस्त शास्त्रों के सार को जानत हो, परोपकारी हो, जप-पूजा आदि उपासनाओं में सग्लन हो, जिम की वाणी अमोघ हो, शान्त हो, वेद और वेदार्थ का पारदर्शी हो, योग-माग में जिसकी प्रगति हो, जो हृदय में देवता के समान इस प्रकार के गुण जिसके स्वभाव में हो वही शास्त्र सम्मत गुरु बनाने योग्य है ।”

सुन्दर सुमुख स्वच्छ सुलभो बहुतन्त्रवित् ।

अमशय सशयच्छिन्निरपेक्षो गुरुमत ॥

सौन्दर्यमनवद्यत्वं रूपे सुमुखता पुन, ।

स्मरेपूर्वाभिभाषित्व स्वच्छताऽजिह्मवृत्तिता ।

सौलभ्यमप्यगर्वित्व सतोषो बहुतन्त्रता ।

असशयस्तत्त्वबोध, तच्छिन्नतत्प्रतिपादनात् ॥

नैरपेक्ष्यमवित्तेच्छा गुरुत्वं हितवेदिता ।

एवविधो गरज्जयस्तिस्वर, शिष्ययु, उद- ॥

अर्थात् गुरु की विशेषता यह है कि वह देखने में सुन्दर-सुरम्य मुख वाला-साफ आमानी से प्राप्त किए जाने वाला-बहुत से तन्त्र ग्रन्थों ज्ञाता, स्वयं सशय से रोहित सशयो की छेदन करने वाला, किसी भी वस्तु की अपेक्षा न रखने वाला ही मुख वाला मुस्कराते हुए भाषण करने वाला शरीर एवं वस्त्रादि से स्वच्छ रहने वाला, सरल, आमानी से प्राप्त होने वाला, अजर्वी सन्तुष्ट, बहुत से यन्त्रों का ज्ञाता, सशय रहित, तत्त्व बोधवाला जो कि शिष्य के समक्ष तत्त्वाज्ञान का प्रतिपादन कर सके किसी भी अपेक्षा न रखने वाला, धनेच्छा से रहित, हित की बात जानने वाला इस प्रकार

का व्यक्ति गुरु जानना चाहिए-इन गुणगणों से रहित अन्य तो शिष्यों को दुःखदायी ही होता ।

ब्रह्मनिष्ठो वेधक शक्तिपात क्षमश्च गुरुः ।

“गुरु ब्रह्मनिष्ठ वेध करने वाला और शक्तिपात करने की क्षमता वाला होना चाहिए ।”

वेध करने का अभिप्राय—षट्चक्रों के भेदन से है ।

‘निग्रहानुग्रहक्षमश्च ।’

“गुरु निग्रह और अनुग्रह की क्षमता वाला होना चाहिए ।”

शक्तिपात करने का नाम अनुग्रह और उसे रोकने का नाम निग्रह है ।

जब शक्तिपात अधिक वेग से हो जाता है, तो उसके कम करने की आवश्यकता पड़ जाती है । जैसी व्यवस्था भौतिक यन्त्रों में रहती है, वैसी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रहती है । गुरु को शक्तिरान के वेग को कम करने की सामर्थ्य वाला होना चाहिए ।

अन्तलक्ष्यो वहिर्दृष्टि सर्वज्ञो देश कालवित् ।

आज्ञासिद्धिस्त्रिकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षमः ॥

वेधको बोधक शान्त सव जीव दयाकर ।

स्वाधीनेन्द्रियमञ्चार, पङ्कगर्वविजयप्रदः ॥

अग्रगण्योऽतिगम्भीर पात्रापात्रविज्ञेयवित् ।

शिवविष्णुमम साधुमनु भूषण भूपितः ॥

विशेषता ने परिचित हो, जिसकी विष्णु और शिव में समबुद्धि है।
(एक को इष्ट मानकर दूसरे के प्रति द्वेष न रखना हो), मात्रता के
भूषणों में भूषित हो । वही गुरु दीक्षा देने के योग्य कहलाना है । ”

स्त्री धनादिष्वनानक्ता दुःसङ्गा व्यमनादिषु ।
सर्वाहिम्भावन्नुष्टा निद्रा द्वा नियन्त्रण ॥
अनोलुसाह्यमङ्गश्च पक्षराना विवक्षणा ।
निःसङ्गा निर्विकल्पश्च निर्गोऽऽत्मातिशयिनि ॥
तुल्यानिन्दास्तुतिमानी निरपेक्षा नियमक ।
इत्यादिलक्षणापेत श्रीगुरु, कथित प्रिय ॥

अर्थात् “जो स्त्री पुन्य और धनादि में अनावक्त है, दुःसा
और व्यमनो में दूर हो, जो अरत में ही मनुष्य निर्द्वन्द्व और नियमित
रूप में व्रतशील हो, अनोलुस, सकल्प आत्मनस्व का माक्षात्कारकता,
अति धार्मिक, निन्दा-स्तुति में मौन (एक समान समझने वाला), निरपक्ष
(किसी की अपेक्षा न करने वाला), निरापक्ष अपने आत्मस्व में दूसरा
को नियन्त्रित करने वाला) हो, ऐसे लक्षणों में युक्त व्यक्ति ही गुरु होने
की योग्यता रखता है । ”

निमग्नो नित्यसन्तुष्ट स्वतन्त्रोऽनन्तशक्तिमान् ।
सद्भुक्तवत्सनाघोर कृपालु, स्मिन्पूणावाक् ॥
नित्यनैमित्तिकेकाम्ये रते कर्मण्यनिन्दित ।
रागद्वेषभयक्लेपदम्माहङ्कारघञ्जित ॥
स्वविद्यानुष्ठानरतो धर्मज्ञानोद्यदशरु ।
यदृच्छाला अमन्तुष्टो गुणदोष विभेदक, ॥

अर्थात् “जो व्यक्ति निर्भय, नित्य सन्तुष्ट स्वतन्त्र अनन्त शक्ति-
शाली, मदभक्त वत्सल, धीर, कृपालु हास्यपूर्ण सुख देने वाली वाणी
वाला, नित्य, नैमित्तिक और अनिन्दित काम्य-कर्म में रत, राग, द्वेष,
भय, वेष, दम्भ, अहङ्कार में शून्य, विद्या, अनुष्ठान के कार्य में व्यस्त,

धर्म व ज्ञान के अर्थ का प्रसारक, दैव-इच्छा के लाभ से सन्तुष्ट, गुण-दोष के भेद का जानने वाला है, वही गुरु होने का अधिकारी है ।”

‘कुलार्णव तन्त्र’ सप्तदश उल्लास के अनुसार—

गुशब्दस्त्वन्धकारः स्यात् रुशब्दस्तन्निरोधकः ।

अन्धकारनिरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते ॥७

गकार सिद्धिद प्रोवतो रेफ पापस्य दाहकः ।

उकारा विष्णुरित्युक्तस्त्रितयात्मा गुरुः परः ॥८

“गु” —यह अन्धकार का वाचक होता है और “रु” —यह उस अन्धकार के निगोघ करने के अर्थ का वाचक होता है । मनुष्य के हृदय में अज्ञान स्वरूप अन्धकार के नाश कर देने से ही ‘गुरु’ —यह शब्द निष्पन्न होता है । ग-कार सिद्धि देने वाला कहा गया है और रेफ पापों को जला देने वाला होता है । उकार विष्णु भगवान् का वाचक कहा गया है । इन तीनों से निष्पन्न ‘गुरु’ —यह शब्द त्रित-यात्मा सबसे परम प्रज्ञान होता है । गुरु शब्द का महत्व बहुत अधिक इसीलिए है कि यह अज्ञान को तथा पाप को नष्ट कर प्रकाश एवं ज्ञान की चमक दिया करता है ॥७-८॥

गृणाति उपदिशति धर्ममिति गुरुः ।

“जो धर्म का उपदेश करे उन्हें गुरु कहते हैं ।”

गिरत्यज्ञान मिति गुरुः,

“जो अज्ञान को दूर करें, वे गुरु हैं ।

अविद्या हृदय ग्रथि बन्ध मोक्षो यतो भवेत् ।

तयेव गुरुरित्यागुरु शब्देन योगिनः ।

—शङ्कराचार्य

“जो हृदय की अज्ञान ग्रन्थि को मोने, उन्हें गुरु कहते हैं ।”

निपेक्षादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि ।

नभावयति चान्तेन न विप्रो गुरु रच्यते ।

“जो स्वयं कर्तव्य-धर्मों में मग्न हो और दूसरों को भी वैसे ही प्रेरणा दे, ऐसे ब्राह्मण को गुरु कहते हैं ।”

महेश्वर ने स्वयं गुरु के लक्षणों पर प्रकाश डाला है—

नाना विकल्प विभ्रान्ति नाशन्तु कुन्ते च य ।

सद्गुरु म तु वियेयो न तु स्वर्गप्रजल्पक ॥

अनएव महेशानि सद्गुरु म शिवोदित ।

मत्पवादी मत्पशीलो गुरुभक्तो दृढव्रत ॥

स्वल्पाचाररतात्मानो दानादिशीलसयुक्त ।

कापश्यलो भविष्यामी महावश समुद्भव- ॥

ईदृश सद्गुरुस्तस्य सगतो यत्नवान् भवेत् ।

तदेव मनसा शान्तिं प्राप्नोति परम पदम् ॥

अर्थात् “नाना विकल्प और भ्रान्तियों को नाश करने वाला ही सद्गुरु होता है । केशन शास्त्र की दुहाई देने वाला ही गुरु नहीं कह-
लाना । इसलिए हे महेशानि । सद्गुरु वह है जो मत्पवादी, गुरुभक्त,
दृढव्रती, सूक्ष्म आचार वाले, आत्मरत, दानादि गुणों व शील में सयुक्त,
उत्तम वश में उत्पन्न, कपट-लोभ में रहित हो । ऐसे लक्षणों में युक्त
गुरु की पहिचान करके वरणा करना चाहिए । उनके सत्संग और कृपा
में ही शान्ति व परम पद की उपलब्धि सम्भव है ।”

गुरु ईश्वरीय विभूति—

शास्त्रों का यह मत है कि ईश्वर जीव के उद्धारकर्ता होने के
नाते गुरु के रूप में स्वयं अवतरित होते हैं और शिष्य के उत्थान की
योजना बनाते हैं । ईश्वर गुरुओं के परम गुरु माने गये हैं । वही अनादि
आचार्य तत्त्व है । पातञ्जल ने भी अपने योग-सूत्रों में इस तथ्य को
स्वीकार किया है—

तस्यात्मानुग्रहामावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनं ज्ञान
धर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु ससारिण उद्धरिष्यामीति ।

अर्थात् 'ईश्वर का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, फिर भी कल्पप्रलय और महाप्रलय में ज्ञान और धर्म के उपदेश के माध्यम से समारी जीवों के उत्थान की दृष्टि से वह आते हैं, यही उनका प्रयोजन रहता है। जीव में उनके अनुग्रह की योग्यता होती है तभी वह अनुग्रह प्राप्त कर पाता है, यह निश्चित है।"

सच्चे आचार्य का उद्देश्य भी यही रहता है, इसलिए शास्त्र-कारों ने उसे शिवतुल्य आसन पर आसीन होने की घोषणायें की हैं। वे आचार्य को शिव-समान समझते हैं और उसी दृष्टि से उनकी पूजा-अचना करने की मलाह देते हैं। शिव से स्वयं इसे स्वीकार किया है—

शिवोऽहमाकृतिर्देवि नर दृग्गोचरो न हि ।

तस्मात् श्रीगुरुरूपेण शिष्यान् रक्षति सर्वदा ॥

"मेरी शिवरूपी आकृति मनुष्य नहीं देख सकते, इसलिए गुरु का रूप धारण करने में शिष्यों की सदैव रक्षा किया करता हूँ।"

शास्त्र की भी यही उक्ति है—

यस्मान्महेश्वर साक्षात् कृत्वा मानुषविग्रहम् ।

कृपया गुरु रूपेण भग्नं प्रोद्धरति प्रजा ॥

अर्थात् "शिव स्वयं ही मानुष विग्रह धारण करते हैं और गुरु रूप में कृपा करके माया में लिप्त जीवों का उद्धार करते हैं।"

इसलिये उत्तम साधक शिव के साथ एक्य स्थापित करके अपने गुरु का ध्यान करते हैं—

स्वमूर्धान् महस्वार प कजसीन भव्ययम् ।

जुष्ट स्फटिक स काशम् शरच्चन्द्र निभाननम् ॥

प्रफुल्लोन्मीलितशङ्कर नोत्र द्वय विराजतम् ।

शुक्लाम्बर धर शुभ्रगन्धमाग्यानु लेपनम् ॥

विभूषितं चैत मातृयै वर्गमिव करद्वयम् ।

वामागतया शक्त्या सहितं स्वप्रकाशया ॥

मुखतोपल धारिण्या जानैर्मुदित मानसम् ।
जिवेनैक्य ममुन्नीय ध्यायेत्परगुरु धिया ॥

—अनन्तफल तन्त्र

“अपने मस्तक के सहस्रदल कमल में बैठे हुए अविनाशी स्वच्छ स्फटिक मणि के महृष्य कान्ति वाले, शरद्कालीन चन्द्रमा के समान मुख वाले त्रिकमिन कमल के समान, विशाल नेत्र वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत गन्ध तथा श्वेत पुष्प की माला को धारण करने वाले, श्वेत चन्दन धारण करने वाले, दोनों हाथों में वराभय-मुद्रा धारण किये हुए अपने प्रकाशित स्वर्ण के-से तेज से युक्त होकर ज्ञान से प्रमत्त चित्त वाले अपने परम गुरुदेव को सदाशिव के साथ एक्य समझकर उनका ध्यान करता हूँ ।”

क्योकि शाम्भ का अनुमोदन यही है—

शिर परेमे शुक्ले दशशत दले केसरगते ।
पतत्रीणा तुल्ये परम शिवरूप निजगुरुम् ॥

—अन्नदाकल्प

“मस्तक में स्थित सहस्रदल कमल के पत्रों पर परम शिवरूप अपने गुरु का स्थान जाने ।”

शिर पद्मे महादेदेवैस्तथैव परमोगुरु ।
तत्समो नास्ति देवेशि पूज्यो भुवनत्रये ॥
तदश चिन्तयेद्देवि बाह्ये गुरु चतुष्टयम् ॥

—निर्वाण तन्त्र

“मस्तक के सहस्रार पद्म में महादेव ही सर्वप्रधान गुरु हैं । हे देवि ! उनके समान तीनों लोकों में और कोई नहीं है । गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु और परात्प गुरु—ये चारों उमी शिव के अंश हैं ।”

शिवरूप समास्थाय पूजा गृहणाति पार्वति ।
गुरुरूप समादाय भवपाशान्निवृन्तयेत् ॥

सुखतोषन धारिण्या जानैर्मुद्दिन मानसम् ।
 जिवेनैक्य ममुन्नीय व्यायेत्पगुरु धिया ॥

—अनन्तफल तन्त्र

“अपने मस्तक के सहस्ररत्न कमल में बैठे हुए अविनाशी स्वच्छ स्फटिक मणि के महृष्य कान्ति वाले, शरद्कालीन चन्द्रमा के समान मुख वाले विकसित कमल के समान, विशाल नेत्र वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत गन्ध तथा श्वेत पुष्प की माला को धारण करने वाले, श्वेत चन्दन धारण करने वाले, दोनों हाथों में वराभय-मुद्रा धारण किये हुए अपने प्रकाशित स्वर्ण के-ने तेज में युक्त होकर ज्ञान से प्रमत्त चित्त वाले अपने परम गुरुदेव का सदाशिव के माथे एक्य समझकर उनका ध्यान करता हूँ ।”

क्योंकि शाम्भु का अनुमोदन यही है—

गिर परमे शुक्ले दशगत दले केसरगते ।
 पतञ्जरीणा तुल्ये परम शिवरूप निजगुरुम् ॥

—अनन्तकल्प

“मस्तक में स्थित सहस्रदल कमल के पत्रों पर परम शिवस्वरूप अपने गुरु का स्थान जाने ।”

गिर पद्मे महादेदेवैस्तथैव परमोगुरु ।
 तत्समो नास्ति देवेभि पूज्यो भुवनत्रये ॥
 तदग चिन्तयेद्देवि बाह्ये गुरु चतुष्टयम् ॥

—निर्वाण तन्त्र

“मस्तक के सहस्रार पद्म में महादेव ही सर्वप्रधान गुरु हैं । हे देवि ! उनके समान तीनों लोकों में और कोई नहीं है । गुरु, परम गुरु, परमेश्वरी गुरु और परात्प गुरु—ये चारों उमी शिव के अंश हैं ।”

शिवरूप समास्थाय पूजा गृहणाति पार्वति ।
 गुरुरूप समादाय भवपाशान्निकृन्तयेत् ॥

स्वानुग्रहकर्त्ता त्वादीश्वर, करुणानिधि ।

आचार्यरूपमास्थाय दीक्षया म क्षयेत पशून् ॥

हे पार्वती ! शिवरूप में वह पूजा को ग्रहण करते हैं और गुरु के रूप में भव-वन्धनों को काटते हैं । सब पर अनुग्रह करने वाले करुणानिधि ईश्वर ही आचार्य रूप ग्रहण करके दीक्षा देकर जीव को मोक्ष दिनाते हैं ।

तभी आन्तर गुरु की श्रेष्ठता को शास्त्र ने स्वीकार किया है । उनका यह विश्वास है कि आन्तर गुरु प्रत्येक जीव के हृदय में अन्तर्-यामी रूप से निवास करता है । इसलिए गुरु के इस स्वरूप को निराकार और चैतन्यमय कहा गया है । उन्हें सच्चिदानन्द स्वरूप भी माना जाता है ।

तन्त्र-साधना में गुरु की परम आवश्यकता का आधार उपरोक्त युक्तियाँ ही हैं । गुरु बिना तन्त्र-मार्ग में गति असम्भव ही है । अतः तन्त्र-साधक को चाहिए कि वह अधिकारी तान्त्रिक को गुरु वरण करे ।

तन्त्र के विभिन्न अर्थ और लक्षणा

तन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से है—काशिकावृत्ति में 'तनु विम्नारे' धातुमे ओणादिक घृन् (मर्वधातुभ्य, घृन्, ञणादि सूत्र ६०८) के योग से बन है ।

तन्मते विस्नायते ज्ञान मनेन इति तन्त्रम ।

"तन्त्र उसे कहते हैं जिसके माध्यम से ज्ञान का प्रसार हो ।"

काभिक आगम के अनुसार—

तनोति विपुलानर्थान् तन्त्र मन्त्र समन्वितान् ।

त्राण च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्यभिधीयते ॥

'तन्त्र का व्यापक अर्थ शास्त्र, मिथ्यात, अनुष्ठान, विज्ञान और विज्ञान मन्त्रन्धी ग्रन्थी से अभिहित किया गया है ।'

सर जान वुडरफ के अनुसार "तन्त्र वह है जो ईश्वरप्राप्ति, दिव्यगति तक पहुँचने के लिए आवश्यक आचार-विचार का प्रतिपादन करे ।"

शङ्कराचार्य ने साख्य दर्शन को भी तन्त्र नाम से ही सम्बोधित किया है—

स्मृतिश्च तन्त्र रूपा परमपि प्रणीता ।

—शाङ्करभाष्य २।१।१

"तन्त्र का अर्थ शिवमुखोक्त शास्त्र भी किया जाता है । यह आगम, यामल और तन्त्र तीन नामों से स्मरण किए जाते हैं ।

बराही तत्र तो तन्त्रो को वेद के छ अङ्गो मे से एक 'कल्प' मानता है—

कल्पश्चतुर्विध प्रोक्त आगमो डामरस्तथा ।

यामलञ्च तथा तेषा भेदा प्रथक् प्रथक् ॥

अर्थात्—कल्प चार प्रकार का बताया गया है । आगम तथा डामर है उसी भाँति यामल का है । उनके प्रथक्-प्रथक् भेद होते हैं ।

तत्र का अभिप्राय है, वह शास्त्र जिससे सासारिक व पार-लौकिक ज्ञान का विस्तार हो, जिससे चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो । इन महान् उपलब्धियों के लिए जो यन्त्र-मन्त्रादि सहित एक विशेष पद्धति का निर्देश करते हैं वे तन्त्र हैं ।

वाचस्पति मिश्र के द्वारा 'तत्त्ववैशारदी' १।७ मे इस प्रकार व्याख्या हुई है—

आगच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्माद् अभ्युदयनि श्रेय-सोपाया न आगम ।

इनके अनुसार तन्त्र उस शास्त्र को कहने हैं, जिनसे भोग और मोक्ष के उपायो का बुद्धि मे अवतरण हो—

तत्र का एक अर्थ है—सबमे रमण करने वाला व्यापक तन्तु या सूत्र । यह ऐसा सूत्र है, जिसमे सभी प्रकार के भाव माला के मनको की तरह एक साथ गुथे हुए हैं—

‘सूत्रे मणिगणा इव’

अर्थात् ‘जिम प्रकार से घागे मे मणि आदि का पिरो दिया जाता है ।’

म० म० डा० गोपीनाथ कविराज ने इसकी इस प्रकार व्याख्या की है—

“वेद की भाँति तत्र-क्रम भी बोधात्मक और वागात्मक ही है । शिव मे समवेता शक्ति के दो रूप हैं—ज्ञान एव क्रिया । ज्ञान रूपिणी शक्ति पर और अपर भेद से द्विविध है । परज्ञान बोधात्मक और

अपर-ज्ञान वागात्मक है। वागात्मक ज्ञान शास्त्ररूप में प्रतिष्ठित है। बोधोत्तम परज्ञान वागात्मक अपरज्ञान शब्द पर आरुह्य होकर अर्थ-प्रकाश में प्रवृत्त होता है। सात्वत-महिता में परमान को शिव की माक्षात् शक्ति और अपरज्ञान को तन्त्र कहा है।”

श्री नर्मदाशंकर देवशंकर मेहता ने इसका इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है—

“श्रीज्ञान पूर्ण होने के बाद उसके अनुमान में आगम ग्रन्थों का आविर्भाव हुआ है। छांदोग्य उपनिषद् में पञ्चामृत विद्या का वर्णन है। उसमें सूर्यविम्ब को देवमधु सत्ता दी गई है और वह अपनी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की किरणों द्वारा ब्रह्मांड में मधुरस का प्रसरण करता है। पूर्व दिशा की किरणें ऋग्वेद रूरी पुष्प का रस खींचती हैं और उसमें से जो मधु उत्पन्न होता है उसमें वसु देवता अग्नि द्वारा तृप्त होते हैं। दक्षिण दिशा की किरणें यजुर्वेद के पुष्परस को चूमती हैं और उसमें उत्पन्न अमृत से रुद्र देवता इन्द्र द्वारा पुष्ट होते हैं। पश्चिम दिशा की किरणें सामवेद के पुष्प का रस खींचती हैं और उसके अमृत से आदित्य देवता वरुण द्वारा तृप्त होते हैं और उत्तर दिशा की किरणें अथर्ववेद के पुष्पों के मार को खींचती हैं और उसके अमृत से महर्षि देवता सोम द्वारा पुष्ट होते हैं। विद्यारूरी अमृत अथवा मधु के आधार पुष्प ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में अवस्थित हैं और उनके सार को भगवान् सूर्य अपने विम्ब में खींचकर उससे वसु रुद्र, आदित्य और महर्षि—इन देवताओं के गण अनुक्रम से अग्नि, इन्द्र, वरुण और सोम—इन चार अव्यक्तों द्वारा मधुरम भोगकर तृप्त होते हैं। इन चार मुखों के रूपक वाले ब्रह्मादेव को चारों वेदों का प्रवर्तक माना गया है। परन्तु उन्नी उपनिषद् में सूर्य के ऊर्ध्वमुख का वर्णन है। उसकी किरणें परोरजा कहलाती हैं, क्योंकि उसमें रजस् अर्थात् रजोगुण या राग का स्पर्श नहीं है। उसकी किरणें ‘गुह्य आदेश’

को खींचती हैं और उसे ब्रह्मनन्त्र के पुष्प में से खींचती हैं तथा उसका जो मधु होता है उसे प्रणव द्वारा माध्य देवता अर्थात् सिद्धजन भोगते हैं । इस 'गुह्य आदेश को, आगम कहते हैं ।”

एक अनुभवी तांत्रिक विमलानन्द स्वामी का कहना है कि तन्त्र द्वारा ही ब्रह्मविद्या का रहस्योद्घाटन चारों युगों में हुआ है । सतयुग में जब देवताओं के लिए सकाम कर्मों का बाहुल्य था, तो हेमवती उमा के रूप में इन्द्रादि देवताओं के समक्ष प्रकट हुई थी, अम्भृण मुनि की पुत्री को वाक्सूक्त में अवतरित हुई थी । त्रेता में जब पशु-यज्ञों का विस्तार हुआ तो परशुराम, जनक, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि के द्वारा प्रकट हुई । द्वापर में यह भगवान् कृष्ण द्वारा आविर्भाव में आई । कलि में तो दुर्गा पूजा व अनेक प्रकार के व्रतों में तन्त्र का समावेश प्रतीत होता है ।

पावती ने शिव ने कहा—

सप्त सप्त सहस्राणि तन्त्राण्याह्वरानने ।

अर्थात् “हे वरानने ! सात-सात सहस्र तन्त्र कहे गये हैं ।”

साधारणतः टोटकों को भी तन्त्र माना जाता है । यह तन्त्र-ज्ञान के अभाव का ही कारण है ।

तन्त्र उन ग्रन्थों को भी कहते हैं जिनमें साधना के पाँचों अंगों—
१ पटल, २ पद्धति, ३ कवच, ४ सहस्रनाम, ५ स्तोत्र का प्रतिपादन हो, जिनमें देवी-देवताओं के स्वरूप, गुण, कर्म आदि के चिन्तन योग्य उद्गार उपलब्ध हो और इन मन्त्रों को हविर्यज्ञ में अवस्थित करके ध्यान की विधि बताई गई हो ।

वागही तन्त्र क अनुमार -

सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवताना तथार्चनम् ।

साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥

षट्कर्म साधनं चैव ध्यानयोगश्चतुर्विधः ।

सप्तभिरक्षरैर्युक्तमागमः तद्विदुर्बुधाः ॥

तन्त्र उमे कहने हैं जिनमे नृष्टि, प्रलय, देवपूजन, सर्वमाधन, पुरश्चरण, पट्कर्म माधन और चार प्रकार के व्यान महिन सान प्रकार के लक्षण हो ।

शान्त्रो मे तन्त्रो के लक्षण इस प्रकार वर्णित किए गए हैं—

सर्गञ्च प्रतिमर्गञ्च तन्त्रनिर्णय एव च ।
 देवतानञ्च सस्थान तीर्थानाञ्चैव वरणम् ॥
 तथैवाऽऽश्रम धम्मञ्च विप्रमस्थान मेव च ।
 सस्थान चैव भूताना यन्त्राणाञ्चैव निर्णय ॥
 उत्पत्तिविवृधाञ्च तरणा कल्पमजितम् ।
 सस्थान ज्योतिषाञ्चैव पुराणाख्यानमेव च ॥
 कोपस्य कथन चैव व्रताना परिभाषणम् ।
 शौचाऽऽशीचस्य चाऽऽख्यान नरकाणाञ्च वर्णनम् ॥
 सगुणोपासना दिव्या पञ्चतत्त्वाविभेदत ।
 चतुष्टयेन भेदेन ब्रह्मणे ध्यानधारणे ॥
 मन्त्रयोगो लयश्चैव राजयोगो हठस्तथा ।
 उपामनाविधि सम्यगीश्वरस्य परमात्मन ॥
 मत्ताना ज्ञानभूमीना शास्त्रोक्ताना विज्ञेयत ।
 ज्ञानस्य चाऽधिकारास्त्रोन्भावतात्पर्यलक्ष्यत ॥
 तन्त्रेषु च पुराणेषु भाषायात्रिविधा स्मृतिम् ।
 वेदस्य षडङ्गानि उपवेदचतुष्टयम् ॥
 प्रेततत्त्व पितृतत्त्व लोकतत्त्व वरानने ।
 जीवतत्त्व ज्ञानतत्त्व कर्मतत्त्व शुभाशुभम् ॥
 रसायन रससिद्धि जपसिद्धि तप परम् ।
 दैव रहस्य शक्तिञ्च निष्शेषदेवपूजिताम् ॥
 हरचक्रस्य चाख्यान स्त्रीषु मोक्षोचैव लक्षणम् ।
 राजधर्म्मो दानधर्म्मो युगधर्मस्तथैव च ॥

ध्यवहार कथ्यते च तथा चाऽहध्यात्म वर्णनम् ।

इत्यादिलक्षणौर्गुत्क तन्त्रशास्त्र विदुर्बुधाः ॥

सृष्टि, प्रलय, तन्त्र-निर्णय, देवीसृष्टि का प्रसार, तीर्थ, ब्रह्म-चर्यादि, आश्रम धर्म, ब्राह्मणादि वर्ण धर्म, जीवसृष्टि का प्रसार, मन्त्र, देवोत्पत्ति, औषधि कल्प, ग्रह-नक्षत्रादि सस्थान, पुराण कथाएँ, कोप, व्रत, शौचाशौच, नरक, आकाशादि पाँच तत्वों के अधिकार के अनुसार पाँच प्रकार की सगुण साधना, चार प्रकार का ध्यान और धारणा, मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग, राजयोग, ईश्वर-प्राप्ति के उपाय सात दर्शनशास्त्रों की सात ज्ञानभूमि का रहस्य, तीन भावों का लक्ष्य, तन्त्र और पुराणों की तीन तरह की भाषा का विवरण, वेद के छ अ ग, चारों उपवेद, प्रेततत्त्व, पितृतत्त्व, चतुर्दश लोकतत्त्व, जीवतत्त्व, ज्ञानतत्त्व, शुभाशुभ कर्मतत्त्व, रसायन शास्त्र, रसायन सिद्धि, जपसिद्धि, उत्कृष्ट तपसिद्धि, दैवी जगत् से सम्बन्ध रखने वाले रहस्य, समस्त देवताओं द्वारा पूजित शक्ति का विवेचन, चक्र, स्त्री-पुरुष लक्षण, राज-धर्म, दानधर्म, व्यवहार-नीति, आत्मा-अनात्मा आदि विषयों का विवेचन जिन शास्त्रों में उपन्यस्त होता हो, वे तन्त्रशास्त्र कहे जाते हैं ।

भारतीय सस्कृति के प्रमुख अ ग हैं—निगम और आगम ।

निगम—वेद में ज्ञान, कर्म और साधना का विवेचन है । आगम—तन्त्र में इनकी साधन प्रणाली का विग्दर्शन प्राप्त होता है । उदाहरण के लिए अद्वैत वेदान्त में अद्वैत तत्त्व के सिद्धांत को सिद्ध किया गया है तो शाक्त आगमों में इसकी व्यवहारिक उपासना का निरूपण है ।

स्वच्छन्द तन्त्र पटल श्लोक २८० में 'आगम' शब्द की परिभाषा करते हुए लिखा है—

आगमो ज्ञानमित्युक्तभनन्ता शास्त्रकोटयः ।

अर्थात्—आगम को ज्ञान कहा गया है और शास्त्रों की कोटियाँ तो अनन्त हैं ।

गीता के अनुसार—

मात्राम्पर्जास्तुक्तीन्तेय जीनोष्णमुपदु खदा, ।

आगमापायिनोऽनित्यास्नोऽस्मिनिऽस्व भाग्न ॥

—१४१२

अर्थात् 'हे जीन्तेय ! तन्मानाओं का जो मार्ग अर्थात् स्मरण है वह जीन-उष्ण, मुख और दुःख देने वाला होता है । हे भाग्न ! उन आगमायिओं तथा अनित्यों को महन करा ।'

वचस्पति मित्र ने तन्त्र वैशाखी में कहा है—

आगच्छन्ति बुद्धिमाप्नोन्ति यन्मादक्युदयनि श्रेयसोपाया
स आगम ॥

अर्थात् "आते हैं अर्थात् बुद्धि का आरोहण करने हैं निमग्न अम्युदय एव नि श्रेयस के उपाय होते हैं, वह आगम है ।"

शिव के पाँच मुद्रों में से एक ईशान है । इसमें जो गुह्य आदि निकलते हैं, उन्हें आगम की मन्त्रा दी गई है । इसी माक्षी स्वच्छन्द तन्त्र में है—

मन्त्राख्य तु महाज्ञानमोजातात्तु विनिर्गन्तम् ।

सद्योजातस्तु ऋग्वेदो वामदेवो यजु स्मृत ।

अधोर सामवेदस्तु पुरुषोऽयम् उच्यते ।

ईशानश्च सुरश्रेष्ठ, सर्वविद्यात्मक स्मृत ।

अर्थात् "मन्त्र नाम वाला महाज्ञान ईशान से हो विनिर्गत हुआ है । ऋग्वेद सद्योजात है और यजु वामदेव कहा गया है । सामवेद अधोर है, अथर्व पुरुष कहा जाता है । ईशान सब मुद्रों में श्रेष्ठ है और सर्व विद्याओं का स्वरूप कहा गया है ।

इसी बात को रुद्रयामज में इस प्रकार कहा गया है—

आगत शिवक्वत्रेभ्यो गतञ्च गिरिजानने ।

मग्नञ्च हृदयाभोजे तस्मादागम उच्यते ॥

अर्थ—“शिव के मुखों में आया है और गिरिजा के आनन में गया है । हृदय-कमल में निमग्न है, इसी से आगम कहा जाता है ।”

ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शिनी में आगम का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है—

सर्वथा अनुमाने न आश्वमितव्यम् ।

अपि तु आगम एव, स च यो यस्य हृदये

निरूढिसुपगतः स एव ॥

ननु एव यस्य न किञ्चन्निरूढः, तस्य किम् ।

ननु एव यस्य चक्षुषी न स्तः, तस्य किम् ?

अर्थ—“सर्वथा अनुमान में आश्वासन नहीं करना चाहिए बल्कि आगम में ही करे, और वह योग के हृदय में निरूढि को उपगत हुआ है वही है । क्यों जी, इस प्रकार से जिसका कुछ भी निरूढ नहीं है, उसका क्या है ? क्यों जी, इस प्रकार से जिसके चक्षु नहीं है उसका क्या है ?”

वेद को भी आगम की सजा दी गई है । स्तवचिन्तामणि (६६) के अनुसार—

नुमस्त्वा ऋग्यजु साम्ना शुक्रतः परतः परम् ।

यस्य वेदात्मिकाज्ञेयमहो गम्भीरसुन्दरी ॥

अर्थ—‘ऋक्, यजु और साम का शुक्र से, पर से पर आपको नमस्कार करते हैं । जिसका ज्ञेय वेदात्मक ही है । अहो, गम्भीर सुन्दरी ॥

ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शिनी में भी कहा है—

ऋगादीनां शुक्रं मारं त्रयीं वाक्त्रयं पूर्वं व्याख्यातमिच्छा-
भिः शक्तित्रयमयं ततो यत्परं परशक्नयात्मकमानन्दवामं, तत्
परं समस्तं शक्तिप्रतिष्ठारूपपरमशक्तिं विश्रान्तिधामं तत् नुमः ।
अहो, इति गम्भीर्यं सौन्दर्यं च अतिशयं द्योतयन्

अध्यात्माधिभूताधिदेवादि विषयाथमहस्रगर्भत्वमाचक्षाण
सर्वांगमाविसवादिना वेदागमस्य आह ॥

अर्थ—“ऋगादि का गुरु मार्गवीर्य है । वाक्य पूर्वमे व्याख्यात हो गया है जो इन्द्रादि की शक्तियों में पूर्ण है । इसके पश्चात् जो यह परशक्ति अध्यात्मक आनन्दनाम है । उसमें भी परमस्त शक्ति प्रणिष्टा रूप परम शक्ति का विग्रह ग्राम है, उसका प्रणाम करते हैं । अहो ! इसमें मार्गवीर्य की मोर्च्य का अनिश्चय छीतित करते हुए अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव आदि विषयों के महत्त्वों का मध्य में रहना कहते हुए ममस्त आगमों की अविमवादिता वेदागम की कहते हैं ।”

ब्रह्मणामन के अनुसार—

तन्त्रकृततन्त्रमम्पूज्या तन्त्रेणा तन्त्रमम्मता ।

तन्त्रेणा तन्त्रवित्तन्त्रमाव्या तन्त्रस्वरूपिणी ॥

अर्थ—न तो के करने वाली—तन्त्रों के द्वारा सम्पूज्य तन्त्र की स्वामिनी, तन्त्रा से मुमम्मत, तन्त्रेणा, तन्त्र की वेत्ता, तन्त्र में प्रमाव्य और तन्त्र स्वरूप वाली है

प्र० आ० तन्त्रानोक टीका में कहा गया है—

तन्त्र जज्ञो रुद्रशिवभैरवाख्यमिदं त्रिधा ।

वस्तुता हि त्रिवैवेयं ज्ञानमत्ता विजृम्भते ।

भेदेन भेदाभेदेन तथैवाभेदभागिनः ॥

अर्थ—यह तन्त्र रुद्र, शिव और भैरव नाम वाला तीन प्रकार का समुत्पन्न हुआ है । वास्तव में यह तीनों प्रकार में ज्ञातसत्ता विजृम्भित होनी है, भेद में—भेदाभेद में और उमी भाँति अभेदभागी होने से तीन भेद हैं ।

यावदवत्क्य स्मृति के अनुसार—

द्वौ देवे प्राक् त्रयः पित्र्ये उदगेकैकमेव वा ।

मातामहानामप्येव तन्त्रं वा वैश्वदेविकम् ॥

अर्थ—देवकर्म में दो, पित्र्यकर्म में तीन, अथो वी एक-एक ही उदकाञ्जलि होती है। मातामहो वी भी इसी प्रकार से होती है अथवा त्रैश्वदैविक तन्त्र है।

कात्यायन श्रौत-सूत्र (१।७।१) के अनुसार—

कर्मणा युगपद्भाव तन्त्रम् ।

अर्थ—कर्मों का जो युगपत् भाव है वह तन्त्र है।

ऋग्वेद में १०।७१.६ में तन्त्र का उल्लेख हुआ है—

इमे ये नार्वाङ्नि परश्चरन्ति न ब्राह्मणासी न सुतेकराम ।

त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्र तन्वते अप्रजज्ञया ॥

अर्थ—इस लोक में पुरुष वेद के जानने वाले ब्राह्मणों और पारलौकिक देवताओं के सहित यज्ञादि कर्मों को नहीं करते। जो स्तुति नहीं करते और न सोम याग की ही इच्छा करते हैं, वे पाप के चगुल में फँसकर मूर्खों के समान केवल लोक व्यवहार के द्वारा हल चलाने में चतुर होते हैं।

यजुर्वेद ३८।१२ में तन्त्र का अर्थ सूर्य के अर्थ में हुआ है—

तन्त्रायिणे नमाद्यावापृथ्वीभ्याम् ।

“सूर्य और धावा पृथ्वी को नमस्कार है।”

यहाँ कालचक्र को तन्त्र माना है, तभी सूर्य को तन्त्रायी शब्द से अभिहित किया गया है—

आश्वलाय श्रौत सूत्र १।१।३ के अनुसार---

दशंपूणमासी तु पूर्व व्याख्यास्याम् तन्त्रस्य तन्त्रम्नातत्वात् ।

अर्थ—दश और पौर्णमासी की पूर्ण में व्याख्या करेंगे क्योंकि तन्त्र का वहाँ पर आम्ना तत्त्व होता है।

वाचस्पत्यम् पृष्ठ ३२२५ में तन्त्र के अनेको अर्थ इस प्रकार दिए गये हैं—

१ प्रबन्ध २ राष्ट्र ३ गृह ४ घन ५ कुल ६ हेतु ६ स्वराष्ट्र

चिन्ता ८ प्रयान ९ आंगि १० मिद्धा ११ पवित्र के पानन-
 पोषण अदि कार्य १२ पश्चिउद १३ तनुय १४ वेद शास्त्रा भेद
 १५ वयन मायन १६ इति इन यन्त्र १७ शिवादि शास्त्र भेद १८ उभ-
 यार्थक प्रयोग १९ अथ २० परब्रह्मानुपमन ।

वेद दीप्त—

तन्त्रे कालचक्र गति निरन्तर गच्छन्ति तन्त्रायी तस्मै
 आदित्याय नमः ॥ 'एष व तन्त्रायी य एष तन्त्रेण होमा-
 न्लोकास्तन्त्र मवानुन चरति ।'

अथान् तन्त्र में वाचकन निरन्तर जाता है, इस तन्त्रायी
 आदि य के त्रिग नमस्कार है यह निश्चय ही तन्त्रायी है, जो यह तपता
 है । यह इन लोकों का तन्त्र वी न-ह अनुमचरण करता है ।"

कर्त्तव्य के अनन्तर—

यत्र प्रधान कर्मणा युगपद्भाव मह प्रयोग तत्र आराद्रूप
 कार हाण अज्ञाना तन्त्र सकृदनुष्ठान भवति । न प्रतिप्रधान पृथक्-
 पृथक्, यदि सकृत्कृत बहुता उपकरणेन तत्त त्रिमि युन्यते यथा
 बहुता मध्ये कृत प्रदीपा ।

अर्थात् 'जहाँ पर प्रधान कर्मों का युगपद्भाव है, महप्रयोग है
 वहाँ पर समाप में उपकार को अगो का तन्त्र सकृत् अनुष्ठान होता है ।
 प्रतिप्रधान पृथक्-पृथक् नहीं है । यदि एक बार किया हुआ बहुतों का
 उपकार करती है वह तत्र—यह कहा जाता है । जिस प्रकार में बहुतों
 के मन्य में किया हुआ प्रदीप है ।

'मत्र और मातृकाओं का रहस्य' पुस्तक के लेखक ने तत्र की
 व्याख्या इस प्रकार की है—

"ब्रह्मन्त भावी विश्व की मूर्द्धम रूप-रेखा जहाँ बनती है—तानी
 जाती है वह मूर्द्धमाकृति सम्मान, अभेद रूप वस्तु-तत्त्व ही तन्त्र है ।
 अनन्तर वही वस्तु तत्त्व, जब कुछ पूर्व दशा में उन्मिपित होता है तत्र
 भेद और अभेद रूप को प्राप्त करके भावी प्रसार अथवा फैलाव का
 मध्यावस्थात्मक ठाठ या तन्त्र कहलाया है और भेदात्मक पूरा प्रसार
 तो तन्त्र है ही इस प्रकार तन्त्र की त्रिवा स्थिति ही सम्भव है ।" ०००

तंत्र का सिद्धान्त

शक्ति-तत्त्व की व्याख्या—

ब्रह्म की क्रिया और उसकी सक्रिय अवस्था को शक्ति कहते हैं । ब्रह्म का ब्रह्मत्व उसकी शक्ति है । जड का जडत्व भी उसकी शक्ति है । सत् का सत्पना भी उसकी शक्ति हैं । ससार में जितने भी जड और चेतन पदार्थ दिखाई देते हैं, उनके अस्तित्व में शक्ति ही है । शक्ति के कारण ही वे बने रह सकते हैं । इसलिए शक्ति को विश्वमय और विश्व का आधार माना जाता है । चारों ओर हमें शक्ति के ही चमत्कार दिखाई देते हैं, सृष्टि की सारी क्रियाएँ शक्ति के सहारे होती हैं—हमारे शरीर, इन्द्रियो और मन का संचालन भी शक्ति के कृपा-प्रसाद से होता है । जल, वायु, अग्नि की समस्त क्रियाओं में भी शक्ति ओत-प्रोत है । जगत् की छोटी-से-छोटी क्रिया में शक्ति का हाथ है । उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता । ब्रह्म में जो सत्, चित् और आनन्द आदि के गुण पाए जाते हैं, उसका मूल-स्रोत भी शक्ति ही है । ब्रह्म तो निर्विकार है, वह कुछ नहीं करता, क्रियाशीलता का श्रेय तो शक्ति को ही है । वही सर्वस्व है । उसी के बल पर हम सोचते देखते, बोलते व समस्त कार्य करते हैं । जानने, समझने, सुनने, स्पर्श करने आदि की सारी क्रियाएँ उसी के कारण होती हैं । इस शरीर के संचालन के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, उनकी उत्पत्ति भी उसी से होती है, प्राणों का संचार भी वही करती है । आकर्षण शक्ति, विद्युत्शक्ति और चिन्तन शक्ति आदि सभी को शक्ति का साकार

रूप कहा जा सकता है। चारों ओर शक्ति का ही खेल है, ब्रह्म इसके बिना कुछ भी करने में असमर्थ है। शिव शक्ति के बिना शत्रु बन जाते हैं। श्री अद्यात्म रामायण में सीताजी ने हनुमानजी से कहा है कि भगवान राम तो कुछ नहीं करते, अवतार की समस्त लालाएँ तो मैं ही की हैं।

ईश्वर ने यह सकल किया कि 'एकोऽहं बहु-याम्'—मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ—ब्रह्म के इसी मकल्प अथवा इच्छा को आद्याशक्ति व महाविद्या की सजा दी जाती है। इसी को आदशक्ति, आदिमाया, महेश्वरी, परमेश्वरी, मूल प्रकृति, जगदीश्वरी, पराशक्ति, माया, महा-माया, कुण्डलिनी कहा जाता है। काली, नवदुर्गा, नवशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महामरस्वती भी उस शक्ति के ही व्यवन रूप हैं।

मूल प्रकृति अव्यक्त रूप में रहती है जो इस समार का मूल मानी जाती है। इसमें चेतन शक्ति अव्यक्त रूप में ही निवास करती है। वह जब शरीर के शक्ति-केन्द्रों में प्रवेश करती है, तो उसके भिन्न-भिन्न रूप हो जाते हैं। मूलाधार चक्र में आकर वह 'डाकिनी', स्व विष्ठान चक्र के 'राकिनी', मणिपुर चक्र में 'लाकिनी', अनाहत चक्र में 'काकिनी' और विशुद्ध चक्र में 'शाकिनी' का रूप ग्रहण करती है।

शक्ति के व्यक्त होने के माध्यम हैं, प्रकृति के तीन गुण—सत्, रज और तम। वह पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश को अपना साधन बनाती है। इन पाँच तत्वों में जब मन, बुद्धि और अहंकार सम्मिलित हो जाते हैं, तब वह जड़ अथवा प्रकृति कहलाती है। यह छोटे स्तर की है। ऊँचे स्तर की परा-प्रकृति है, जिसे आत्मा रूप और क्षेत्रज्ञ कहते हैं, यह चैतन्य प्रकृति है। यही समार के अणु अणु में व्याप्त है, जीवधारियों के जीवन की आधारशिला यही है।

एक विद्वान् ने इसे बड़े सुंदर रूप में व्यक्त किया है—

“भारतीय दर्शन में शक्ति का स्वस्व बहुत ही दिव्य, बहुत ही उदात्त है। शक्ति ही विश्व का मूलन करती है, शक्ति ही उसका

संचालन करती है और शक्ति ही संहार करती है। शक्ति ही सृष्टि का आदि कारण है। शक्ति ही वह परम तत्त्व है, जिसमें इस मिथ्या जगत की उत्पत्ति हुई है। जड़ प्रकृति के पूर्व भी शक्ति थी और शक्ति की इच्छा से ही भौतिक जगत की सृष्टि हुई। इसलिए शक्ति-दर्शन में न तो ईश्वरवाद है, न दैवी देवता है और न है पञ्चमकार ही। यह तो विशुद्ध अद्वैतवाद है जिसमें आत्मा को प्रकृति के परे माना गया है।”

शक्ति का वास्तविक रूप—

विद्या शक्ति को हिन्दू धर्म में गणपतिजी की स्वीकार करके दुर्गा काली, भवानी आदि अलग अलग रूपों और नामों में पूजा जाता है। वही पार्वती हैं। इन्हें हिमालय की पत्नी मनका की पुत्री कहा जाता है। वैदिक कोष निघण्टु में ‘मेना’ और ‘मेनका’ का अर्थ ‘वाणी’ और ‘पर्वत’, ‘गिरि’ का अर्थ ‘मेघ’ बताया गया है। माता वृद्धे का पालन-पोषण दूध से करती है। जगन्माता जलरूपी दूध से प्राणियों की तृप्ति करती हैं। इस कार्य में मेघ भी सहायता देता है। वह पिता की भूमिका का अभिनय करता है। पार्वती और गिरिजा शब्दों के प्रचलन का भी यही अभिप्राय है। निरुक्त में हिमालय को भी मेघ कहा गया है ‘हिमेन उदकन’ (नि० अ० ६)।

दुर्गा दुर्गति का नाश करने वाली बताई जाती है। यह बिना शक्ति के सम्भव नहीं। इसीलिए शक्ति-मन्त्राट सिंह को उनका वाहन माना गया है। वह स्वयं शक्तिरूपा हैं, वह शक्ति को अपने नियन्त्रण में रखती हैं, सभी तो आमुंगी शक्तियों के विनाश की सामर्थ्य रखती हैं। माण्डूकेय पुराण के अनुसार जब वह राक्षसों के साथ युद्ध करती हैं, तो मद्यपान करती हैं। मद्य का अर्थ अहंकार है। वह अहंकार शून्य होकर सन्नप करती हैं। अहंकार शक्ति के लिए घुन और पीनक का काम करता है। शक्ति के निकट अहंकार कैसे आने का माहम कर सकता है? शक्ति की स्थिरता सभी रह सकती है जब अहंकार पर विजय प्राप्त

कर ली जाती है। अतः अहंकार स्वी मदिना का पान करके ही वह युद्ध में विजय-घाप करनी हुई राक्षसों का मदमर्दन करती है।

शक्ति तो सर्वव्यापक है। जब श्रीर चेतन हर वस्तु में वह सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। सभी दिशाएँ उनका निवास हैं। इन दिशाओं को वस्त्र की पंजा दी जाती है। इसीलिए उनका 'दिगम्बरा' नाम भी पड़ा।

'सौन्दर्यलहरी' (३५) में कहा गया है "नाग व्यक्त जगत अर्थात् पञ्चतत्त्वों का निर्मित यह शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहंकार शिव की प्रदान अर्द्धाङ्गिणी भगवती जगदम्बा के ही रूप हैं। इन्हे शक्ति के चमत्कार के अनिर्गुण और क्या कहा जा सकता है?"

मूलाधार चक्र में स्थित माछ तीन लपेटे लेकर सर्पाकार में मुस कुण्डलिनी विद्यमान है, जो परमात्मा की शक्ति कही जाती है। उसके जागरण से ही शक्ति और मिद्धियों के द्वार खुलते हैं, ब्रह्मविद्या की अनुभूत होती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वामी शंकराचार्य ने इस सम्बन्ध में कहा है—

शक्ति कुण्डलिनोति विष्वजननव्यापारवद्वोद्यमा।

ज्ञात्वे य न पुनर्विशन्ति जननागर्भेऽर्भकत्वनरा ॥

"कुण्डलिनी शक्ति ही इस प्रकार जगत की सृष्टि के व्यापार में परिश्रम कर रही है—ऐसा जानकर मनुष्य माना के गर्भ में बाल-भाव को पुन प्राप्त नहीं होते।"

अतः शक्ति का आह्वान ही पार्वती-दुर्गा का वास्तविक पूजन माना गया है।

शिव-शक्ति दोनों से सृष्टि-रचना का सम्पादन—

शिव का महत्व शक्ति में युक्त होने में ही है, इसका सुन्दर विवेचन भगवान् शंकराचार्य ने 'सौन्दर्यलहरी' के आदिम श्लोक में किया है—

शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम् ।

न च देव न खलु कुशल स्पन्दितुमपि ॥

अर्थात् “शक्ति से युक्त शिव सामर्थ्य वाले होते हैं, और यदि शक्ति से रहित होते हैं, तो स्पन्दन के योग्य भी नहीं रहते ।”

शिव और शक्ति दोनों अभेद हैं, दोनों एक हैं । गोरखनाथ ने ‘मिद्ध सिद्धात पद्धति’ में कहा है —

शिवास्याभ्यन्तरे शक्ति शक्तेरभ्यन्तरे शिव ।

अन्तर नैव जानीयात् चन्द्रवन्द्रिकयोरिव ॥

“शिव के अन्दर शक्ति है और शक्ति के अन्दर शिव है । जिस तरह चन्द्रमा और चाँदनी में कोई भेद नहीं प्रतीत होता, उसी तरह शिव और शक्ति में भी कोई भेद नहीं है ।”

यदि सूर्य और उनकी किरणों में कोई अन्तर नहीं तो शिव और शक्ति में भेद की कल्पना कैसे की जा सकती है ?

योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में कहा गया है कि जिस तरह वायु और उसका स्पन्दन, अग्नि और उसकी तपश दोनों एक ही हैं, उसी तरह चित्ति अर्थात् ब्रह्म और स्पन्द-शक्ति अर्थात् माया दोनों एक ही हैं । शक्ति और शक्तिमान में क्या भेद रहा है बिना शक्ति के शक्तिमान का वर्णन कैसे किया जा सकता है ? जिस तरह घन, बल और बुद्धि होने से ही घनवान, बलवान और बुद्धिमान बनता है, उसी तरह शक्ति होने से शक्तिवान बनता है । दोनों में एक्य है ।

शिव को अग्नि और शक्ति को सोम की मज्ञा दी गई है । सोम शब्द उमा से ही बना है—‘उमया सहित सोम’ ।

वृहज्जावालोपनिषद् ब्राह्मण (२) में कहा है—

अग्नीषोमात्मक विश्वमित्याग्निराचक्षते ।

रौद्री घोराया तैजसी तनू ।

सोम शक्त्यमृतमय शक्तिकरी तनू ।

अमृत यत्प्रतिष्ठा सा तेजो विद्याकला स्वयम् ॥
 स्थूलसूक्ष्मेषु भूतेषु स एव रसतेजसि (सी) ॥१॥
 द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिका ।
 तथैव रसशक्तिश्च सामन्माचान (नि)लात्मिका ॥२॥
 चैद्युदादिमय तेजो मधुरादिमयो रस ।
 तेजो रमविभेदंस्तु वृत्तामेतच्चराचरम् ॥३॥
 अग्नेरमृतनिष्पत्तिरमृतेनाग्निरेषते ।
 अतएव इति क्लृप्तमग्नीषोमात्मक जगत् ॥४॥
 ऊर्ध्वशक्तिमय (य) सोम अधो (ध) शक्तिमयोऽनल ।
 ताभ्या मम्पुटितस्तस्याच्छश्वाद्विश्वमिद जगत् ॥५॥
 अग्ने (अग्नि) रूध्वं भवतोषा (ष) यावत्सौम्य परामृतम् ।
 यावदग्न्यात्मक सौम्यममृत विसृजत्यध । ६ ॥
 अतएव हि कालाग्निरधस्ताच्छ्विरूध्वं गा ।
 यावदादहनश्चीर्ध्वमधस्तात्पवन भवेत् ॥७॥
 आघारशक्त्यावधृत कालाग्निरयमूहवेग ।
 तथैव निम्नग सोम शिवशक्तिपदास्पद ॥८॥
 शिवश्चोर्ध्वमयः शक्तिरूध्वशक्तिमयः शिव ।
 तदित्थं शिवशक्तिभ्या नाव्याप्तमिह किञ्चन ॥९॥

इसका भाव यह है कि “अग्नि और सोम इस समस्त जगत के आत्मा हैं । इसे अग्नि रूप भी कहा जाता है । घोर तेज (अग्नि) रुद्र का शरीर है । सोम अमृतमय शक्ति प्रदाता हैं । वह सबकी प्रतिष्ठा हैं । विद्या और कला में तेज (अग्नि) विद्यमान है । सोम और अग्नि का स्थूल व सूक्ष्म सब भूतो में निवाम है । तेज दो तरह का है—सूर्य और अग्नि । सोम भी दो प्रकार का है—रस (अप) और अनिल (वायु) । तेज के विद्युत आवि और रस के मधुर आदि अनेको भेद हैं । इन दोनों से ही जगत् की सृष्टि हुई है । अग्नि से ही अमृत (सोम) की उत्पत्ति होती है और सोम से अग्नि की वृद्धि । अतः अग्नि और सोम के सम्मि-

लित यज्ञ से ही यह ससार बना है । अग्नि जब ऊपर को जाती है तो सोम-रूप ग्रहण कर लेती है । इन दोनों के परस्पर सम्पुट में सदैव यह जगत स्थिर है । सोम रूप में परिवर्तित होने तक अग्नि ऊपर को ही जाती रहती है । सोम जब तक अग्नि रूप में ग्रहण कर ले तब तक नीचे की ओर प्रवृत्त रहता है । अतः कालाग्नि रूपी रुद्र नीचे और शक्ति उनके ऊपर निवास करती है । फिर अग्नि ऊपर व पवन सोम नीचे हो जाता है । ऊर्ध्वगामी अग्नि की आधारशक्ति सोम है । नीचे आत हुए सोम को शिव की शक्ति कहते हैं । वह भी शिव पर आधारित है । दोनों एक-दूसरे का आधार हैं । शिव शक्तिमय हैं और शक्ति शिवमय हैं । ऐसा कोई स्थान दृष्टिगोचर नहीं होना, जहाँ पर दोनों उपस्थित न हों ।”

श्री देवी-भागवत में स्वयं देवी ने कहा है—

सदैकत्व न भेदोऽस्ति सर्वदेव ममास्य च ।

यौऽसौ साहमह यासौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात् ॥

“मैं और ब्रह्म दोनों में सदैव से एकत्व है, कभी भी भेद नहीं है । जो वह है, सो मैं हूँ और जो मैं हूँ, सो वह है । वास्तव में भेद नहीं है, वह आति से कल्पित है ।”

श्री २० कृष्णम्बामी अष्टम ने कहा है—“निश्चल और निष्क्रिय तत्त्व जगत्पिता के रूप में तथा गतिशील सक्रिय तत्त्व जगत्माना के रूप में वर्णित किया जाता है ।”

म० म० श्री गोपीनाथ कविराज ने शिव और शक्ति का द्वान्द्व-निक निरूपण इस प्रकार किया है—

“आगम शास्त्रों में साधारण दृष्टि से परम शिव की अवस्था ही पूर्णता की परिचायक चरम अवस्था मानी गई है । दूसरी अवस्था में शिव और शक्ति का सामरस्य या साम्य प्रकट होता है । शिव-भाव अभिव्यक्त-प्रकाश का भाव है, यही वह परम प्रकाश है, जिसके आश्रय

से सब कुछ प्रकाशित होता है एवं कुछ भी न रहने पर जो स्वप्रकाश होने से निग्नर अपने में ही स्वयं प्रकाशमान रहना है। इस प्रकाश की जो आत्म-विश्रान्ति अर्थात् अहंरूप से विमर्गन है, वही शक्ति है। शक्ति के स्फुरण से ही विश्व का उदय होता है। केवल इतना ही नहीं, विश्व की स्थिति और लय भी शक्ति के स्फुरण से ही होते हैं। इसलिए शक्ति की उन्मेषावस्था में इस समग्र प्रकाश के अन्तर्ग विश्व का आभास दीख पड़ता है।”

‘भारत की संस्कृति साधना’ पुस्तक में डा० रामजी उपाध्याय का विवेचन इस प्रकार है—

“शिव और शक्ति के सम्बन्ध का दार्शनिक निरूपण किया गया है। सृष्टि के पहले शिव और शक्ति ही थी। शिव प्रकाश रूप में शक्ति के विमर्ग रूप में प्रतिष्ठित होकर बिन्दु-स्वरूप बन जाते हैं। शक्ति भी शिव में प्रवेश करती है। तभी बिन्दु का विकाम हाकर नाद बनता है। नाद और बिन्दु के संयोग से काम की उत्पत्ति होती है। काम का ज्वेत और रक्त-बिन्दुओं में सम्पर्क होने पर कला की उत्पत्ति होती है। काम और कला के संयोग में त्रिपुर सुन्दरी-स्वरूप कामकला निष्पन्न होती है। इसी में अखिल विश्वात्मक सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है और पद एवं पदार्थ उत्पन्न होते हैं।”

शिव और शक्ति अलग-अलग कोई भी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनमें क्रिया का अभाव है। ईश्वर के मर्याद में जब प्रकृति में स्पन्दन होता है, तभी सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति और परमात्मा के संयोग से ही यह कार्य हो पाता है। भगवान् कृष्ण ने भी गीता में कहा है—‘हे अर्जुन ! मेरी शक्तिरूपी योनि गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन रूप बीजों की स्थापना करता हूँ। इन दोनों के संयोग से ही जगत् की उत्पत्ति होती है। अनेक प्रकार की योनियों में जितने शरीर के आकार वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं,

यहाँ भी शिव और शक्ति दोनों का निवास है । हर मानव में इस दिव्य सत्ता और शक्ति के दर्शन किए जा सकते हैं । जैसे शक्ति के सुप्त रहने से शिव में भी कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती, वैसे ही मानव पिंड में शक्ति के निष्क्रिय बने रहने पर शिव के दर्शन की आशा धूल में मिल जानी है । भौतिक जीवन की चकाचौध से यह शक्ति सोई रहती है । जिस तरह भस्म अग्नि को दबाए रहती है, उस तरह भौतिक जीवन की कामनाएँ और भोग मानव जीवन में व्याप्त शक्ति को दबाए रखती हैं, यह उसे उठने का अवसर ही नहीं देती । वह तो शिव से युक्त होने को व्याकुल रहती है, परन्तु माया जाल में फँसकर हम उस पवित्र मिलन में बाधाएँ उपस्थित करते रहते हैं । तत्र कहते हैं कि आवरणों को दूर करो और सोई हुई शक्ति को अपना काम करने दो । तत्र यह आश्वासन देते हैं कि शिव और शक्ति को अपने अन्तर में खोज निकालना सम्भव है । दोनों का मिलन तो स्वाभाविक है । केवल बाधाओं को दूर करना मात्र है । शक्ति की ज्वालाएँ हमारे अन्दर धधक रही हैं । ऊपर जमी भस्म को दूर करने से हर कोई इसका स्वयं अनुभव कर सकता है । जो शक्ति विश्व का सृजन और निर्माण करती है, वही शक्ति मानव-देह में विद्यमान है । आवश्यकता है केवल अनु-भवात्मक जागरण की । तत्र ने ऐसे मार्गों का निर्देशन किया है जिससे यह जागरण सम्भव हो सके । जब वन्द मार्ग खुल जाते हैं, तो उसे ही अज्ञानजन्य बन्धनों से मुक्ति, मोक्ष और आनन्दमय स्थिति की सज्ञा दी जानी है । यही तत्र-साधना का उद्देश्य है ।

तान्त्रिक भाव

भावना शक्तियों का भण्डार होती है । भावना से ही शक्तियों का उदय होता है । इसलिए जो जैसी भावना करता है वह वैसी ही शक्तियों को प्राप्त करता है, वैसा ही बन जाता है । स्थूल की गति का कारण सूक्ष्म है — शरीर स्थूल है भावना सूक्ष्म । जैसी भावना होगी, वैसे ही काय में शरीर प्रवृत्त रहेगा । भावना का निर्मल, पवित्र, प्रबल और परमार्थमय होना ही आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊँचा उठने का अथवा स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करने का विन्ध है । वह व्यक्ति-गत रूप में ही नहीं, वरन् हर क्षेत्र, हर कार्य में प्रबल और पवित्र भावना सफलता लाने में समर्थ होती है । भावना सोई हुई शक्तियों को जगा देती है । उनमें गति उत्पन्न करती है । भावना से फनीभूत होने का तात्पर्य शक्तियों का गतिवान् होना ही है ।

भावना पारममणि है । लोहे को सोना बनाती है । इस विषय में कुछ विचारकों के अनुभव देखिये —

चार्ल्स डिकमन कहते हैं—“जिम मनुष्य की जैसी आंतरिक भावनाएँ होगी, उसकी वाह्य रूपरेखा वैसी ही बन जायेगी ।” वक्सटन का कथन है—“विश्वासों के आकार पर जीवन का स्थूल रूप तैयार होता है ।” महर्षि वशिष्ठ का मत—“बीज की जाति का ही पौधा उगता है और सकल्पों की जाति की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं—आत्मा जैसी-जैसी भावना करती है, वह शीघ्र वैसी ही हो जाती है और

और उमी प्रकार शक्ति से पूर्ण हो जाती है ।' हम देखते हैं कि जिसकी भावना भीतर से भलाई, सच्चाई, प्रेम, महानुभूति, करुणाशील, वात्सल्य और सद्भावों से ओत-प्रोत होती है वह सदा सुखी रहता है, क्योंकि प्रतिक्रिया से उसमें देवी गुणों का बाहुल्य हो जाता है ।

जो सदा स्वार्थ ईर्ष्या, घाखेवाजी, लोभ, छल, कपट, काम, क्रोध, अहङ्कार, दूसरों को हानि पहुँचाने के भाव रखता है, उसमें यह दुर्गुण दिनो दिन बढ़ते जाते हैं और पाप अत्याचार की ओर उसकी प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वह नाना प्रकार के कष्ट उठाता है । मुख-दुःख, उन्माद-अवनति, बन्ध-मोक्ष हमारी भावनाओं पर आघातित है जो अपने को अयोग्य असमर्थ, अभागा व अशक्त मानता है वह वैसा ही बन जाता है । इसके विपरीत जो अपने को योग्य, समर्थ, भाग्यवान और शक्तिवान समझता है, वह भी वैसा ही बनता जाता है । अपने आपको नीच या महान, सुखी या दुःखी, साधारण या असाधारण, पवित्र या अपवित्र, सदाचारी या दुर्गचारी, पापी या पुण्यात्मा, चतुर या मूर्ख, निर्बल या शक्तिवान, भाग्यहीन या भाग्यवान बनाना भावना के ही खेल हैं, जो जैसी भावना करता है वह वैसा ही बन जाता है ।

महात्मा गाँधी ने कहा है—“अपने को निर्वल समझने वाला ही निर्वल है ।’ जीवन-रेखा को लिखना भावना के अधिकार में है । भाग्य को बनाना भावना-शक्ति के हाथ में है । वह इसको ज़िगर चाहे मोड़ लेती है । होमियोपैथिक विज्ञान के जन्मदाता डा० हैनीमैन ने अपनी पुस्तक, ‘आगिनिन् आफ मैडीमन’ में लिखा है “कि भावनाओं में रोग उत्पन्न भी किये जा सकते हैं और अच्छे भी ।” यदि किसी को आप विश्वास दिलाते रहे कि वह निर्वल होना जा रहा है, तो वस्तुतः थोड़े दिनों में वह निर्वल हाता चला जायगा । यदि किसी को उसके स्वास्थ्य निखरने का आश्वासन दिलायें तो उसका स्वास्थ्य और निखरेगा । किसी को निर्वल, असमर्थ और नालायक कहना पाप है अथवा शक्तिवान बनाना या प्रशमा करना (खुशामद नहीं) और योग्य बनाना पुण्य ।

मार यह है कि शक्ति महान् है । इस भावना-शक्ति ने मीरा को दिए हुए विष को अमृत में बदल दिया था । उसी भावना शक्ति से वन्ता भक्त ने परमेश्वर को भगवान् बनाया था । यह भावना शक्ति ही थी कि “रुकमिणी ने एक तुलसी दल से तौना प्रभु गिरधर को ।” मुद्रामा के कच्चे चावलों में भावना का समावेश होने से उनमें इनकी मिठास आ गई थी कि भगवान् कृष्ण ने उनको बड़े चाव में खाया था । शवरी के भावनामय वेरो का क्या ठिकाना है ।

माधना में भावना का होना आवश्यक है, अन्यथा पूर्ण लाभ की आशा नहीं की जा सकती

न काण्ठे विद्यतो देवो न पापाणो न मृन्मयो ।

भावे हि विद्यते देवस्त्वस्माद्भावस्तु कारणम् ॥

“काण्ठ पापाण और मिट्टी की मूर्तियों में देवता नहीं होते, वे तो मानसिक भावों में ही रहते हैं और वही उनका कारण है ।”

ज्ञान भी भावना की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं—

भावेन लभते सर्व भावेन देव दर्शनम् ।

भावेन परम ज्ञान तस्माद् भावावलम्बनम् ॥

—रुद्रयामल

“भाव में ही सब कुछ प्राप्त होना है, भावना की दृढता से ही देव-दर्शन होते हैं, भावना से ही ज्ञान प्राप्त होता है । इसलिए भावना का ही अवलम्बन करना चाहिए ।

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।

“जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है ।”

बहुजायात् तथा होमात् काम क्लेशादिविस्तरे ।

न भावेन विना देव यन्त्रमन्त्रा फलप्रदा ॥

—भावचूडामणि

“बहुत जप और हवन करने से काम-क्लेश की ही वृद्धि होती है । बिना सच्चे भाव के यन्त्र, मन्त्र और देवता कोई फलदायक नहीं होता ।”

सदा सुखदायिनी विभाति शुद्ध भावना,
 सदैव दुःखदायिनी भवेच्च दुष्ट भावना ।
 न निष्फला भवेद्यत कदापि काऽपि भावना,
 यथा मतिस्तथा गतिर्वदन्ति वेदवादिन ॥

“शुद्ध भावना सदैव सुख प्रदायक होती है, उसी प्रकार दुष्ट भावना का फल अवश्य दुःखदायी निकलता है । किसी की भावना कभी भी निष्फल नहीं जाती । वेदवादियों के कथनानुसार जिसकी जैसी मति होती है, वैसी गति को वह प्राप्त होता है ।”

किं न्यासविस्तरेणैव किं भूतशुद्धिविस्तरै ।
 किं वृथा पूजने नैव यदि भावो न जायते ॥
 फला भावश्च नियत भावाभावात् प्रजायते ।

—कणावनी तन्त्र

“न्यास के विस्तार और शुद्धि से क्या प्रयोजन है और पूजन आदि से भी क्या फायदा है, यदि हृदय में सच्ची भावना मौजूद नहीं है । फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा ।”

तज्जपस्तदथ भावनम् ।

—भोगसूत्र

“जप एव जपमन्त्र से जिस पदार्थ का बोध हो, उसकी भावना (ध्यान) करना, यही सिद्धि का मार्ग है ।”

शास्त्र का कथन है—

भावस्तु मनसो घम' ।

अर्थात् “भाव मन का घर्म है ।

मन में ही इसकी उत्पत्ति होती है और मन में ही इसका लय होता है । अतः मन के विषय को शब्दों में ध्यान करना कठिन होता है । इसे अनुभव ही किया जा सकता है—

यथेक्षुगुडमाधुर्यं रसना ज्ञायते प्रभो ।

तन्मा भावो महादेव मनसा परिभाव्यते ॥

अर्थात् “जिस प्रकार से गुड का मीठापन जिह्वा को ही ज्ञात हो सकता है, उसी प्रकार भाव भी मन को ही ज्ञात होना सम्भव है ।”

मन का विषय होने पर ही इसमें अपार शक्ति का अनुभव किया गया है । तत्र शक्ति-विकास की वैज्ञानिक प्रणाली है । इसीलिए विधि-विधान में इसका उपयोग किया जाना है । ‘ज्ञानार्णव तन्त्र’ में अर्न्तयाग के विधान में इसके प्रयोग की विधि का निर्देश इस प्रकार दिया गया है—

मूलाधारादाब्रह्मविल विलसन्ती विसनन्तुतनीयसी
विद्युत्पुञ्जपिञ्जरा विवस्वदयुतभास्वत्प्रकाशा परश्शतसुधा-
मयूखशीतलतेजोदण्डरूपा परचित्ति भावयेदिति । अथ हृदि आचक्र
विभाव्य तत्र तामेव स्वोक्तप्रागुक्तरूपा श्रीदेवी व्यात्वा वक्ष्य-
माणै गन्धादिताम्बूलान्तं षडुपचारमन्त्रं उपचर्य ता पुनस्ते-
जोरूपेण परिणता परमशिवज्योतिरभिन्नप्रकाशात्मिका विगदा द-
विश्वकारणा सर्वावभासिका स्वात्माभिन्ना परचित्ति सुषुम्नापथेन
उद्धमय्य विनिर्मिन्नविधिबिलविलसदमलशशतदलकमलाद्वहन्ना-
सापुटेन निर्गता त्रिखण्डामुद्रामण्डितशिखण्डे कुसुमगर्भिते अञ्जली
समानोय एं ह्री श्री ह्री श्री सौ श्रीललिताया अमृतचतन्यमूर्ति
कल्पयामि नम इति मन्त्रमुच्चारयन् निजलीलाऽङ्गीकृतललिद-
वपुष विचिन्त्य—ऐ ह्री श्री ह्रस्व ह्रस्वलो ह्रस्वौ ।

महापद्मवनान्त स्थे कारणानन्दविग्रहे ।

सर्वभूतहिते मातरेह्येहि परमेश्वरि ॥

इति मन्त्रेण बिन्दुपीठगतनिविशेषब्रह्मात्मरुश्रीमत्कामेश्वरगके
परदेवतामावाहयेत् ॥

अथ नित्याऽऽदिकमणिमाऽन्त श्रीकामेश्वराङ्गोपवेशन विना श्रीदेवीसमानाकृतिवेषभूषणायुधशक्तिचक्र ओघत्रयगुरुमण्डल च वक्ष्यमाणेषु आवरणेषु निजस्वामिन्यभिमुखोपविष्टमवमृश्य मूलेन आवाहनसस्थापनसन्निधापनसन्निरोधनसम्मुखीकरणाव- गुण्ठनवन्दनधेनुयोनिमुद्रा प्रदर्शयस्तदखिल भावयेत् ॥

अर्थात् 'मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक विलमित विष तन्तु के समान वारीक, विद्युत् के समूह के सदृश, दस हजार सूर्यों के प्रकाश वाली मैकडो सुधा किरणों से शीतल तेजमयी, परिचिति की भावना करे। हृदय में श्रीचक्र की भावना कर उसमें पहले बतलाये हुए स्वरूप वाली श्रीदेवी का ध्यान कर गन्धादि ताम्बूलपयन्न छ उपचारों के मन्त्रों द्वारा उपचारण कर पुन तेजोरूप से परिणित, परम शिव को ज्योति से अभिन्न प्रकाशात्मक तथा अपने से भी अभिन्न उन परिचिनि को सुषुम्ना मार्ग से उत्पन्न कराकर नासापुट से निकली हुई को पुष्पगर्भित अञ्जलि लाकर "ऐ ह्री श्री ह्री श्री सो श्रीललिताया अमृत चैतन्य मूर्ति कल्पयामि नम" इस मन्त्र का उच्चारण करे और निज लीला से सुन्दर शरीर स्वीकार करने वाली का ध्यान कर ऐ ह्री हूस्त्रे हू स्क्लरी हूस्त्री"—महापद्मवनान्त स्ये कारणानन्द विग्रहे, सर्वहिते-मातृरेह्येहि परमेश्वरि" इन मन्त्रों से बिन्दुपीठगत कामेश्वराक में पर-देवता का आवाहन करना चाहिए, साथ ही निज स्वामिनी के परिचारक वृन्द को भी श्रीदेवी के सम्मुख उपविष्ट हैं—ऐसी भावना करे तथा सस्थापनादि समस्त मुद्राएँ भी करनी चाहिए ।"

यह वासनारूप श्रीदेवी के साथ पारस्परिक अभेदात्मक पूजा का विधान महान् फलप्रद होता है। इसे श्री गुरु-मुख से भलीभाँति जान लेना चाहिए ।"

अथ श्री परदेवताया चतुष्पष्टयुपचारानाचरेत् । तेषु अशक्ताना भावनया सामान्याध्यादिकात् किञ्चित्किञ्चिदम्बा-

चरणाम्बुजे अर्पणबुद्ध्या गायान्तरं निदिशेत् । पुष्पाक्षतान्वा-
समपयेत्, भूपात्रगोहणाम्बुजम्पुष्पाक्षतद्वयमपि मण्डपान्तरं गन्त-
वावनीयम् मण्डपान्तिषु तथा दशनान्, श्रीं चित्वा च । अनयो-
मण्डपादिगण्डमय मन्त्रावयवत्वेन प्रवेशान् सम्भवति, अनुक्तत्वात् ।
मण्डपमण्डपप्रवेशादिषु मन्त्रमार्गं पाठ्यं च मृदुनन्दुकाभ्युत्थित-
भावयितुमुचितम् । श्री चक्रारण्यगोहणमपि उत्तरान्तरगोहणकथ-
नात् अस्य गतिपुत्रवर्तिताभावना च । उपाचारमन्त्रशरीर-
तुल्यत्वाद्वा त्रिताली ततश्चतुर्थ्यन्तं ललितेति पदं ग्रथामुक्तं कल्पयामि-
तम इति । ललिता कामेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी इति देवतानाम-
पयथेषु सत्स्वपि सूत्रकारेण ललितापदग्रहणान् ललितापदप्रयोग-
काय । यथा --

अर्थात् “श्री परदेवता के ये चौपठ उपचार हैं, इनमें अर्घ्यर्चना
करे । यदि इनके करने में असमर्थता हो तो केवल भावना से ही
सामान्य अर्घ्योत्तिक में अम्बा के चरणाम्बुज में अर्पण करने की बुद्धि
लेकर पात्रान्तर में डाल देवे अथवा समस्त उपचारों के बदले
पुष्पाक्षत समर्पित कर देवे, भूपात्रगोहण और अर्घ्य ग इन दोनों उपचारों
को भी मण्डप के दूसरे भाग में ही भावित करना उचित है । अम्बागादि
उपचारों के लिए यवतिका की भी भावना करनी चाहिए । प्रत्येक
उपचार के समर्पण करने में—‘ऐ ह्रीं श्रीं ललितायै पाद्यं कल्पयामि’
इसी क्रम से बोलना चाहिए । यद्यपि ललिता—कामेश्वर तथा त्रिपुर-
सुन्दरी आदि अनेक नाम हैं, तो भी “ललिता” इसी नाम का प्रयोग
करना चाहिए क्योंकि सूत्रकार ने यही ग्रहण किया है । आदि में तीनों
बीज अर्थात् त्रिताली बोलकर चतुर्थ्यन्तं ललिता—यह फिर ‘अमुक
कल्पयामि’ द्वारा अर्पण करे । मण्डप मण्डप में प्रवेशादि करने के मार्ग
में कोमल वस्त्र की आस्तुति की भावना भी करनी चाहिए ।

करपात्री स्वामी ने पूजा के विभिन्न अङ्गों में भावना के समावेश करने का निर्देश दिया है। यथा—

“नामरूपात्मक जगत् में सच्चिदानन्द की भावना ही अम्बा को पाद्यसमर्पण है। सूक्ष्म जगत् में ब्रह्म भावना ही अर्घ्यसमर्पण है। भावनाओं में ब्रह्म-भावना ही आचमन है। मन्त्र सत्त्वादि गुणों में चिदानन्द भावना ही स्नान है। चिद्रूपा कामेश्वरी में वृत्यविषयता का चिन्तन करना ही प्रोज्झन है। निरजनत्व, अजरत्व, अशोकत्व, अमृतत्व आदि की भावना ही विविध आभूषणों का अर्पण है। आकाश में चिन्मात्रत्व की भावना करनी पुष्पसमर्पण है। तेज में चिन्मात्रत्व की भावना दीप-समर्पण है। अमृतत्व भावना नैवेद्यार्पण है।”

आधुनिक विज्ञान ने भी भावना की महानता को स्वीकार किया है और इसे आधुनिक रूप देकर अनेकों प्रकार के प्रयोगों में सफलता प्राप्त की है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने प्रार्थना में इसका उपयोग किया है और आशाजनक लाभ उठाए हैं।

नोबल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० अलेक्सिस कैरेल ने अपनी पुस्तक ‘मैन दी अननोन’ में लिखा है—भावना से कुछ ही क्षणों में मुँह के घाव, शरीर के अन्य घाव, कैंसर, सूत्राशय के रोग और यक्ष्मा आदि के रोगियों के यह रोग मिट गए हैं। कोढ़ के रोगी स्वस्थ हुए हैं। कैंनेडा निवासी डा० सी० अलवर्ट ई० विल्फ भावना के माध्यम से ही चिकित्सा करते थे। ‘थियालाजिया जर्मनी’ पुस्तक के अनुसार विश्वास रखकर ईश्वर से भावनापूर्वक प्रार्थना करने पर बड़ी से-बड़ी तथा भयङ्कर बीमारी स मनुष्य छूट जाता है।

वैज्ञानिक पद्धति—

भावना से आरोग्य व अन्य प्रकार के लाभ उठाने की भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। अभाव की पूर्ति के लिए गिढ़गिढ़ाना उचित नहीं है। उससे आत्म-हीनता की भावना उत्पन्न होती है और आशाजनक

लाभ भी नहीं होता है। भावना के समय प्रभु के स्थान पर शून्य के, रोग के स्थान पर निरोगता के, अभाव के स्थान पर वैभव और ऐश्वर्य के मकेन मन को देने चाहिए। जिस इष्ट की पूर्ति करने की इच्छा है उसे अपने भावना-नेत्रों में पूरा होना देखे। यह मकेन जितना तीव्र और सुहृद विश्वास पर आधारित होगा, मफलता उतनी ही शीघ्रता से प्राप्त होगी।

अलबट विल्फ ने अपनी पुस्तक 'लेमन्स इन लिविंग' में लिखा है—“परमात्मा से हमें यह कामना नहीं करनी चाहिए कि वह हमें स्वास्थ्य प्रदान करें। उसका ढग यह होना चाहिए कि कल के लिए उन्होंने आज मुझे पूर्ण स्वस्थ कर दिया।” श्री ग्वेका वीयर्ड ने अपनी पुस्तक 'एवरी मैम सच' में इस विषय का स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए लिखा है—“शक्ति की धारा को विपरीत शुभ दिशा में प्रवाहित करने के लिए आवश्यक है कि जिस परिणाम को हम उपस्थित देखना चाहते हैं, उस परिस्थिति को हम निमित्त करें और अपनी चिंता के विपरीत भाव का चिन्तन करें।”

घन के अभाव को दूर करने के लिए यह नहीं कहना चाहिए कि मैं अत्यन्त मकट में हूँ उसे दूर करो। वरन् मानस नेत्रों से अपने प्रभु के सर्व-समर्थ, शक्तिशाली और महान ऐश्वर्यों के रूप को निहारना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि उनके उत्तमधिकारी और पुत्र होने के नाते इन ऐश्वर्यों पर हमारा स्वाभाविक अधिकार है, अतः इस अधिकार को मान्यता देते हुए प्रभु स्वयं हमारे रित्त स्थान की पूर्ति कर रहे हैं, हमारे भंडारों को भर रहे हैं और हम भी ऐश्वर्यशाली हो रहे हैं। इस शुभ भावना में शक्ति का प्रवाह हमारी ओर परिवर्तित होगा, यह निश्चिन है।

सकेत द्वारा आत्म-कल्याण—

आत्म-कल्याण के लिए भावना करते समय इसी क्रिया का अनुकरण करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, निर्बल नहीं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, मुझे कोई चिन्ता और परेशानी

नहीं है, मेरा जीवन आनन्दमय है, सामारिक विपत्तियों और कठिनाइयों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्रोध, लोभ, आसुरी शक्तियाँ मुझ पर आक्रमण करती हैं, परन्तु वह अपने प्रयत्नों में असफल रहती हैं। मैं प्रगति-पथ पर निरन्तर बढ़ता चला जा रहा हूँ, मुझे रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। मेरा शरीर सीमित नहीं है, असीम है। सागी सृष्टि मुझमें समाई हुई है और हर प्राणी में मेरा निवास है, मैं सबमें हूँ और सब मुझमें हैं। मेरी आत्मा में प्रबल तेज है। जो भी पाप और अवगुण मुझे अष्ट करने आते हैं, वह इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं और मैं सूर्य की तरह चमक रहा हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश-ही-प्रकाश है, मेरे अज्ञान की समस्त ग्रन्थियाँ टूट गई हैं और मैं निरन्तर मत्स्य-शिव-सुन्दर के दर्शन करता हूँ व आनन्द के समुद्र में गोते लगाता हूँ, मैं परिवार का पालन-पोषण करते हुए भी उससे अलिप्त हूँ, ममार में रहते हुए भी उससे अलग हूँ, शरीर में रहने हुए भी जीवन-मुक्त हूँ। मैं सब ओर अपने को ही बिखरा हुआ पाता हूँ। यहाँ मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, सब ओर मुझे अपने ही दर्शन होते हैं।” इस प्रकार की भावना से साधक शक्ति का पुज बन जाता है और आत्म-कल्याण के पथ पर बढ़ता ही जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार इस प्रकार की भावना एक प्रकार का आत्म-संकेत या ‘आटो सजेक्शन’ है।

नई सृष्टि की रचना—

भावना में शुभ संकेतों द्वारा अभीष्ट लाभ की सिद्धि में कुछ भी सन्देह की गुंजायश नहीं है। यह प्रमाणित व अनुभव-मिद्ध मिद्धान्त व पद्धति है। ईश्वर ने सकल्प किया कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ। इस सकल्प के परिणामस्वरूप हम इतनी विशाल सृष्टि की रचना का विस्तार देख रहे हैं। हम भी उस ईश्वर के अंश हैं। हम में भी चिन्तन द्वारा निर्माण करने की शक्ति विद्यमान है। हम जैसा चिन्तन करते हैं, वाह्य-संसार में उसके अनुरूप ही आकृतियाँ व मूर्तियाँ बनने लगती हैं अर्थात्

हम भावना के प्रयोग में मन को जैसे सवेत करते हैं, हमारा बाहरी ससार भी वैसे ही बनता चला जाता है और हम उसी सचि में ढलते जाते हैं । ये निर्माण-कार्य हमारा सकेत ही करते हैं ।

इन शुभ सकेतों का सीधा प्रभाव हमारे गुप्त मन पर पड़ता है । गुप्त मन ईश्वरप्रदत्त शक्ति का भंडार है, देवी शक्तियों का वह मूल स्रोत है । ईश्वर से उत्तराधिकार में मिली समस्त शक्तियाँ वही सोई पड़ी हैं । उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें जगाना होगा । इसका उपाय शुभ सकेत ही हैं । यह हमारे गुप्त मन का नव-निर्माण करते हैं और हमारे चारों ओर का ससार वैसे ही बनता चला जाता है । इसी इच्छा की पूर्ति और सिद्धि करते हैं । भावना का यह मनोवैज्ञानिक आधार है ।

अतः भावना एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे गुप्त मन सतेज होता है, अन्दर से बाहर की ओर एक आध्यात्मिक प्रवाह चलता है, शक्तियों का सृजन होता है, बिखरी शक्तियाँ एकाग्र होकर दिव्यताओं व महानताओं का नव-निर्माण करती हैं, जिनसे इच्छानुसार लौकिक व पारलौकिक लाभ प्राप्त होते हैं ।

तन्त्र में तीन प्रकार के भाव व्यक्त किये गये हैं—

१ पशु-भाव, २ वीर-भाव, ३. दिव्य भाव ।

पशु-भाव—

जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ का नाम ही पशु है । जावात्युपनिषद् (११-१५) में कहा है—‘अहंकार से युक्त पशुपति ही सारी जीव होकर पशु हो जाता है । पौष्पलादि ने फिर जाबालि से जिज्ञासा की कि पशु कौन है ? उन्होंने उत्तर दिया—जीव को ही पशु कहा जाता है ।’ शिव-पुराण ने भी जीव को पशु स्वीकार किया है । वायु संहिता (पूर्व भाग) में कहा गया है कि “ब्रह्मा से स्थावर तक सबकी सज्ञा

पशु है। यह पाशो से बँधता और सुख-दुःख भोगता है। इसलिए पशु कहा गया है।

शिव पुराण (वायु संहिता पूर्व भाग) में कहा है—“अक्षर का नाम है पशु, वही जीव है तथा ब्रह्मज्ञान से पाश प्रकृति का क्षरण होने से उसे क्षर कहा गया है,।’

पशु—पशु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है—बाँधना। जो पाशो से बाँधा है, वही पशु कहलाता है—

पाशानच्च पशवः ।

जीव भी पाशो से बाँधा रहता है। इसलिए उसे पशु कहते हैं।

यह कि तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को पशु कहा जाता है, जो अपनी इच्छाओं और वासनाओं के नियन्त्रण में रहना है। गीता में इसके परिणामों पर अच्छा पकाश डाला है—

“हमको काम अथात् विषय चाहिए और इस काम की तृप्ति होने में विघ्न होने में उम काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मृति-भ्रंश, स्मृति-भ्रंश से बुद्धि-नाश, बुद्धिनाश में पुरुष का सर्वस्व नाश हो जाता है।” आगे फिर कहा है “विषयो मे स चारु अर्थात् व्यवहार करने वाले इन्द्रियों के पीछे-पीछे मन जो जान लगता है, वही पुरुष की बुद्धि को ऐसे हरण किया करता है, जैसे कि पानी में नौका को वायु खींचती है।”

गीता के मत से तो सभी विकारों और बन्धनों का मूल कारण यही विषय-वासनाएँ हैं। यही पाशविक बन्धन हैं। इससे छुटकारा पाये बिना पशु स जा में मुक्ति मिलना सम्भव नहीं है।

कुलार्णव तंत्र में आठ प्रकार के पाशों का वर्णन आता है, जो इस प्रकार हैं—

दया, मोह, भय, लज्जा, घृणा, कुल, शील और वर्ण ।

६० पाश। तब का वगुन नन्वो म आता है, पन्तु वह इन्हीं के भेद बिबाट न ह ।

माया-गुन तन्त्रा मे तीन प्रकार के पाशो का ही वगुन आता है—मन, जन आर माया । उनम मर ही प्रभुव ह । मन क निवृत्त न न हान तक पशुत्व इ नही हा सकता ।

अविद्या, आवरण और मृत्यु आदि मन के ही नाम है ।

मन-निवृत्त क निग -वायम्भुव आगम म दीक्षा को उत्तम माधन बताया गया है—

दाक्षैव मोक्षप्रत्युर्ध्व गैव धाम नयन्त्यपि ।

अर्थात् “दीक्षा ही मन का निवृत्त कर्ता है और ऊपर की त-फ शिवलोक का न जाता है ।”

अतः इस मन क पाश का काटना आवश्यक है, क्योंकि इसके रहन हुए पूरा त्रिवेक की जागृति सम्भव नहीं है ।

कर्म क बन्धन मे निवृत्त होना भी आवश्यक ह । कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता । पग-पग पर उसे कर्म का मझारा लेना पड़ता है । यह तीन प्रकार के ज्ञान है—तामसिक, राजसिक और सात्विक । जीव की प्रगति का मापदण्ड यही है कि वह तामसिक कर्मो मे छुटकारा प्राप्त करता हुआ क्रमशः राजसिक और सात्विक कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है । सात्विकता की वृद्धि ही उन्नति के चिन्ह माने जाते हैं पन्तु कर्म-बन्धन मे निवृत्त होने के लिए गीता मे भगवान ने उत्तम निर्देश दिए हैं—

कमज बुद्धियुक्ता हि फल न्यक्त्वा मनीषिणः ।

जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम् ।

—२।५।१

अर्थात् “नमन्वय बुद्धि मे युक्त जो ज्ञानी पुरुष कर्मफल का त्याग करने है, वे जन्म के बन्ध मे मुक्त होकर परमेश्वर के दुःख विरहित पद को जा पहुँचने हैं ।”

योगस्थ कुरु कर्माणि सग त्यक्त्वा धनजय ।

—२१४८

“हे धनञ्जय ! आसक्ति छोड़कर और कर्म की सिद्धि हो या असिद्धि दोनों को समान ही मानकर, योगस्थ होकर के कर्म कर ।”

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥

—२१४९

“हे अर्जुन ! (कर्मकाण्डात्मक) वेद (इम रीति से) त्रैगुण्य की बाती से ओत-प्रोत है । इसलिए तू त्रिगुणो से अतीत, नित्यसत्त्वस्थ और सुख-दुःख अदि द्वन्द्वो से अलिप्त हो एव योग-क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर आत्मनिष्ठ हो ।”

तीसरा पाश माया नाम का है, जो माया तत्त्व से भिन्न है ।

जो आत्मा इन तीन पाशों से बंधी हुई है, उसे ‘सकल’ कहते हैं । जिसका माया-मल क्षीण हो चुका है, उसे ‘प्रलयाकल’ और जिसके कर्म और माया नाम के दोनों मल नष्ट हो जाते हैं, उसे ‘विज्ञानाकल’ कहा जाता है ।

पशु-भाव में तामसिकता व्यापक रूप से विद्यमान रहती है । आलस्य और विचारों की जड़ना उसकी विशेषतायें मानी जाती है । तत्र-दार्शनिक भास्कराचार्य के मत से ‘यह बहिर्मुखी होते हैं और वस्तुओं के आन्तरिक सत्य को न देखकर बाहरी रूप को ही देखते हैं ।’ इन पर अविद्या का आवरण चढ़ा रहता है और अद्वैत का कुछ भी ज्ञान नहीं होता ।

कुब्जिका तत्र में कहा है—“जो पशु-भाव से सम्बन्ध रखते हैं, वह पशु ही होते हैं । पशु मंत्र का स्पर्श नहीं करता, रात्रि को मंत्र का जप नहीं करता । तत्र और बलि के सम्बन्ध में जिसे सन्देह रहता है, मंत्रों को जो केवल अक्षर मानता है, गुरु में जिसका विश्वास नहीं होता,

देवता को जो केवल पत्थर मानता है, जो दूसरो की निन्दा करता है—
ऐसा पशु सबसे बुरा व्यक्ति है ।”

ससार-मोह में जो चारो आर से फँसा रहता है, उसे ‘अवम’ पशु कहते हैं । जो अपने पशुत्व को अनुभव करता है और जिनकी मत्कर्मों की ओर प्रेरणा और प्रवृत्ति होने लगती है, उसे ‘उत्तम पशु’ कहा जाता है ।

वीर भाव—

जिनकी प्रकृति में चंचलता, उग्रता और राजमिकता रहती है, वह ‘वीर भाव’ की सजा में आते हैं । अहिंसक, परमार्थी, जितेन्द्रिय, सुख-दुःख में समज्ञान रखने वाला और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि पर विजय प्राप्त करने वाला साधक ही वीर कहलाता है । एक विद्वान् के अनुसार ‘जो मानव अद्वैत ज्ञान रूपी अमृत हृद की कणिका मात्र का भी आम्वादन कर अज्ञान रज्जु के काटने में कुछ मात्रा में भी कृतकाय होते हैं, वे वीर कहलाते हैं ।’ सर जान बुडरफ के अनुसार ‘वीर वह है, जो काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि से मुक्त है और तम व रज से परे है ।’

वीर साधक दो प्रकार के होते हैं—१ सभाव वीर, और २ विभाव वीर । एक में सात्विकता और दूसरे में राजसिकता रहनी है । जिन्हे तन्त्र के अर्थों और तत्त्वज्ञान की उपलब्धि हो गई है परन्तु विषय-वासनाये पूर्ण तरह क्षीण नहीं हो पाई हैं, उन्हें ‘सभाव’ वीर कहते हैं । जिनमें पशु भाव की समाप्ति तो हो चुकी है परन्तु ‘सभाव-वीर’ की तरह तत्त्वज्ञान का उदय नहीं हो पाया है, वे ‘विभाव वीर’ कहलाते हैं ।

पंचमकारों के उपयोग का अधिकार केवल वीर साधक को ही दिया गया है, जिसकी इन्द्रियाँ अपने नियन्त्रण में रहती हैं, जो विषय-

वासनाओं से मुक्त होता है, उन्नेजः कारण उपस्थित होने पर भी जिनके मन में लेशमात्र भी विकार उत्पन्न नहीं होते ।

वीर-भाव, पशु-भाव में ऊँचा है परन्तु दिव्य-भाव में नीचा है ।

दिव्य भाव—

सात्त्विक प्रकृति के साधक 'दिव्य भाव' वाले कहलाते हैं । इनके दृष्टिकोण में सन्तुलन, बुद्धि में निर्मलता, स्वभाव में गम्भीरता और सूक्ष्मता रहती है । महानिर्वाण तन्त्र के प्रथम उल्लास में स्पष्ट कहा गया है—

दिव्यश्च देवताप्रायो शुद्धान्त करण सदा ।

द्वन्द्वातीतो वातराग सवभूत सम क्षमो ॥

अर्थात् "जिन मनुष्यों का अन्त करण शुद्ध हाता है, वे सदा दिव्य और देवता के ही समान हैं । द्वन्द्वों से परे, राग में रहित, सब प्राणियों में समभाव वाले और क्षमाशील होते हैं ।"

कुब्जिका तन्त्र में दिव्य भाव के लक्षणों का दिग्दर्शन कराते हुए कहा गया है—“स्त्री को देखते ही उनके मन में गुरु-भाव का जागरण होता है । नारी जाति को वह शक्ति की प्रतिमा और पुष्पनात्र को शिव का माक्षात् विग्रह समझना है, जिनके मन में, जगत और देवता में भेद-भाव नहीं रहता । जिसके मन में शत्रु व मित्र एक समान होते हैं, देव-निन्दक के साथ वह एक क्षण भी बात नहीं करना चाहता, वेद, शास्त्र, देवता और गुरु में जिनका दृढ विश्वास रहना है ।"

जिन साधकों में द्वैतभाव की समाप्ति हो जाती है और जाग्रत-वृष्टदिव के साथ एकत्व स्थापित करने में समर्थ हो जाते हैं, वही 'दिव्य-भाव' सम्पन्न कहलाते हैं । निर्वाण तन्त्र के अनुसार—'दिव्यभावयुक्तानां तु तत्त्वज्ञानं सदा भवेत्' अर्थात् दिव्यभाव वालों को तत्त्वज्ञान की उपलब्धि होती है ।

दिव्य भाव तीन प्रकार के होते हैं—

त्रिविध दिव्यभावञ्च वेदागमविवेकजम् ।

वेदार्थमधम प्रोक्त मध्यमञ्चागमोद्भवम् ।

उत्तम सकल प्राक्त विवेकोल्लास सम्भवम् ॥

—रुद्रयामल ११

“केवल वेद पाठ करने के बाद जो दिव्य भाव उत्पन्न हो जाता है, वह अधम है । आगम शास्त्र का अध्ययन-मनन करने पर जो दिव्य भाव पैदा होता है, वह मध्यम है और साधन करते-करते विवेक उत्पन्न होकर जो दिव्य भाव प्रकट होता है, वह उत्तम है ।”

इस प्रकार ये तत्रो में तीन प्रकार के भावों का वर्णन है— पशु भाव, वीर-भाव और दिव्य भाव । ये तीन तम, रज और सत का प्रतिनिधित्व करते हैं । साधक की सफरना इसी में है कि वह तम से रज की ओर और रज से सत की ओर प्रवृत्त हो, यही पशु भाव से मुक्त होकर वीर भाव ग्रहण करना और वीर भाव से ऊँचा उठकर दिव्य भाव की सीमा में प्रवेश करना है । रुद्रयामल तत्र में कहा भी गया है—

आदौ भाव पशु कृत्वा पश्चात् कुर्यादिवध्यकम् ।

वीर भावो महाभाव सर्वभावोत्तमोत्तम ॥

तत्पश्चाच्छ्रेयस स्यान् दिव्यभावो महाफल ॥

“आदि में पशु भाव को ग्रहण करके अवश्य वीर भाव को धारण करे और तत्पश्चात् दिव्य भाव को ग्रहण करे । उत्तम वीर भाव का श्रेयस्कर स्यान् दिव्य भाव महाफल है ।”

इस प्रकार की क्रमशः उन्नति ही तत्र का उद्देश्य है । जिस भाव को जो अपनाना चाहता है, उसे अपने भावना-क्षेत्र का वातावरण उसी के अनुरूप बनाना पड़ता है । जिस भाव को वह दृढतापूर्वक ग्रहण करेगा, वह वैसा ही बनता चला जाएगा ।

तान्त्रिक आचार

भारतीय सस्कृति मे आचार का विशेष महत्व है । यहाँ सदाचार को ब्राह्मणत्व का कारण माना जाता है—

न योनि नापि सस्कारो न श्रुत न च सन्तति' ।
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम् ॥

—महाभारत, वनपर्व ३१३।१०८

“ब्राह्मणत्व का कारण न जन्म है, न सस्कार, न वेदाध्ययन और न कुल । उसका कारण केवल सदाचार है ।”

तभी आचार के आधार परत्र वर्णों में परिवर्तन हो जाता था । ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जब क्षत्रियो और शूद्रो ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया । शास्त्र भी इसकी साक्षी हैं—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैव शूद्रताम् ।
क्षत्रियात् जातमेव तु विद्याद् वैश्यात् तथैव च ॥

—मनुस्मृति १०।६५

“आचार के कारण शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है । यही बात क्षत्रिय और वैश्य के सम्बन्ध मे है ।”

आचारहीन की निन्दा भी की गई है—

आचारहीन न पुनन्ति वेदा ।

—वसिष्ठ स्मृति ६।३

“आचारहीन पुरुष को वेद पवित्र नहीं करते ।”

तन्त्र-शास्त्रो मे आचारो की विशेष व्यवस्था है। यहाँ सप्त आचारो का वर्णन आता है। उनके नाम इस प्रकार हैं—वेदाचार, वंणवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार। इन आचारो का वर्णन महानिर्वालि, कुलार्णव, नित्या, आचार भेद, समयाचार, विश्वाचार, सर्वोल्लास महावीनाचार आदि तन्त्रो मे आता है। 'कुलार्णव' के द्वितीय उल्लास मे कहा है—

सर्वेभ्यश्चोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वंणव परम् ।

वंणवादुत्तम शैव शैवाद्दक्षिणमुत्तमम् ॥

दक्षिणादुत्तम वाय वामात् सिद्धान्त मुत्तमम् ।

सिद्धान्तादुत्तम कौल कौलात् परतर नाहि ॥

अर्थात् "सबसे उत्तम वेद हैं। वेदो से उत्तम परम वंणव हैं। वंणव से उत्तम शैव हैं। शैव से दक्षिण उत्तम है। दक्षिण मार्ग से उत्तम वाम है और वाम सिद्धान्त से कौल उत्तम होता है।"

उपरोक्त सप्त आचारो मे से पहले चार पशुभाव से सम्बन्धित हैं, वामाचार और सिद्धान्ताचार वीर भाव से और कौलाचार दिव्य भाव से जुड़ा हुआ है।

योगवशिष्ठ रामायण (उत्पत्ति प्रकरण, ११८) मे सप्त ज्ञान-भूमिकाओ का वर्णन आता है—१ विविदिषा, २ विचारणा, ३. तनुमानसा, ४ सत्त्वापत्ति, ५ अससक्ति, ६ पदार्थाभाविनी ७ तुरीया।

तन्त्र के आचार और योगवशिष्ठ की ज्ञान-भूमिकाएँ एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं। अन्तर केवल इतना है कि तन्त्र मे ज्ञान को अपेक्षा भक्ति को प्राथमिकता दी गई है और योग वशिष्ठ मे ज्ञान की प्रमुखता प्रदान की गई है।

तन्त्र-आचारो का विस्तृत वर्णन 'विश्वमार तन्त्र' के २४ पटल मे आता है। प्रथम वेदाचार के लक्षण इस प्रकार हैं—

वेदाचार—

इसका उद्देश्य साधक की वाह्य वृद्धि है। उसके लिये उसे वेद-विहित कर्मों की जानकारी रखनी पड़ती है। वेद का अध्ययन कर्मके वेद के आदेशों को मानस-पटन पर बैठाना पड़ता है। वेद भारतीय सस्कृति का शिरमौर शास्त्र हैं। उनमें जीवन के उत्थान के लिए सभी सूत्र और सिद्धान्तों का निर्देश किया गया है। जिन लोगो की यह धारणा है कि तन्त्रों में वेद-विरोधी बातें भरी पड़ी हैं, उनके लिए व्यवहारिक रूप में यह अच्छा उत्तर है कि साधना में ही वेद के अनुकूल आचरण करने का आदेश दिया गया है। साधना का आरम्भ ही वेद में वर्णित आदेशों पर निर्भर करता है। इसमें उत्तम प्रमाण और क्या मिल सकता है कि वेद के बिना तन्त्र की साधना ही नहीं चल सकती। इससे सिद्ध है कि तन्त्र वेदों का सम्मान करते हैं, उनके अनुकूल हैं और उन्हें अपना पथ-प्रदर्शक मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि जो वेद-ज्ञान से शून्य है, वह तन्त्र-साधना में परिपक्व नहीं हो सकता।

वेद की आज्ञा है—

आनुव्रत. पितु. पुत्रो मात्रा भवतु समना. ।

—अथर्व० ३।३०।२

“माता-पिता के आज्ञाकारी तथा प्रिय बनो।”

न स्तेय मद्भि ।

—अथर्व० १४।१।५७

“चोरी का धन न खाओ।”

प्र पतेत पापि लक्ष्मि ।

—अथर्व० ७।११।११

“पाप की कमाई छोड़ दो।”

उपप्रयत्नो अध्वर ।

—ऋग्वेद १।७४।१

“वह काय करो, जिससे दूसरो को कष्ट न हो।”

अर्पेतु सर्वं यत् पापम् । —अथर्व० १०।१।१०

‘मव प्रकार के दुष्कर्मों से बचो ।’

आपेहि मनस्येतऽपक्राम परञ्चर ।

—अथर्व० २०।१६।२४

‘मानसिक पापों का परित्याग करो ।’

इदमहमनृतात् सत्यघुपैमि । —यजु० १।५

‘असत्य को त्याग कर सत्य ही ग्रहण करना चाहिये ।’

पिपेश नाक स्तृभिर्दनुना ।

—ऋग्वेद १।६८।१०

‘म यमी मनुष्य स्वर्ग को भी जीत लेता है ।’

प्रसुव यज्ञम् । —यजु० ३०

‘मत्कर्म ही किया करो ।’

ब्रह्मन्म्य, कृणुता प्रियम् । —अथर्व० १२।२।३४

‘बुजुगों से शिष्टाचार बरतो ।’

दैव्याय कर्मरोगु शुन्ध्यध्वम् । —यजु० १।१३

‘पवित्र बनो और शुभ कर्म करो ।’

अन्यो अन्य मभि हर्यत् । अथर्व० ३।३०।१

‘एक-दूसरे से प्यार करो ।’

विश्वा द्वेषासि प्रमुमुरध्यस्यत् । —यजु० २१।३

‘स सार मे किसी से द्वेष मत करो ।’

घूयास मधुसदृश । —यजु० ३७

‘मधुरता की मूर्तिमान प्रतिमा बनो ।’

भद्र कर्णेभि शृणुयाम । —यजु० ३०

‘कानों से अच्छे विचार ही मुनो ।’

साय प्रात सौमनसो वो अस्तु । —अथर्व० ३।३०।७

‘प्रातः-साय आत्म-चिन्तन करना चाहिए ।’

पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनसा धिय ।

पुनन्तु विश्वा भूतानि जानतवेद, पुनीत मा ॥

—यजु० ११।३६

“देवताओं के अनुगामी पुरुष मुझे पवित्र करे । मन से सुसगत बुद्धि मुझे पवित्र करे । सम्पूर्ण प्राणिगण और पृथ्वी जल, अग्नि, वायु तथा आकाश आदि पञ्चभूत मुझे पवित्र करें । परमेश्वर भी मुझे पवित्र करें ।”

वेद की इन जीवन-निर्माण की शिक्षाओं और आदेशों का वेदाचार का साधक पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करता है तभी वह अगले वैष्णवाचार के लिए उपयुक्त पात्र बनता है ।

नियमानुसार वेदाचार के साधक को ब्राह्म-मुहूर्त में उठकर गुरुदेव को प्रणाम करने के उपरान्त सहस्रार पद्म में ध्यान करना चाहिए और पञ्चोपचार से पूजन करना चाहिए । परमकला कुण्डलिनी शक्ति के ध्यान के पूर्व वाग्भव (ऐ) का जप करने का विधान है । सव्य श्रथवा रात्रि को देव-पूजन आवश्यक है । उसे सयम का पालन करना पड़ता है । स्त्री-समागम का पूर्ण निषेध तो नहीं है, परन्तु ऋतुकाल में ही उसकी ग्राज्ञा है । इसके प्रतिरिक्त नियम का उल्लंघन माना जाता है ।

तन्त्रों पर निराधार आरोप लगाने वालों के लिए प्रथम आचार का वर्णन ही पर्याप्त है । इसमें विदित है कि तन्त्र-साधक को कितने सयम से रहना पड़ता है । उसे तो अद्वैत विद्धि के लक्ष्य तक पहुँचना है । यदि यह विविध प्रकार के अमयमों में अपनी शक्तियों को क्षीण करता रहा तो मार्ग अवरोध हो जाएगा और लक्ष्य-मिथि में बाधा पड़ेगी । साधक को आत्मोत्थान के लिए जो उच्च साधनाएँ करनी हैं, उनकी नींव को दृढ़ करने वाला यही आचार है ।

वैष्णवाचार—

जब वेदाचार मे साधक परिपक्व हो जाता है, तो उसका वैष्णवाचार मे प्रवेश होता है । इसमे भी वेदाचार के समस्त नियमों का उसे पालन करना ही पड़ता है । इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना भी इसमे सम्मिलित है । इसमे विश्व के अणु-अणु मे विष्णु के सर्वव्यापक होने की भावना करनी पड़ती है । वास्तव मे विष्णु सर्वव्यापक शक्ति है, जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्योलोक, भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक में फैली हुई है । विष्णु तीन पगों मे सारी सृष्टि को घेर लेते हैं । त्रिविक्रम तो वह प्रसिद्ध ही है । उनकी जगमगाहट तीनों लोकों के अणु अणु मे दृष्टिगोचर होती है । प्राणीमात्र में वह समाया हुआ है । विष्णु तीन पगों मे सारी सृष्टि को नाप लेते हैं । यह चलाता उनकी गति, क्रियाशीलता और सकलता की ओर इंगित करता है । वह सदा जागरूक रहते हैं ।

विष्णु वामन थे । वामन छोटा था, बौना था । परन्तु तीनों लोकों मे, सारी सृष्टि मे, फैल गया । अणु महान हो गया । इस हमारे छोटे-मे शरीर-पिंड वामन मे ही सारा ब्रह्माण्ड समाया हुआ है । यह पिंड—ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त संस्करण है ।” इसी मे वह विराट निहित है । इस पिण्ड और ब्रह्माण्ड, वामन और विष्णु मे कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक हैं । वैष्णवाचार साधक विराट-दर्शन करता है । वह आत्मा को सब भूतों मे और सब भूतों को आत्मा मे देखता है । सच्चा विष्णु-भक्त मनुष्य के अतिरिक्त पशु, पक्षी और वनस्पति लताओं मे भी अपने दृष्टदेव को व्याप्त अनुभव करता है । वह विश्व की हर वस्तु मे उस एक मूल तत्व को समाया हुआ व्याप्त मानता है ।

विष्णु शेष शैल्या पर विश्राम करते हैं । इस रूपक मे शेष अनन्त का प्रतीक है । जिसका कभी अन्त न हो, उसे अनन्त कहते हैं । शेष के पजार फल माने गये हैं । सहस्र अनन्त का ही प्रतीक है । अनन्त

शेष सूर्य और आकाश दोनोंको भी कहते हैं । आकाशका हम अन्त नहीं पा सकते इसलिए उसे अनन्त कहते हैं । विष्णु का आधार यही अनन्त है ।

विष्णु की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ । कमलसे ब्रह्माजी आविर्भूत हुए । उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया गया । ब्रह्मा ने अपनी असमर्थता प्रकट की । तब उन्हें तप करने के लिए कहा गया और वह समर्थ हुए । यह भी एक अटल नियम है—तप से सृजन होता है, शक्ति का विकास होता है । विष्णु साधक इसी नियम का पालन करता है ।

“यज्ञो वै विष्णु ” यज्ञ को विष्णु की सजा दी जाती है । वेद में यज्ञ को विश्व ब्रह्माण्ड को नियन्त्रण में रखने वाला कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ की अग्नि को ही विष्णु कहा गया है । “अग्निर्वै देवानाम वयो विष्णु परम । तद—तरेव सर्वा अन्या देवता ।’ ऋग्वेद (२।१।३) में कहा है” हे अग्ने ! तुम विष्णु रूप हो । ऋग्वेद (४।५।३) अग्नि के चार सींग बताए गए हैं जिनका अर्थ चार दिशाएँ अथवा चार वेद माना जाता है । विष्णु की भी चार भुजाएँ दिखाई जाती हैं । इनका अभिप्राय भी यही लिया जाता है कि विष्णु विश्व व्यापी वेद हैं । विष्णु का वाहन गरुड है । भागवत १२।११।१६ में तीनों वेदों को गरुड कहा गया है । उसे ही यज्ञ-रूप विष्णु वाहनकरते हैं । देवमयी रूप गरुड ही यज्ञ स्वरूप भगवान के वाहन हैं । ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद से ही यज्ञ की समाप्ति मानी जाती है । अतः वेदात्मा ही गरुड है और भगवान विष्णु उन पर विराजते हैं ।

विष्णु का वर्ण श्याम है । काले रंग की यह विशेषता है कि उस पर कोई भी दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता और जब काला रंग किसी वस्तु पर चढ़ जाता है तो वह उतरता भी नहीं । इसमें सभी तरह के रंग समा जाते हैं और यह सब पर घटना प्रभुत्व रखता है । भगवान के गुण जिन्हें प्राकृतिक नियम भी कहा जाता है, काले रंग की तरह ही हैं जो बदल नहीं सकते । अनेकों परिवर्तन होने पर भी प्राकृतिक नियमों या

भगवान् क गुणों में अन्तर नहीं आ सकता । साधक को भी ऐसा ही बनना होगा ।

विष्णु पुराण (१।२२।७१) के अनुसार अपने योग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यन्त चञ्चल मन श्री विष्णु भगवान् के कर-कमलों में स्थिति चक्र का रूप धारण करता है ।"

विष्णु के हाथ में कमल समार " रहते हुए उससे अलिप्त रहने की प्रेरणा देता है । शिव ज्ञान, पसारका प्रतीक है (विष्णु पुराण १।२२।६६) इस जगत के निलेप निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात् शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को भगवान् विष्णु कौस्तुभ मणि के रूपमें धारण करते हैं । विष्णु पुराण (१।२।६८) । वैजयन्तीमाला का अभिप्राय पञ्चमहाभूतों से है (१।२। ६२) श्री वत्स का चित्त प्रकृति का प्रतिरूप है (१।२२।-६६) । भागवत १।१।११ के अनुसार वह प्रणव को यज्ञोपवीत रूप में धारण करते हैं । उनका शारङ्ग धनुष-अहंकार है (विष्णु पुराण १।-२२।६०) । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ वाण रूप से भगवान् विष्णु के आयुधों में विराजती हैं (१।२२।६३) । खड्ग अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है । (१।२२।६४) इनके पति विष्णु त्याग और बलि दान की पवित्र भावनाओं में ओत प्रोत हैं ।

वैष्णवाचार साधक को विष्णु के इन गुणों को ध्यान में रखना होगा और उन्हें अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना होगा । प्रेरणा के साधक के लिए जो तात्त्विक नियम बनाये गये हैं । उनके अनुसार भी उसे अश्लील वार्ता, मासाहार, निन्दा चुगली, हिंसा आदि से दूर रहना पड़ता है । रात्रि पूजन, भी उसके लिए निषिद्ध है ।

शंखाचारः—

इसमें सिद्धि के सब आचारों का पालन तो करना ही पड़ता है । इस आचार में प्रविष्ट साधक को पशुवध की भी मनाही है वह अपने गुरु से जिज्ञासा की निवृत्ति का अधिकारी है । गुरु भी उसके अधिकार के अनुसार उसे ज्ञान प्रदान करते हैं ।

इस आचार की विशेषता यह है कि सदैव सभी कार्यों में शिव के तात्विक स्वरूप की भावना करनी होती है। शिव श्वेत वर्ण के हैं। श्वेत रंग ईश्वर की सज्ञा है। यही प्राणी का अन्तिम लक्ष्य है। सब-रंग मिलने पर ही यह बन पाता है। एक भी इनसे अलग हो जाय तो सफेदी में अन्तर आ जाना है अतः सब प्राणी वांछ्य दृष्टि से ही अलग अलग दृष्टिगोचर होते हैं। वास्तव में सब एक इकाई हैं। श्वेत रंग की तब उत्पत्ति हो पाती है, जब सब रंग क्रियाशील होते हैं। शिव को प्रत्यक्ष करने के लिए क्रियाशीलता आवश्यक है। शास्त्रों में इसी को तप सज्ञा दी गई है। श्वेत-रंग में स्वाभाविकता है। शिव का रूप भी स्वाभाविक है कृत्रिमता उन से दूर रहती है। श्वेत-रंग ज्ञान का प्रतीक है। शकर की श्वेत भूमि में हम ज्ञान आह्वान करते हैं। श्वेत रंग सात्विकता का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत-रंग अद्वैत के लिए प्रेरित करता है। शिव सर्व व्यापी देव हैं। उन्हें अणु-अणु में व्यापक जानना ही सच्चा ज्ञान है। प्राणीमात्र में समाया हुआ मानना और तत्त्वतः व्यवहार ही उनकी सच्ची उपासना है और सारे जगत् से अभिन्नता का अनुभव करना ही शिव के श्वेत वर्ण की प्रेरणा है।

‘अथर्व शिरोपनिषद्’ में शिवने स्वयं कहा है मैं एक हूँ मैं भूत भविष्य और वर्तमान काल में हूँ। मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो अन्तर के भी अन्तर में है, जो सब दिशाओं में प्रविष्ट है वह मैं हूँ। मैं ही नित्य और अनित्य हूँ, मैं ही व्यक्त और अव्यक्त हूँ, मैं ही ब्रह्मा और अब्रह्मा हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधो दिशारूप प्रदिशारूप, पुमान् अपुमान्, स्त्री मैं ही हूँ। मुझे सब में व्याप्त जानो। मुझे जानने वाला सब वेदों को जानता है और अग्रे सहित वेदों को जानता है।”

शिव के गले में सर्प लटके रहते हैं। सप्त तमोगुण, व क्रोध का प्रतीक है। वह उन्हें अपने नियंत्रण में रखत है। इनके रहते हुए इनमें अप्रभावित रहते हैं। सप्त सहायक शक्ति है। वह काल का प्रतीक है।

काल किसी को नहीं छोड़ता, परन्तु जो साधक शरीर-भाव से ऊपर उठ गये हों, वह इसमें अलिप्त रहते हैं। शिवके तो गले में काल लटका रहता है, परन्तु उन्हें स्पर्श करने का साहस नहीं कर सकता। सर्प मनुष्य जाति का शत्रु है। शिव शत्रुओं को भी गले लगाते हैं और उनकी हिंसा वृत्ति को वदन देते हैं।

शिव की जटायो में गंगा पवित्रता और शान्ति की प्रतीक है। शिव का उग्र व महारक-रूप प्रसिद्ध है। उग्रता तो मस्तिष्क में रहती है, वही गंगा प्रवाहित होनी है। यही उनकी विशेषता है। विष और अमृत दोनों ईश्वर के शरीर में हो रहते हैं। विष के रहते हुए भी उनकी जटायो में ममक में अमृत की धारा प्रवाहित होनी रहनी है।

शिव का त्रिनेत्र विवेक और नीर क्षीर सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। जब तम मिर उठाता है, वह उग्र रूप धारण कर उसे जला डालते हैं। शिव को जब समस्याओं का समाधान करना पड़ता है तो वह विचलित नहीं होने, शांतिपूर्वक उन्हें सुलझाते हैं। उनके सिर पर अर्ध चन्द्र इस तथ्य का प्रतीक है कि शिव की शांत गङ्गा में कभी ज्वार-भाटा नहीं आता। आदेश रूपी लहरें शिव रूपी समुद्र में उत्पन्न हो ही नहीं सकती।

श कर शरीर पर भस्म लपेटे रहते हैं। भस्म को जगत् का मूल तत्व माना गया है। वे सब जगत् को भस्म कर अन्त में उसकी भस्म को शरीर पर लगा लेते हैं। भस्म नाश का चिन्ह है, यह जगत के सहार का प्रतीक है। यह विश्व की निम्मागता का प्रतीक है। यह विश्व की निम्मागता का बोध कराती है, शिव को भी नश्वरता और अनित्यता का स्मरण दिनाती है। इसलिए वह स्वयं श्मशान में निवास करते हैं, जहाँ नाश की लीला हर समय प्रत्यक्ष दिखाई देनी रहती है। वह इसे भुलते नहीं।*

* मुण्ड भी वह इसी लिए धारण करते हैं। यह उनका आभूषण है जो मृतकावस्था का बोध कराता है।

शङ्कर त्रिशूलधारी हैं। त्रिशूल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक त्रिविध शक्तियों का प्रतीक है। त्रिशूलधारी में आधि-भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों शूलों को नष्ट करने की शक्ति होती है।

शिव व्याघ्र-चर्म ओढ़े रहते हैं। शेर सबसे शक्तिशाली पशु है। उसे मारकर वह अपना ओढ़ना बनाते हैं। शिव काल व सहार के प्रतीक हैं। बड़ी-से-बड़ी शक्ति उनसे बच नहीं सकती। इसका यह भी भाव है कि वह शक्ति के स्रोत व नियन्त्रक हैं।

शिव के चार हाथों में मृग, परशु, वर और अभय रहते हैं। मृग यज्ञ का प्रतीक है। परशु सहार करता है। वर से अभिप्राय है कि वह सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ हैं। अभय मुद्रा में भक्तों को भयों से बचाने का आश्वासन देते हैं।

शिव का वाहन वृषभ है, जो धर्म का रूप है। उसे कामनाओं और इच्छाओं की वर्षा करने वाला कहते हैं। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। अथर्ववेद ४।११।१०८ में वृषभ को पृथ्वी का पोषक, धारक, उत्पादक, प्रकाशक, प्रेरक, विजेता और फलदाता की उपाधियों से विभूषित करते हुए अन्त में ब्रह्म और विराट के समान बताया गया है।

शैवाचार साधक को शिव के इस रूप को समझना आवश्यक है। यही शिव की मन्त्री उपासना है। इस आचार में वह विशिष्टता तभी प्राप्त कर सकेगा जब शिव के व्यक्तित्व में प्राप्त शिक्षाओं व प्रेरणाओं को व्यवहारिक जीवन में उतारता है।

दक्षिणाचार—

दक्षिण शब्द का अर्थ है—अनुकूल। अनुकूल आचार को ही दक्षिणाचार कहा गया है। पहले के तीन आचारों में जो माधक ने

नानार्जन किया है, उन्हें दृढ़ करने के लिए ही यह आचार बनाया गया ।
उपकी साधना सर्वप्रथम दक्षिणमूर्ति ऋषि ने की थी, इसलिये इसका
नाम उनके आचार पर पड़ गया । उनके अनुसार शिवानन्द, शमशान,
चौराहे या किसी किर्जत स्थान में महाशङ्खमाला जप करना चाहिए
और देवी का पूजन करना चाहिए ।

वामन्त्र में ईश्वर का कोई लिंग नहीं है । श्वेताश्वनरोपनिषद्
(४।३) में कहा है “तू स्त्री है, पुरुष भी तू ही है, तू भी कुमार और
कमारी है ।”

त्व स्त्री त्व मुमानमि त्व कुमार उन वा कुमारी ।

अब कुछ लोग ईश्वर को पुरुष-रूप में और कुछ स्त्री-रूप में
पूजते हैं दोनों ही रूप उपदेय हैं । कोई छोटा-बड़ा नहीं है । जिस
तरह देवताओं और अवतारों की उपासना प्रचलित है उसी तरह देवी
की पूजा भी व्यापक रूप रूप में होती है । नारीमात्र में ईश्वर का
व्यापक जानना ही इसका मूल उद्देश्य है । नारी के प्रति मातृत्व भावना
के विस्तार के लिए इस पूजन का प्रचलन हुआ है । इससे समाज में
नैतिकता की विचारधारा की स्थापना होती है, नारी जाति के प्रति
सम्मान का भावना जाग्रत होती है । उसे केवल भोग की सामग्री ही
नहीं, बरन् एक शक्ति के रूप में बढ़ावा मिलना है । आधुनिक काल में
तो यह उपासना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि अब लोग नारी का
गलत मूल्यांकन करने लगे हैं । इस भ्रष्ट दृष्टिकोण को परिष्कृत करना
आवश्यक है । वह तभी सम्भव है जब नारी को उच्च आसन पर अवस्थित
किया जायगा । दक्षिणाचार का यही उद्देश्य है ।

समन्वयात्मक पद्धति—

इन चार आचारों को ‘पञ्चाचार’ कहते हैं । यह पशु-भाव के
अन्तर्गत आते हैं ।

उपरोक्त चार आचारों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि तत्र का दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। सर्वप्रथम वह भारतीय संस्कृति के मूल-धार वेद-ज्ञान के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत करता है और उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन निर्माण करने का संकल्प करने का नियम बनाना है। विभिन्न प्रकार के सम्प्रदायों में आपसी खींचतान की समस्या का भी समाधान कर दिया गया है। हर साधक को विष्णु की ओर फिर शिव की उपासना करनी होगी और उनके तत्त्वज्ञान को सच्चे अर्थों में समझना होगा। फिर देवी की उपासना का भी विधान बनाया गया है। तत्र में सर्वदेव पूजा को प्रोत्साहन दिया है। वह सभी के प्रति सम्मान की शिक्षा देता है। किसी के प्रति ऊँच-नीच की भावना को इसमें स्थान नहीं है। आरम्भिक साधक के लिए यह आवश्यक है अन्यथा वह भटक जाता है और अपने इष्टदेव के अतिशक्ति शेष सब देवी-देवताओं को हीन समझना है। यह विचारधारा उसकी आत्मिक प्रगति में बाधक मिट्टी होती है। तत्र-साधना साधक को एक व्यापक दृष्टिकोण देती है, जिससे स कुचित भावना का उसके अन्तःकरण में लेशमात्र भी प्रवेश न हो। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो तत्र की महान् विशेषता का ही प्रदर्शित करती है।

वामाचार—

दक्षिणाचार की परिधि का अतिक्रमण करके साधक का वामाचार में प्रवेश होना है। इसमें लक्षणों में—दिन में ब्रह्मचर्य का पालन, रात्रि को पञ्चतत्वों के माध्यम से भगवती की पूजा और वक्रानुष्ठान करके मन्त्र, जाप आदि सम्पलित है। इसे अत्यन्त गुप्त माना जाता है। कहा भी है—

प्रकाशात् मिद्विहानि, स्नाद्वामाचारगता प्रिये ।

अतो वामपथं देवि गोपयेन्मातृजारवत् ॥

अर्थात् "हे प्रिये ! वामाचार गति में प्रकाश से मिट्टी की हानि

होनी है। इसलिए हे देवि । मानृञ्जार की भाँति वाम पक्ष को गुप्त ही रखना चाहिए ।”

इसे अत्यन्त कठिन और योगियों के लिए भी अगम्य बनाया गया है—

वामो मार्ग परमगहनो योगिनामप्यगम्य ।

वाममार्ग जितेन्द्रिय के लिए ही प्रशस्त है, इन्द्रिय-लोलुप के लिए वाममार्ग में गति असम्भव है। शिव ने कहा भी है—

लोलुपो नरक व्रजेत् ।

“लोलुप नरक को जाना है ।”

वाममार्ग का अधिकार उच्च भौतिक स्तर के साधकों को ही दिया गया है—

परद्रव्येषु योऽन्वश्च परस्त्रोषु नपुसकः ।

परापवादे यो मूक सर्वदा विजितेन्द्रिय ॥

तस्यैव ब्राह्मणस्वात्र वामे स्यादधिकारिता ।

— मेरु तन्त्र

अर्थात् “जो पर-द्रव्य के लिए अन्वा है, पर-स्त्री के लिए नपुंसक है, जो पर-निन्दा के लिए मूक है और जो इन्द्रियों को सदा वश में रखना है, ऐसा ब्राह्मण वाममार्ग का अधिकारी होता है ।”

तन्त्राणामतिगूढत्वात्तद्भावोऽप्यतिगोपितः ।

ब्राह्मणो वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो बुद्धिमान् वशी ॥

गूढतन्त्रार्थं भावस्थं निर्मथ्योद्धरणे क्षमः ।

वाम मार्गोऽधिकारी स्यादितरो दुःख भाग् भवेत् ॥

— भावचूडामणि

अर्थात् “तन्त्र अत्यन्त गहन हैं, इसलिए उनका भाव भी गुप्त है । वाममार्ग का अधिकारी वही हो सकता है, जो वेद-शास्त्रों का तत्त्वज्ञ,

बुद्धिमान् साधक गूढ तन्त्रार्थ भाव का मथन करके उनका स्फुरार कर सके । इसके अतिरिक्त दूसरे दुःख के ही भागी होंगे ।”

अथ सर्वोत्तमो धर्म शिवाक्त, सर्व सिद्धिद ।

जितेन्द्रियस्य सुलभो नान्यस्यानन्तजन्मभि ॥

—पुरश्चर्यामग्न

अर्थात् “सर्वोत्तम और सर्वसिद्धिदाता शिवोक्त वाममार्ग जितेन्द्रिय के लिए ही सुलभ है । अनेको जन्म ग्रहण करने पर भी यह लोभुग के लिए सुलभ नहीं है ।”

उपरोक्त उदाहरणों से विदित होगा कि वाममार्ग से सम्बन्ध में जो लोक में धारणायें हैं कि यह व्यभिचार को प्रोत्साहन देने वाला भाग है, कुछ भी सार नहीं है । शास्त्र का विधान तो यही है, परन्तु यदि कुछ स्वार्थी व्यक्ति थोड़ा-सा सहारा मिलन पर उनका दुरुपयोग करते हैं, तो उससे शास्त्र और उसके प्रतिपादित मार्ग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । ऋग्विधान में ही कहा है—

अस्य वामस्य सूक्तं तु जपेच्चान्यत्र वा जले ।

ब्रह्महत्यादिकदग्ध्वा विष्णुलोकं स गच्छति ॥

अर्थात् ‘इस वाम के सूक्त को अन्य स्थान में अथवा जल में जपना चाहिए । वह पुरुष ब्रह्महत्या आदि महापाप को दग्ध करके विष्णुलोक को चला जाता है ।”

वामाचार का अर्थ व्यभिचार नहीं है, प्रतिकूलाचार है । अतीतक दक्षिणाचार तक जिन चार आचारों की वह साधना करता रहा है, वह न मार में रहकर ही होन रहे थे । अब इस आचार से उस मासांगिक प्रश्नों को खोलना पड़ता है, इनमें उसे प्रतिकूलाचार अथवा वामाचार कहते हैं । निरुक्त में वाग का अर्थ इस प्रकार लिखा है—

आन्त्रेय अनेन अनेद्य अनवद्य अनभिशाप उदध्य सुनीय पाक वाम त्रयुनमिति दश प्रशस्यनामानि ।

अर्थात् उपरोक्त दस नाम प्रशस्य अर्थात् श्रेष्ठ के वाचक हैं ।

युगाचार्य ने प्रज्ञावान को ही प्रशस्य कहा है—

य एव ि प्रज्ञावन्तस्त एवहि प्रशस्य भवन्ति ।

इसमें प्रशस्य का अर्थ प्रज्ञावान किया गया है । ऐसे ही योगी का नाम वाम है ।

अत्र वाम-पथ उत्तम मार्ग का निर्देशक है, न कि भ्रष्ट-पथ की ओर ले जाने वाला, जैसी कि लोक-मानस में भावनार्थ व्याप्त है । अन्य मार्गों की अपेक्षा तो यह कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें जितेन्द्रियता एक आवश्यक शर्त है ।

सिद्धान्ताचार—

वामाचार में परिपक्व होने पर सावक अगली कक्षा—सिद्धांता-चार में प्रविष्ट होता है । इसमें वह रुद्राक्ष और अस्थिमाला धारण करता है और भ्रंश-वेश भी धारण करता है । अब तक साधक अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार की साधनार्थ कर चुका है । इस आचार में प्रविष्ट होने पर सावक के मन की चंचलता क्षीण होने लगती है और वह आत्मिक आनन्द का रसास्वादन करने की स्थिति में आ जाता है । तन्त्र में कहा है—

देव पूजारतो नित्य तथा विष्णुपरो दिवा ।

नक्त द्रव्यादिक सर्वं यथालाभेन चोत्तमम् ।

विधिवत् क्रियते भक्त्या न सर्वं च फल लभेत् ॥

अर्थात् “देवों की पूजा में रत तथा दिन में विष्णु परायण को नित्य ही तथा रात्रि में ही यथालाभ मंत्र द्रव्य आदि का समग्र करे यही उत्तम है । जो इस प्रकार भक्ति-भाव क्रियापूर्वक करता है, वह सब फल प्राप्त किया करता है ।”

वामाचार और सिद्धान्ताचार वीर-भाव के अन्तर्गत आते हैं ।

कुलाचार—

सिद्धान्ताचार में सिद्धि प्राप्त हो जाने पर कुलाचार में प्रविष्ट

होती है। यह तन्त्र का अन्तिम आचार है। इसलिए अत्यन्त कठिन है—

कौलो धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य ।

अर्थात् “कौल धर्म अत्यन्त गहन है, जो योगियों के लिये भी गहन है।”

आत्मिक भूमिका में यह स्थिति अत्यन्त उच्च मानी जाती है, जबकि विकार उत्पन्न करने वाली व पतन की ओर ले जाने वाली कोई भी वस्तु उसका स्पर्श तक नहीं कर सकती।

कहा भी है—

अहो पीत महद्द्रव्य मोहयेत्त्रिदशानपि ।

तन्मद्य कौलिक पीत्वा विकार नाप्नुयात्तु य ।

मद्ध्यानैकपरो भूयात् स भक्त स च कौलिक ॥

—परानन्द मत (गायकवाड ओरियण्टल सोरीज पृष्ठ १७)

अर्थात् “इसलिए पिया हुआ महद्द्रव्य देवों को भी मोह उत्पन्न कर देता है। उस मद्य को पीकर यदि विकार को प्राप्त नहीं होता है और मेरे ध्यान में तत्पर रहता है वह भक्त है और कौलिक है।”

इसलिए जिसे कौल धर्म का अधिकार नहीं है, वह यदि इसे अपनाता है, तो वह क्षास्यास्पद ही लगेगा।

कुलधर्ममजानन् यः ससारान्मोक्षमिच्छति ।

पारावारमपार स पाणिभ्या तत्तुमिच्छति ॥

—कुलारणव २।४७

अर्थात् “कुल-धर्म को न जानते हुए जो ससार में मोक्ष की इच्छा करता है, वह अपार पारावार को हाथों से ही तैरने की इच्छा किया करता है।”

वास्तविकता यह है कि कौल धर्म उच्च स्थिति का वाचक है, परन्तु भ्रष्टाचारियों ने उसे बदनाम कर दिया है। तीन के नग्गो की ओर यदि हम ध्यान दें, तो स्थिति स्पष्ट हो

अगम्यागमनश्चैव धूर्तमुन्मत्तवञ्चकम् ।

ग्रन्त पापगोष्ठी च वर्जयेत् कौलिकोत्तमे ॥

अर्थात् “अगम्यागमन, वृत्त, उन्मत्त, चुगल, भूठ, पाप वार्ता को उत्तम कौल छोड़ दे ।”

शौवर्षणवदौगकिंगारापत्यादिकै क्रमात् ।

मन्त्रैर्विशुद्धाचित्तस्य कौलज्ञान प्रकाशते ॥

अर्थात् “शिव, वैष्णव, शक्ति, मीर गाणादय आदि मिद्धातो के मन्त्रों द्वारा चित्त की शुद्धि हो लेने के पश्चात् कौलज्ञान (ब्रह्मज्ञान) की प्राप्ति होती है ।”

शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद व्यतिरेक न वाञ्छति ।

तादात्म्यनयोर्नित्य बान्हदहिकयोरिव ॥

शक्तिशक्तिमतोर्यद्वदभेद सर्वदा स्थित ।

अतस्तद्धर्मधर्मित्वात् पराशक्ति परात्मन ॥

न बन्हेर्दाहिका शक्ति व्यतिरिक्ता विभाव्यते ।

केवल ज्ञानमन्ताय प्रारम्भोऽप्या प्रवेशने ॥

शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना ।

तदसौ शिवरूप स्याच्छैवीमुखमिहोच्यते ॥

—अभिनवगुप्ताचार्य

अर्थात् “शक्ति और शक्तिमान के रूप में जो व्यतिरेक नहीं चाहता है, उन दोनों का वाक्ता और दाहिक की भाँति नित्य ही तादात्म्य होता है । शक्ति और शक्तिमान का सर्वदा जिस प्रकार से अभेद स्थित है, अतएव तद्धर्म और धर्मों होने से परमात्मा की पराशक्ति है । वह्नि की दाह करने वाली शक्ति व्यतिरिक्त अवभासित नहीं हुआ करती है । केवल ज्ञान की सत्ता में प्रवेश करने में ही यह प्रारम्भ है । शक्ति की अवस्था में प्रविष्ट हुए की भावना तो निर्विभाजन होती है । उस समय

मे यह शिवरूप ही होता है । अतएव यहाँ पर शैवी मुख भी कहा जाता है ।”

तन्त्र दार्शनिक भास्करराय ने ‘कुल’ शब्द के अनेको अर्थ किए हैं । ‘कलाभृतैकरसिका’ के “सौभाग्य-भास्कर” भाष्य में वह लिखते हैं—

कुल सजातीय समूह । स च एक विज्ञान विषयत्वरूप-
साजात्यापत्र-ज्ञातृज्ञेय ज्ञानरूप त्रयात्मक । तत सा त्रिपुटो-
कुलम् ।

अर्थात् “कुल सजातीय समूह है और वह एक विज्ञान विषयत्वरूप सजात्यापत्र-ज्ञातृज्ञेय ज्ञानरूप त्रयात्मक है” । इसी से त्रिपुट कुल है ।”

इस अर्थ में कालिदास रचित ‘चिद्विगगन-चन्द्रिका’ का प्रमाण भी दिया गया है—

मेयमातृमितिलक्षण कुल प्रातनतो ब्रजति यत्र विश्रमम् ।

अर्थात् “जिस साधक की अद्वैत भावना पूर्ण और विशुद्ध हो चुकी है, वही सच्चे रूप में कौल पद का अधिकारी है ।”

तभी तो विश्वमार तन्त्र में कहा है—

कहमे चन्दने देवि पुत्रो शत्रौ प्रियाप्रिये ।

श्मशाने भवने देवि तथैव तृणकाञ्चने ॥

न भेदो यस्य देवेशि स एव कौलिकोत्तम ।

चिन्तयेदात्मनाऽऽत्मन सर्वत्र समदृष्टिमान् ॥

“श्रेष्ठ कौल वही है जिसको कर्दम और चन्दन में, पुष्प और शत्रु में, श्मशान और भवन में, काञ्चन तथा तृण में कोई भेदज्ञान नहीं रह जाता और सब वस्तुओं में साम्यभाव उत्पन्न हो जाता है । वह सब भूतो में अपने आत्मा का और अपने आत्मा में सब भूतो का दर्शन करता है ।”

कुल शब्द के अर्थ से कौल का अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा—

कु पृथ्वी तत्त्व लीयते यत्र तत्कुल—आधार चक्रं तत्स-
म्बन्धाल्लक्षणया सुपुष्णामार्गोऽपि ।

“पृथ्वी तत्त्व ज़िममे लीन हो जाता है, उसे कुल और आधार
चक्र कहते हैं और उसके सम्बन्ध में सुपुष्णामार्गको कुल कहा जाता है ।”

अथ, म्यिन रक्त सहस्रदलकमनमपि कुल, तत्कर्ण-
काया कुल देविदलेषु कुलगत्तय सन्तीति स्वच्छन्द तन्त्रेऽस्य
विस्तरः ।

“ब्रह्मरन्त्र रक्तवर्ण के सहस्रदल कमल को भी कहा जाता है ।
उसकी कर्णिका के ऊपर कुलदेविदलो में कुलगत्तियाँ निवास करती हैं,
जिसको विम्बून रूप में स्वच्छन्द तत्र में वर्णित किया गया है ।”

कुल शक्ति दिति प्रोक्तयोकुल शिव उच्यते ।

कुलेऽकुलस्य सम्बन्ध कौल मित्यभिधीयते ॥

अर्थात् “कुल शब्द शक्ति का वाचक है और अकुल शब्द शिव
का बोधक है । कुल और अकुल के सम्बन्ध को कौल कहते हैं ।”

भविष्य पुराण में आचार को कुल कहा है—

“आचार कुल मुच्यते”

अर्थात् “आचार ही कुल कहा जाता है ।”

विश्वकोष के अनुसार—

जनपदे ग्रहे सजातीयगणे गोत्रे देहेऽपि कुल कथितम् ।

“देश, घर, सजातीय पुरुष, गोत्र और शरीर को भी कुल कहा
जाता है ।”

कुलार्णव तत्र के अनुसार—

अन्यस्नु सकला विद्या प्रकटा गणिका इव ।

इय तु शाम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधू रिव ॥

अर्थात् “अन्य तो सभी विद्यायें गणिका की भाँति प्रकट हैं ।

यह तो शाम्भवी विद्या है, जो एक कुलवधू की भाँति गुप्त होती है ।”

चिन्तामणिस्तव मे कहा है—

कुलाङ्गनैषाऽप्यथ राजवीथि ।

प्रविश्य सङ्केतगृहान्तरेषु ॥

विश्रम्य विश्रम्य वरेण पु मा ।

सगम्य सगम्य रस प्रसूते ॥

कुल नाम पातिव्रत्यादिगुणराशिशोले वश ॥

अर्थात् "यह एक कुलागना है अथवा यह राजवीथी है, जिसमें प्रवेश करके सङ्केतगृहों के अन्दर विश्राम कर-करके पुरुष वर के माथ सङ्गम प्राप्त कर-करके रस का प्रसव करता है। कुल का अर्थ है— पातिव्रत्य आदि गुणराशि के स्वभाव वाला वश ।"

कुल गोत्रमिति ख्यात तच्च शक्तिशिवोद्भवम् ।

यो न मोक्षमिति ज्ञान कौलिक. परिकीर्त्तित ॥

अर्थात् "कुल नाम गोत्र का है। गोत्र शिव-शक्ति से उत्पन्न है। कौल वह कहलाते हैं जो शिव-शक्ति में अभेद मानता है।"

अतः कुलाचार उच्चकोटि की साधना है। इसकी आलोचना करना तांत्रिक ज्ञान के अभाव का परिचायक है।

यह सप्ताचार निश्चय ही नैतिक व आध्यात्मिक घरातल पर स्थित हैं। इसके नियमों का दृढतापूर्वक पालन करने वाला साधक क्रमशः प्रगति-पथ पर बढ़ता जाता है और अन्तिम सीढ़ी तक पहुँच सकता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।

तांत्रिक-पूजा का रहस्य

परिभाषा—

तत्र एक व्यवस्थित उपासना प्रणाली है जिसके माध्यम में मानव-जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। साधारणतः तो तन्त्र को जादू और चमत्कार दिखाने वाली पद्धति ही समझा जाता है। इससे भौतिक उपलब्धियाँ भी होती हैं। परन्तु तन्त्र-उपासना का वास्तविक लक्ष्य तो अद्वैत भावना का विकास है। उत्तम उपासना का यही अर्थ समझा जाता है। उपासना के शास्त्रों में विभिन्न नाम आते हैं—पूजा, वन्दना, अर्चना, भजन, आराधना आदि।

तत्र के अनुसार सच्ची पूजा वह है जो पुनर्जन्म को समाप्त करती है। जन्म और मृत्यु के चक्र को रोकती है और सम्पूर्ण फल प्रदान करती है। अर्चना इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह अभीष्ट फल देने वाली है। तांत्रिक शास्त्रियों के अनुसार “समस्त ज्ञेय पदार्थों की चिद्भूमि में विश्रांति ही पूजा कहलाती है। ऋजुविमर्शिनी के इस लक्षण के साथ ही गुह को अपने आत्मरूप में भावना करना ही पूजा है अथवा निर्विकल्पक महाकाल में आदरपूर्वक लय होना ही पूजा है।”

तांत्रिक पूजा का अभिप्राय किसी देवी देवता से सम्बन्धित नहीं है वरन् उस ईश्वर की पूजा का निर्देश दिया जाता है जो समस्त जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। इसे ही भगवती, परब्रह्म, भगवान और परमात्मा आदि विभिन्न नामों से अभिहित किया जाता है।

तन्त्र का मिद्धात यह है कि शिव और शक्ति के संयोग से सृष्टि ही रचना होनी है। शिव शक्ति के बिना शव बन जाते हैं। शक्ति में क्रियाशीलता है। तान्त्रिक भाषा में इसे 'विमर्श' नाम दिया जाता है। शिव प्रकाश स्वरूप है क्योंकि सारा ससार उनसे प्रकाशित होता है, परंतु विमर्श के अभाव में वह स्वयं प्रकाश नहीं हो सकते। प्रकाश और विमर्श दोनों अभिन्न रूप से रहते हैं। बिना शक्ति की उपासना के कुछ भी करना सम्भव नहीं है—

शक्त्या विना परे शिवे नाम धाम न विद्यते ।

जब शक्ति की उपेक्षा की जाती है तो परम शिव में नाम आदि भावों का सम्बन्ध टूट जाता है। वास्तव में पूजा इस विमर्श शक्ति की ही हुंसा करती है जो ईश्वर की स्वरूपभूता कहलाती है इसी को ईश्वर की पूजा कहते हैं।

प्रकार—

तान्त्रिक भावनाओं के अनुसार पूजा के भी चार अलग-अलग प्रकार हैं। यह अनुभव करना कि जीवात्मा और परमात्मा एक हैं, हर वस्तु ब्रह्ममय है, इस सृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म-भाव कहलाता है। यह साधक की उच्चतम स्थिति है। जप और प्राथना, स्तवन उससे भी नीचे वाली श्रेणी की पूजा है। हृदय में योग-साधना के माध्यम से इष्ट देवता का अदृष्ट ध्यान निम्न श्रेणी की किन्तु मध्यम है, चौथी पूजा पूजा बाह्य-जगत में दृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थों की है। साधक और देवता में जप पूजा करने और ग्रहण करने का भाव विद्यमान रहता है तो स्वयं विरक्त रूप से इससे द्वैत भावना का ही पोषण होता है। ब्रह्मभाव के अतिरिक्त सभी स्थितियों में द्वैत-भावना रहती है। जिसने अद्वैत तत्त्व का अनुभव कर लिया है और जो जानता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, जब साधना करने वाले और जिसकी पूजा की जा रही है, इसका कोई भान नहीं होता और न ही जप, तप, पूजा, व्रत, ध्यान, धारण आदि योगांगों का ही ध्यान रहता है, तभी पूजा की

अंतिम स्थिति मानी जाती है । जब तक यह स्थिति न आए, समझना चाहिए कि अभी पूजा प्रबूरी है और प्रयत्न करना शेष है ।

‘चिद्भागनचट्टिका’ नामक आगम ग्रन्थ में चार प्रकार की पूजा का विधान बताया गया है—१ चार, २ राव, ३ चरु, ४ मुद्रा । ‘राव’ ही इनमें प्रमुख है । आत्मशक्ति के मायात्कार को ही ‘राव’ कहा जाता है । चार आचार से, चरु इव से और मुद्रा से सम्बन्धित है । ठीक भी है अस्मिक साधक को पहले बाह्य उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है फिर धीरे-धीरे वह आगे बढ़ता है । उन्नति की कमीटी यही है कि उसे फिर बाह्यपूजा की अपेक्षा नहीं रहती । साधक के लिए आंतरिक पूजा के द्वार खुल जाते हैं । तत्र की भाषा में बहिर्याग से अन्तर्याग की ओर पग बढ़ाता है । बहिर्याग के मुख्यतः पाँच अङ्ग हैं—जप, होम, तपण, मार्जन और ब्रह्मयोजना । अन्तर्याग के भी पाँच अङ्ग हैं—पटल, पद्धति, वम, स्तोत्र और नाममहस्र । पटल का अभिप्राय है—पट्चक्रों और सहस्रदल कमल में देवी के स्वरूप की भावना करना । उस मन्त्र पटल में पाँच या सोलह उपचारों से हृदयादि पीठ में देवी पूजन पद्धति कहलाना है । इष्ट मन्त्र के अक्षरों में स्थूँन शरीर पर कवच बनाना, देवी के विभिन्न नामों में शरीर की सुरक्षा की भावना करना वम कहलाता है । स्मृति जागृत रखने के लिए देवी के रहस्यमय स्तोत्रों का स्तवन और उनके महस्र नामों में से विशेष गुणपरक नामों का ध्यान करके आंतरिक रूप से प्रणाम करना होता है ।

अन्तर्याग की व्याख्या इस प्रकार से की गई है—

पृथिव्यात्मकगन्ध स्यादाकाशात्मकपुष्पकम् ।

घूपो वाय्वात्मक प्रोक्तो दीपो ब्रह्मात्मक पर ॥

रसात्मक च नैवेद्य पूजा पञ्चोपचारिका ।

“पृथ्वी तत्त्व को गन्ध, आकाश तत्त्व को फूल, वायु तत्त्व को धूप, तेजस्तत्त्व को दीप, रसात्मक जल तत्त्व को नैवेद्य के रूप में भावना करके पञ्चोपचार पूजा की जाती है । इसे ही अन्तर्याग कहते हैं ।”

समझने की सुविधा के लिए तन्त्र में तीन प्रकार की पूजा मानी जाती है—उत्तम, मध्यम और अधम, जिसे 'परा', 'परापरा' और 'अपरा' भी कहा जाता है। इन तीन के अतिरिक्त एक अव्याधम पूजा भी है। तान्त्रिक शास्त्रियों का विचार है कि भौतिक युग में लोक-मानस का आत्मिक स्तर इतना गिर गया है कि साधारण व्यक्तियों को तन्त्र की अधम पूजा का भी अधिकार नहीं है।

तन्त्र की परम पूजा का स्पष्टीकरण करते हुए 'सकत पद्धति' में कहा गया है—

न पूजा बाह्यपुष्पादिद्रव्यैर्या प्रथिनाऽतिशम् ।

स्वे महिम्न्यद्वये घाम्नि सा पूजा या परा स्थिति ॥

बाह्य पुष्पादि द्रव्यों से जो पूजा की जाती है, वह श्रेष्ठ पूजा नहीं है। विश्व में इसी का विस्तार है परन्तु जब अपनी स्वरूप-महिमा में साधक की स्थिति दृढ़ हो जाती है तभी वह परा पूजा कहलाने योग्य है, क्योंकि इसमें द्वैतभाव का अभाव हो जाता है और अद्वैत भावना की स्थापना। इस अद्वैत भाव का विकास ही परा-पूजा कहलानी है। मध्यम पूजा शिव के साथ अभेद की अनुभूति नहीं होती। परन्तु वह इसके द्वार पर अवश्य खड़ा होता है क्योंकि उसे यह ज्ञान हो जाना है कि जड़ पदार्थों का अद्वैत में लय हो रहा है। समय पाकर मध्यम श्रेणी का साधक परा-पूजा का अधिकारी बन जाता है, जैसे कि वह अधम पूजा में मध्यम में आया था। आरम्भ में तो साधक को साधारण पूजा का ही सहारा लेना पड़ता है। साधारण पूजा में बाह्य उपकरणों का प्रयोग होता है। तन्त्र में ६४ उपचार, १८ उपचार, १६ उपचार, १० उपचार फिर ५ उपचारों से पूजा का विधान बनाया गया है।

इन उपचारों की सक्षिप्त सूची इस प्रकार है—

६४ उपचार—

पाद्यम्, अर्घ्यम्, आसनम्, मुगन्धितलाभ्यङ्गम्, मञ्जनशालाप्रवेशनम्,

मज्जनमणिपीठोपवेशनम् दिव्यमन्त्रीयम्, उद्धर्तनम्, उष्णोदकस्नानम्, कनक-
कलशस्थितसर्व-रीत्याभिषेकम् घोनवस्त्रपरिमार्जनम्, अरुणदुकूलपरिधानम्,
अरुणदुकूलोत्तरीयम् आलेपमण्डपप्रवेशनम्, आलेपमणिपीठोपवेशनम्, चन्दना-
गुण्डकु कुममृगमदकर्पूर कस्तूरीरोचना दिव्यगन्धसर्वागानुलेपनम्, केशभाग्य
कालागुनवूतमल्लिकामालनीजानी चम्पकाशोकशतपत्रपूगकुहरी पुष्पाग-
कल्लारयथीमर्वन्तुकमुममालाभूषणम्, भूषणमण्डपप्रवेशनम्, भूषणमणि-
पीठोपवेशनम् तवस्तमुकुटम् चन्द्रशकलम्, मीमन्तमिन्दूरम्, तिलकस्तम्,
कालाञ्जानम्, रत्नयानीयुगलम्, नासाभरणम् अघर्यावकम् अथनभूषणम्,
कनकचित्रपदकम् महापदकम्, मुक्तावलीम्, एकावलीम्, देवाच्छन्दकम्,
कैयूरयुगलवतुष्पम्, बलयावलीम् ऊर्षिकावलीम्, काञ्चीदामकटिसूत्रम्,
गोमालाभरणम् पादकटकयुगलम् रत्नतूपु-म् पादागुनीयकम्, एककरे-
पाशम्, अन्यकरे कुण्डम्, इतरकरेषु पुण्ड्रे शुचापम्, अण्डकरे पुष्पवाणान्,
श्रीनन्माणिक्यपादुकाम् स्वममान्वेशास्त्रावरोदेवताभि मह मिहासन-
रोहणम् कामेश्वरपर्यङ्कोपवेशनम्, अमृताशनम्, आचमनीयम्, कर्पूर-
वटिकाम्, आनन्दोन्लामविलामहासम्, मगनारात्रिकम्, श्वेतच्छत्रम्,
चामरयुगलम्, दर्पणम्, तालवृन्तम्, गन्धम्, पुष्पम् धूपम्, दीपम्, नैवेद्यम्,
पानम्, पुनःआचमनीयम् = ६४

१८ उपचार—

अष्टादशोपचार ये हैं—ग्रामन, स्वागत पाद्य अर्घ्य, आचमनीय,
स्तनीय, वस्त्र, यज्ञोपवीत, भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, अन्न, दर्पण,
माल्य, अनुलेपन और नमस्कार = १८

१९ उपचार—

पौडशोपचार ये हैं—पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्तनीय, वस्त्र,
आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, ताम्बूल, स्तवपाठ,
तपण और नमस्कार = १९

१० उपचार—

दशोपचार ये हैं—

पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, आचमनीय, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य = १०

५ उपचार—

पञ्चोपचार ये हैं—

गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य = ५

पूजा का रहस्य—

पूजा के विभिन्न प्रकारों और माध्यमों का तान्त्रिक शास्त्रियों ने इस प्रकार निरूपण किया है—

आवाहन—ईश्वर सर्वव्यापी है। इसलिए उसका आवाहन व्यर्थ है, यह धारणा निर्मूल है। यह तो साधना की सुविधा के लिए किया जाना है। इससे विश्वास की दृढ़ता होती है। साधक यह धारणा करता है कि उसका इष्टदेव सामने उपस्थित है। आरम्भिक साधना में यह आवश्यक है।

आसन—हृदय में पवित्र भाव से इष्टदेव की प्रतिष्ठापना करना।

पाद्य—पञ्च तत्त्वों से निर्मित जगत में उत्पन्न मन को ईश्वर से एकात्मक भावना रूपी जन से प्रक्षालन करना।

स्नान—जल से पञ्चभौतिक शरीर को पवित्र करना स्नान कहलाता है। सत् चित्-आनन्दरूपी ब्रह्म से अपनी अन्नगात्मा को पवित्र करना आध्यात्मिक स्नान है।

नैवेद्य—मे अमृताश की भावना है।

आचमन—बाणी, मन और अन्तरात्मा में पवित्रता अनुभव करने तथा भविष्य में इन तीनों को अधिक पवित्र बनाने की भावना के साथ तीन बार आचमन किया जाना है। पहले आचमन के साथ बाणी

को स्नान कराके पवित्र किया माना जाता है । हमारे से मन को और तीसरे से आत्मा को । अपनी बाह्य और आंतरिक पवित्रता देव-उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है । इस तथ्य को अपने आपको स्मरण दिलाने के लिए तीन प्राचमन किए जाते हैं । जल ब्रह्म का रूप है, उसमें एकीकरण का भाव है—प्राचमन ।

प्रदक्षिणा—जो विचार और भाव-साधना तथा अध्ययनकाल में प्राप्त हुए हैं, उन्हें क्रियारूप में परिणत करने के लिए कदम बढ़ाना प्रदक्षिणा का उद्देश्य है । धर्म, अर्थ, काम मोक्ष की चतुर्विध जीवन-साधना के लिए चार परिक्रमा की जाती हैं ।

गन्त्र—दुर्भाग्य की सम्भावना को नष्ट करने और धर्म का ज्ञान प्रदान करने के कारण गन्त्र नाम तडा ।

अक्षत—अक्षत अन्न का माघन है, पापों की निवृत्ति करते हैं और परम सत्य से परिचय कराते हैं ।

पुष्प—घन, सम्पत्ति, पुण्य की वृद्धि करने और पापों के समूह को नष्ट करने के कारण पुष्प कहलाते हैं ।

धूप—धूप बदवू को दूर करती है और परमानन्द पदान करती है ।

दीप—दीर्घा, अज्ञानता, गहरे अन्धकार को दूर करके परम सत्य—परातत्त्व को प्रकाशित करता है ।

बलि—बलि का अभिप्राय पापों और दुष्टवृत्तियों का नाश है ।

पान—पान पाशों को खोलता है, नरक से बचाता है और पवित्र भावों का उदय करता है ।

अर्घ्य—घन की वृद्धि करने और पाप की निवृत्ति करने के कारण अर्घ्य कहलाता है ।

प्रसाद—प्रकाश के रूप में आनन्द प्रदान करने और परम सत्य के दर्शन करने के कारण प्रसाद कहलाता है । तन्त्र में अद्वैतभाव के ग्रहण की गुरुप्रसाद कहते हैं —

स्वप्रकाशवपुषा गुरु, शिवो,
 य प्रसीदति पदार्थमस्तके ।
 तत्प्रसादमिह तत्त्वशोधन
 प्राप्य मोदमुपयानि भावुक ॥

स्वप्रकाश रूपी शिव गुरु जब पदार्थ मस्तक में प्रसन्न होते हैं, तब यही तत्त्वों की शुद्धि हो जाती है और स्वाभाविक रूप से परमानन्द की प्राप्ति होती है ।

गुरु-प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है—

ईश्वराराधनधिया स्वधर्माचरणात्सताम् ।
 ईशप्रसादस्तद्रूप सुलभश्चात्र सदगुरु ॥

अर्थात् “ईश्वर की आराधना करने की बुद्धि से सत्पुरुषों को अपने गुण का प्राचरण करने से उसी स्वरूप वाला ईश्वर का प्रसाद होता है, इसकी प्राप्ति के लिए सदगुरु की सुलभता होनी चाहिए ।”

सदगुरो सम्प्रसादेऽस्य प्रतिबन्धक्षयस्ततः ।
 दुर्भावनातिरस्काराद्विज्ञान मुक्तिद क्षणात् ॥

अर्थात् “सदगुरु के भलीभाँति प्रसाद के होने पर इसके प्रतिबन्धों का क्षय हो जाया करता है । बुरी भावनाओं के तिरस्कार से क्षणमात्र में मुक्ति के प्रदान करने वाला विज्ञान प्राप्त होता है ।”

प्रणाम—चित्त को विषय-वासनाओं से दूर करके ब्रह्म में लीन करने की क्रिया को प्रणाम कहते हैं ।

विसर्जन—पूजा की समाप्ति पर इष्टदेव का भावनापूर्ण विसर्जन किया जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम आवाहन भी किया गया था । जब पूजा सम्बन्धी कोई काम करना शेष नहीं रहता, तभी विसर्जन होता है । आध्यात्मिक भाषा में इसे ज्ञान का स्तर मानते हैं । पूर्ण सन्तोष होने पर ही यह भावना उत्पन्न होती है कि अब कोई कार्य करना शेष नहीं रहा है । साधना की सफलता का भी यह चिह्न है ।

मानस-पूजन —

वाह्य पदार्थों और उपचारों से जब भावना में परिपक्वता होने लगती है तो इन पदार्थों के माध्यम की अपेक्षा नष्टी रहती, इनकी मानसिक रूप से भावना ही पर्याप्त रहती है । श्री पूर्व आगम शास्त्र में कहा है —

द्रवद्रव्यसमायोगात् स्नपन तस्य जायते ।

गन्ध पुष्पादिगन्धस्य ग्रहण यजन स्मृतम् ॥

षड रसास्वादन तस्य नैवेद्याय प्रजायते ।

यमेवोच्चारयेद् वर्णं स जप परिकीर्तितम् ॥

अर्थात् “द्रव पदार्थ के स्पर्श को स्नान कहते हैं । गन्ध-पुष्पादि की गन्ध ग्रहण करना अर्चना कहलाती है । पड़रभों का आस्वादन नैवेद्य है और वर्णों का उच्चारण जप कहा जाता है ।”

भावोपनिषद् (३) में मानस-पूजन का विस्तृत निरूपण है —

सलिल सौहित्यकारण सत्तव कर्तव्यमकर्तव्यमिति भावनायुक्त उपचार । अस्ति नास्तीति कर्तव्यता उपाचर । बाह्याभ्यन्त करणानां रूपग्रहणप्रोग्रताऽस्वित्यावाहनम् । तस्य बाह्याभ्यन्त कारणानामेकरूपविषय ग्रहणमामनम् । रक्तशुक्ल-पदैकीकरण पाद्यम् । उज्ज्वलदामोदानन्दामन दानमध्यम म्वच्छ स्वतः—सिद्धितित्याचमनीयम् । चिच्चन्द्रमयासर्वाङ्गस्रवण स्नानम् । चिदग्निस्वरूपपरमानन्दशक्तिस्फुरण वस्त्रम् । प्रत्येक सप्तविंशतिधाभिन्न-वेनेच्छाज्ञानक्रियाऽऽत्मब्रह्मग्रन्थिभद्रयतन्तुब्रह्म-नाडो ब्रह्मसूत्रम् । स्वव्यतिरिक्तवस्तुमङ्गलहिनस्मरण विभूषणम् । स्वच्छस्वपरिपूरणानुस्मरण गन्ध । समस्तविषयाणां मनस स्थैर्येणानुसन्धानं कुसुमम् । तेषामेव सवदा स्वीकरण धूप । पवनावच्छिन्नो ध्वज्वलनसच्चिदुल्काऽऽकाशदेहो दीप । समस्त-यातोयातवज्यं नैवेद्यम् । अवस्थात्रयैकीकरणं ताम्बूलम् ।

मूलाधारादाब्रह्मन्ध्रार्यत ब्रह्मरन्ध्रादामूला धारपर्यन्त गतागत-
रूपेण प्रादक्षिण्यम् । तुर्यावस्था नमस्कार । देहशून्यप्रमातृतानि-
मज्जन बलिहरणम् । सत्त्वमस्मि कतव्यमकर्तव्यमौदासीन्यनित्यात्म-
विलापन होम । स्वयं तत्पादुका निमज्जन परिपूर्ण ध्यानम् ।

अथोत् "मन्त्रिन नथा गरुमन्त्रात्मक देवताओ का एकीकरण रुद्र
जो सत्त्व ही कतव्य है, इस भावना से युक्त ही इसका उपचार (पूजा) है ।
ब्रह्म ही है, ब्रह्म स भिन्न कुछ नहीं है, यह जो कतव्यता है, यह भी
उपचार है । ब्रह्म तथा आम्पन्तर के कारणों की रूप ग्रहण की योग्यता
ही यही आवाहन है । उसका ब्राह्म तथा आम्पन्तर कारणों का एक रूप
विषयो का ग्रहण करना ही आसन है । केवल कुम्भक से सुषुम्ना प्रवेश
के गतन्तर मूलाधार तथा भौंदो के मध्य में स्थित प्रत्येक और परनाम
क लाल तथा सफेद पक्षों का एकीकरण ही पाद्य है । अपने शिष्यों को
यह उपदेश करना कि ब्रह्म भिन्न सरोज्जल दामोदानन्द रूप से स्थिति
हमेशा करनी चाहिए, यह अध्य है । स्वयं स्वच्छ तथा स्वतः सिद्ध ही
आचमनीय है । चिद्रूप चन्द्रमयी के सर्वाङ्गों का स्मरण ही स्नान है ।
चिद् अग्नि स्वरूप परम तिमिर शक्ति का स्फुरण ही (प्रकाशित होना)
वस्त्र है । इच्छा आदि तीन शक्तियों के त्रिगुणात्मक होने से प्रत्येक के
जो २७ भेद तथा इच्छाज्ञान तथा क्रिया-शक्ति स्वरूप ब्रह्मग्रन्थि, मन्द्रस्स
नाडी सुषुम्ना, यही ब्रह्ममूत्र है क्योंकि यही ब्रह्म की द्योतिका है । अपने
से भिन्न वस्तु का स्मरण न करना ही आभूषण है । स्वच्छ स्वरूप जो
ब्रह्म उससे कुछ भिन्न नहीं है यही स्मरण करना गद्य है । सब विषयों
का मन की स्थिरता से अनुपमान ही फूल है और उन्नी को स्वीकार
करना ही धूप है । वायवा पक वायु युक्त योग के समय प्राण अपान
की एकता से सुषुम्ना में सत, चित्, आनन्द उत्कारूप जो (प्रकाश है)
आकाश देह है, वही दीप है । अपने से भिन्न सभी विषयों में मन की
गति का जाना आना रुक जाना (न लाना) ही नैवेद्य है । तीनों अव-
स्थाओं का एकीकरण ही पान है । मूलाधार बार-बार गतागत करना

(आना-जाना) ही प्रदक्षिणा है । चतुर्थी अवस्था में स्थित रहना ही नमस्कार है । देह की जड़ता में डूबना (अर्थात् आत्मा को चैतन्य मानकर, देह को जड़ मानकर स्थित रहना ही) बलि है । अपनी आत्मा सत्त्व स्वरूप है, यह निश्चित करने कर्तव्य, अकर्तव्य, उदासीनता, नित्यात्मक, विलापन (आत्म-चिन्तनासक्ति) ही यज्ञ-होम है तथा उम पञ्चह्य का पादुकाश्रम में डूबे रहना ही पविपूर्ण ध्यान है । सारांश यह हुआ कि जैसे पूजा के लिए धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, नमस्कार, प्रदक्षिणादि अर्पित होती है, वैसे ही परब्रह्म की प्राप्ति के लिये ऊपर बताई गई वस्तुओं का साधन कर लेना ही तद् तद् धूप, दीप आदि हैं । इन्हीं से वह ब्रह्म दृष्टिगोचर हो जाता है ।”

भगवान् शङ्कराचार्य “शिवमनास पूजा स्तोत्र” से भी यही ध्वनि निकलती है—

आत्मा त्व गिरजा मति, सहचरा, प्राणा शरीर गृह ।

पूजा ते विषयोप भोगरचना निद्रा समाधिस्थिति ॥

स चार पदया प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो ।

यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिल शम्भो तवाराधनम् ॥

शिव को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि “तुम्हीं मेरी आत्मा हो, गिरजा बुद्धि है, प्राण सहचर हैं, मेरा शरीर तुम्हारा घर है । विषय-भोग के लिए मेरे इन्द्रिय-व्यापार ही पूजा है, निद्रा समाधि-स्थिति है । मेरे उद-सचर तुम्हारी प्रदक्षिणा और बोलना तुम्हारा स्तोत्र है । मेरे समस्त कर्म तुम्हारी आराधना है ।”

भक्ति-सुखा (प्रथम खण्ड) में स्वामी श्री हरिहरानन्द सरस्वती ने मानस पूजा का विवेचन इस प्रकार किया है—

“नामरूपात्मक जगत् में सच्चिदानन्द की भावना ही श्रम्भा को पाद्यममर्पण है । सूक्ष्म जगत् में ब्रह्म-भावना ही अर्घ्यसमर्पण है । भावनाओं में ब्रह्म-भावना ही आचमन है । सर्वत्र सत्त्वादि गुणों में

निदानन्द भावना ही स्नान है । चिदरूपा कामेश्वरी में वृत्त्यविषयता का चिन्तन करना ही प्रोज्झन है । निरञ्जन तत्त्व, अजरत्य, अशोकत्व, अमृतत्व आदि की भावना ही विभिन्न माभूषणों का अपण है । स्वशरीर यद्यपि पार्थिवप्रपञ्च में चिन्मात्र भावना ही गन्धसमर्पण है । आकाश में चिन्मात्रत्व की भावना करनी पुष्प-समर्पण है । वायु की चिन्मात्र भावना रूप-समर्पण है, तेज में चिन्मात्रत्व की भावना दीपसमर्पण है । अमृतत्व की भावना नैवेद्यार्पण है । विश्व में सच्चिदानन्द भावना करनी ही नाम्मूत्र समर्पण है । वाणियों का ब्रह्म में उपसंहार ही स्तुति है । वृत्ति-विषय के जडत्व का निराकरण ही आरात्तिक्रिय है । वृत्तियों को ब्रह्म में लय करना ही प्रणाम है ।”

मादर्श पूजन का एक शीघ्र रूप शास्त्र में प्रस्तुत किया गया है—

शिवशक्तिपरा पूजा योगेनैव समाचरेत् ।

मन्त्रोदकविना सव्या पूजाहोमविना जपन् ।

उपाचारैर्विनायाग योगो नित्य समाचरेत् ॥

यमादि नियमं पुष्प आत्मैकादशभि परं ।

दशदिक्षु तथा मध्ये यजेत परमेश्वरम् ॥

ध्यानिना हि वपु सूक्ष्म भवेत्प्रत्यक्षमैश्वरम् ।

ध्यान यज्ञरतास्तस्मात् देवान् पापाणामृणयान् ।

नायन्त प्रजिपद्यन्ते शिवयाथात्म्यवेदनात् ॥

अर्थात् “जो साधक योग के माध्यम से शिव शक्ति की पूजा करते हैं, उनकी विना मन्त्र और जल के मध्या होती है, उनका जप विना पूजा और होम के होता है । उपासना नित्ययज्ञ विना सामग्री के होता है । उनके लिए पान योग, पाँच नियम और ग्यारहवाँ मन पुण्य रूप होते हैं, जिनमें दशो विद्याओं और शरीर के मध्य में ईश्वर का पूजन करते हैं । इस तरह में परमेश्वर का आराधना करने वाले साधकों के समक्ष परमेश्वर का ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है । ध्यान यज्ञ में रत साधक जिसे शिव के ज्योतिर्मय रूप के दर्शन हो जाते हैं, उन्हें पापाण

और मृत्तिका के बने देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती ।”

मूर्ति-पूजा का यहाँ खण्डन किया गया हो, ऐसी बात नहीं है । यहाँ तो उपासना के स्तर का विवेचन किया गया है कि जब साधक ऊर्ध्व भूमिकाओं में प्रवेश करता है, तो उसे आरम्भिक साधनाओं के माध्यमों को छोड़ देना पड़ता है । तन्त्र ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया है और कहा है कि आरम्भ में तो पूजा के लिए बाह्य उपचारों की अपेक्षा रहती है, परन्तु जब साधक प्रगति-पथ पर आहूत होता है तो यह माध्यम स्वतः छूट जाते हैं । वह स्वयं इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं करता । पहले तो वह पापाण या मृत्तिका निर्मित मूर्ति को ही ईश्वर समझता था परन्तु जब उसकी भावना विकसित होती है, तो वह प्रत्येक मानव पिंड में पशु-पक्षी और कीट-पतंग में तथा फिर सृष्टि के अणु अणु में अपने इष्टदेव के दर्शन करता है । उसमें अद्वैत भाव की जाग्रति होती है । यही तत्र परापूजा अर्थात् उत्तम पूजा कहलाती है, त्रिमयी और बढ़ने के लिए सभी तन्त्र साधनाओं का विधान बनाया गया है ।

पंचमकार रहस्य

तन्त्र-ग्रंथों में पंचमकारों की बहुत चर्चा आती है। उनके लम्बे-चौड़े माहात्म्य भी वर्णित किए गए हैं। आध्यात्मिक मकारों की प्रशंसा करते हुए कहा गया है—

मद्य मांसञ्च मीनञ्च मुद्रा मैथुनमेव च ।

मकार पञ्चक प्राहुर्योगिना मुक्ति दायकम् ॥

अर्थात् “मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन—यह पाँच आध्यात्मिक मकार ही योगीजनों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं।”

साधारणतः यह समझा जाता है कि मद्य, मांस, मीन और मैथुन आदि का प्रत्यक्ष प्रयोग का विधि-विधान है। इसीलिए तन्त्र के विधि-विधानों पर सर्वाधिक आक्रोश प्रकट किया जाता है और इसे निम्न वर्ग की साधन-प्रणाली घोषित किया जाता है। स्पष्ट है कि मद्य, मांस का उपयोग करने वाले तामसिक अथवा राजसिक प्रकृति के ही व्यक्ति हो सकते हैं, सात्विक प्रकृति के व्यक्ति उनका उपयोग तो अलग रहा, उनका नाम सुनना भी पसन्द नहीं करते। लोक में भी आध्यात्मिक दृष्टि से शराबी और माँसाहारियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि निश्चय ही इनका उपयोग तमोगुण की वृद्धि करता है। अध्यात्म-शास्त्रों में सर्वत्र इनकी निन्दा की गई है और इनके त्याग के आदेश दिए गए हैं।

मुरापान में व्यक्ति इतना मत्तशून्य हो जाता है कि विष्णु पुराण में

अवतारी पुरुष बलरामजी द्वारा कथावाचक सूनुजी की हत्या का उल्लेख मिलता है, जबकि वह मद्यपान किए हुए थे । ऐसे महान् व्यक्तित्वों से जब इतने अन्यायपूर्ण कार्य हो जाते हैं, तो साधारण व्यक्तियों में तो और भी जघन्य कार्य होने सम्भव हैं । विष्णु पुराण में ही कहा है कि स्यमन्तक मणि को अपने पास रखने वाले का जीवन पवित्र होना आवश्यक है । श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है—

आर्यं बलभद्रेणापि मदिरापानाद्यशेषोपभोगपरित्याग कार्यं
(४।१३।१५७)

“अर्थात् “यदि आर्य बलरामजी इसे अपने पास रखते हैं, तो उन्हें अपने मदिरापान आदि सभी भोगों को छोड़ना पड़ेगा ।”

महाभारत में स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है—

सुरा मत्सया मधु मास मासव कृशरीदनम् ।
धूर्तं प्रवर्तित ह्येतत्रे तद्वेदेषु कल्पितम् ॥१०
मानान्मोहाच्च लोभाच्च लोलेयमेतत्प्रकल्पितम् ।
विष्णु मेवाभिजनान्तिसर्वं यज्ञेषु ब्राह्मण ॥११
पायसं सुमनोमिवश्च तस्यपि भजन स्मृतम् ।
यज्ञियाश्चैव ये वृक्षा वेदेषु परिकल्पिता ॥१२

—महाभारत शांति०

“सुरा, मत्स्य, शराव, मांस, आसव आदि सब व्यवहार घृनों का चलाया हुआ है । उसका वेदों में कोई प्रमाण नहीं है । मान, मोह, लोभ और जिह्वा की लोलुपता के कारण यह बनाया गया है । वास्तव में सच्चे ब्राह्मण सभी यज्ञों में उस कण-कण में व्याप्त प्रभु का ही भजन-पूजन करते हैं और वेदों में श्रिये हुए आदेश के अनुसार यज्ञ में काम आने वाली वृक्षों की समिधाओं का उपयोग करते हैं ।”

शराव और मांस में रुचि रखने वालों को दैत्य की सजा दी गई है—

मधुमाम प्रिया देव्याम्नाम गत्वाद्भवन्ति च ।

—स्वप्नपुराण, अध्याय ६

नारद ने एक स्थान पर कहा है—“निम भम मे मांम गार मय मेजन का विधान है, वह भम केवन नरक के लिए होता है ।”

विष्णुपुराण में इनमें दूर रहने वालों की भूँरि-भूँरि प्रशंसा की गई है—“जो जीवनपर्यन्त किसी प्रकार का मांम नहीं खाता, उसे स्वर्ग में विपुल स्थान प्राप्त होता है । यदि वह मांम खाता है तो मारे जाय, होम, नियम, तीर्थस्नान व्यर्थ हैं ।”

घास्यों में मांमाहार पर दोषागोपण करते हुए उसके त्याग की प्रबल प्रेरणायें दी गई हैं—

“मांम मे हिमा की प्रवृत्ति बढती है, अधम की वृद्धि होती है, दुःख की उत्पत्ति होती है । इसलिए मांसका त्याग करना ही उपयुक्त है ।

—शांतिपर्व

चूँकि मांस से प्राणीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक उत्थान में बाधा पडती है, इसलिए अपने जीवन-क्रम को शांतिपूर्वक चलाने का उपदेश करते हुए भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं—

य इच्छेन पुरुषोत्यन्तमात्मान निरुपद्रवम् ।

स वर्जयेत मामानि प्राणानामहि सर्वथा ॥

—महा० अनुशासन पर्व

“जो मनुष्य अपनी जीवन-यात्रा शांति से चलाना चाह, उसके लिए आवश्यक है कि वह मांस-भक्षण कभी न करे ।”

मांस भक्षण रसनाका विषय है । एक बार खा लेने में वह सहज में ही नहीं छूट पाता, इसलिए पहले से ही सावधान करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं—

दुष्करहि रसज्ञाने मासस्य परिवर्जनम् ।

चतुर्वृत्तमिदं श्रेष्ठ सर्वप्राणाय भयप्रदम् ॥

“मांस के रस के स्वाद में आसक्ति हो जाने पर मांस का छूटना कठिन है । मांस-भक्षण करने वाला कभी भी श्रेष्ठ अहिंसा व्रत का पालन नहीं कर सकता ।”

अनुमन्ता विशसिता नीहन्ता क्रयविक्रयी ।

सस्वर्त्तयोपहर्त्ता चरवादश्चेती घातक ॥

—मनु० ५।५१

“पशु-वध के लिए सम्मति देने वाला, मांस को काटने, पशु आदि को मारने, वनका मारने के लिए लेने और बेचने, मांस के पकाने, परसने और खाने वाले यह आठ मनुष्य घातक हैं ।”

नाकृत्वा प्राणिना हिंसा मासमुत्पद्यते ववचित् ।

न च प्राणिवध स्वर्गंयस्तस्यान्मास विवर्जयेत् ॥

“प्राणियों के वध के बिना मांस प्राप्त नहीं हो सकता, प्राणों की हिंसा से स्वर्ग उपलब्ध नहीं होता, इसलिए मांस का त्याग करना चाहिए ।”

शास्त्रों में मांस न खाने वालों की प्रशंसा इन शब्दों में की गई है—

वष वर्षेऽमेधने यो यजेन शत समा ।

मासानि चन खादेद्यस्तयो पुण्यफल समम् ॥

—मनु० ४।५३

“मांस-भक्षण न करने वाले और सौ वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ करने वाले को समान फल की प्राप्ति होती है ।”

याज्ञवल्क्य स्मृति में मांस न खाने वाले की प्रशंसा की है । यथा—

मर्वाकामानवप्नोति तयमेधफल तथा ।

गृहेपि निवसन्तिद्रो मुनि मास विवर्जनात् ॥

—माचार्य प्रकरण ७, श्लोक १८०

“विद्वान् सभी इच्छाओं तथा अश्वमेध के फल को पाता है, वह गृहस्थ मुनि है, जो मांस-भक्षण नहीं करता।”

मैथुन काम-वासना की तृप्ति का साधन है। उससे काम का वेग बढ़ता है, जो अध्यात्म-मार्ग की महान् बाधा है। गीताकार ने तो काम से सबस्व-नाश की घोषणा की है—

ध्यायतो विषयान्पु स भगस्तेषूपजायते ।
सगात्सञ्जायते काम कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥
क्रोधाद्भुवति सम्मोह सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम ।
स्मृतिभ्रंशोऽद्विनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥
रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

—गीता २।६२-६४

अर्थात् “विषयो का चिन्तन करने से इनमें सग बढ़ता है। सग से वासना की उत्पत्ति होती है कि हमें काम चाहिए। जब काम की तृप्ति नहीं हो पाती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से समोह अर्थात् अविवेक होता है, समोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वस्वनाश हो जाता है।”

इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोऽनु विधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाविमिवाम्भसि ॥

—गीता २।६७

अर्थात् “विषयो में संचार अर्थात् व्यवहार करने वाले इन्द्रियो के पीछे पीछे मन जो जाने लगता है, वही व्यक्ति की बुद्धि को ऐसे हरण करता है जैसे कि जल में नाव को वायु खींचती है।”

शास्त्र सुरा, मांस और मैथुन आदि का विरोध करते हैं। तन्त्र वेदादि शास्त्रों के अनुकूल हैं, विरोधी नहीं। जो आध्यात्मिक विचार-धारा इन शास्त्रों में वर्णित की गई है, उनकी साधन-प्रणाली का प्रति-

पादन तन्त्रो मे किया गया है । सभी शास्त्र एक स्तर से मध्य, मांस और मैथुन आदि को आत्मिक उत्थान मे बाधक समझते हैं, तो तन्त्र उनके प्रत्यक्ष प्रयोग की आज्ञा कैसे दे सकते हैं ? वास्तव मे तन्त्रो की भाषा साकेतिक है, उन्हें उसी रूप मे समझना उपयुक्त रहेगा । तन्त्रो मे इन सकेतो को दो रूपो मे व्यक्त किया गया है—अनुकल्प और दिव्य । उनका विचार सभी मकारो मे किया जाएगा ।

मद्य—

मद्य का अनुकल्प नारियल का पानी है । 'कुलार्णव तन्त्र' मे नारियल का पानी और दूध दोनों का वर्णन आता है । योगिनी तन्त्र मे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अलग अलग अनुकल्प दिए गये हैं—

तेषा विधि शृणुष्वद्य मत्तस्त्व कुलनायिके ।

गुडद्विकरसेनैव सुरा तु ब्राह्मणस्य च ॥

अर्थात् "हे कुल-नायिके ! उसकी विधि का अवलोकन करो । गुड और अदरक का रस मिलाने से ब्राह्मण की सुरा बनती है ।"

नारिकेलोदक कास्ये क्षत्रियस्य वरानने ।

वैश्यस्य माक्षिक प्रोक्त कास्यस्थ वरवर्णिनि ॥

अर्थात् "कासी के पात्र मे नारियल का जल क्षत्रिय की और कांसी के पात्र मे मधु वैश्य की सुरा कही गई है ।"

जहाँ सुरा का विधान है, वहाँ पूजा मे इन वस्तुओं का प्रयोग अभीष्ट है । सुरा के दिव्य रूप का अभिप्राय इस प्रकार है ।

अन्तर्योग मे कुण्डलिनी शक्ति को ही सुरा कहते हैं—

न मद्य माधवी मद्य शक्तिरसोद्भवम् ।

सामरस्यामृतोत्लास मथुन तत्सदाशिवम् ॥

'मद्य से मदिरा का तोत्पर्य नहीं है वरन् शिव-शक्ति के संयोग से जो महान् अमृतत्व उत्पन्न है, वही वास्तविक शक्तिप्रदायक रस है ।'

व्योम एकजानिष्यन्द सुधापानरतो भवेत् ।

मद्यपानमिदं प्रोक्तमितरे मद्यपायिन ॥

“ब्रह्मरन्ध्रा सप्त तल से जो सवित होता है, उसका पान करना ही मद्यपान है । इसके अतिरिक्त पीने वाला मद्यप है ।”

ब्रह्मस्थान सरोजपात्रलसिता ब्रह्माण्डतृप्तिप्रदा ।

या शुभ्राशुनला सुधाविगलिता सा पानयोग्या सुरा ।

सा हाला पिवतामनर्थं फलदा श्रीदिव्यभावाश्रिता ।

यामित्या मुनय परार्थकुशला निर्वाणमुक्ति गता ॥

—तन्त्रतत्त्व प्रकाश

“जो सहस्रार कमलरूपी पान में भरी है और चन्द्रमा कलासुधा से लवित है वही पीने योग्य सुरा है । इसका प्रभाव ऐसा होता है कि वह सब प्रकार के अशुभ कर्मों को व्यर्थ कर देती है । इसीके प्रभावसे परमार्थ कुशल मुनियों ने मुक्ति रूपी फल को प्राप्त किया है ।”

यदुक्तं परमं ब्रह्म निर्विकार निरञ्जनम् ।

तस्मिन् प्रमदनञ्ज्ञानं तन्मद्यं परिकीर्तितम् ॥

“निर्विकार, निरञ्जन, परब्रह्म के विषय में योग-साधना द्वारा जो प्रमदन-ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको मद्य कहते हैं ।”

भार्कश्येय पुराण में लिखा है कि देवी जब युद्ध में रत रहती थी, तो सुरा का पान करती थी । यहाँ मद्य का अभिप्राय अभिमान और उन्मत्त वाचरण से है । देवी इससे शून्य होकर सघर्ष में कूदती थी । नारद भक्तिसूत्र में ईश्वर का यही गुण बताया गया है—

ईश्वरस्याभिमानद्वेषत्वाद्दैन्यप्रियत्वाच्च ।

वह दीनो का बन्धु और अभिमान का द्वेषी है । अहंकारी को भीता में अज्ञानी कहा गया है—

तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।

पश्यत्यकुतबुद्धित्वाच्च स पश्यति दुर्मतिः ॥ १८॥१६

अर्थात् "जो सस्कृत-बुद्धि न होने के कारण यह समझे कि मैं अकेला ही कर्त्ता हूँ, ममभूता चाहिए कि वह दुर्मति कुछ नहीं जानता ।"

इसलिए भगवान् परामर्श देते हैं कि—

मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

अथ चैत्वमहकारान्न श्रोष्यसि विनश्यसि ॥

१८।५८

"यदि तू मुझमें चित्त रखेगा, तो मेरी कृपा से सकटों को पार कर लेगा । परन्तु अहंकार के वशीभूत होकर मेरी ओर ध्यान न देगा, तो नाश को प्राप्त होगा ।"

प्रश्नोपनिषद् ३।१।४ में लिखा है कि ईश्वर को जानने वाले में अहंकार का अभाव रहता है—

प्राणो ह्येयं यः सर्वभूतैर्विभाति

विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी ।

"यह परमेश्वर ही प्राण है, जो सब प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है । इसको जानने वाला ज्ञानी अभिमानपूर्वक बढ-बढकर बातें, करने वाला नहीं होता ।"

अतः तन्त्र-साधक को देवी की तरह इसी सुरा का पान करना चाहिए, तभी उसकी आत्मा शक्तिशाली होगी और वह आत्म-साक्षात्कार के योग्य हो सकेगा । यदि इस सुरा का पान नहीं किया जाता अर्थात् अहंकार का नाश नहीं किया जाता तो सौ कल्पों में भी ईश्वर-दर्शन करना असम्भव है ।

मांस—

मांस का अनुक्ल्प है लवण, अदृक्, लहसुन, तिल और गेहूँ की बातें । योगिनी तन्त्र में कहा है—

मांस मत्स्यन्तु सर्वेषां लवणार्द्रक मोरितम् ।

अर्थात् 'मयका मांय प्रीर मत्स्य लयण नया अदरक वताया गया है ।'

कुनार्णव तन्त्र मे भी मांय के त्याग पर लयण, अदरक गेहूँ या लहगुन मे पूजा प्रियान प्रताया गया है । मांय के लिए द्रव्य रूप है— समस्त वस्तुओं को अन्तर्धामी ईश्वर को समर्पित करना ।

—कीलिकाचन तन्त्र

मांसाहार का प्रतीकात्मक स्वीकरण करते हुए शस्त्रो मे कहा है—

माशब्दाद्रपना ज्ञेया तत्स्थान रमनाप्रिये ।

सदा यो भक्षयेद्देवि स एव मास साधक ॥

"हे रमनाप्रिये । मा रमना—शब्द का नामान्तर है, वाक्य उतका अर्थ है । जो सदा सर्वदा उस वाक्य की भक्षना करता है अर्थात् जो वाक् सयम करके गीत रहना है, वही वास्तव मे मांय-साधक है ।"

पुण्यापूण्य पशु हत्वा ज्ञान खड्गेन योगवित् ।

परे लय नयेत् चित्तम् मासाशी स निगद्यते ॥

"पुण्य पापरूपी पशु को ज्ञानरूपी खड्ग से मारकर जो योगी मन को ब्रह्म मे लीन करता है, वही मन्त्रा मांसाशी (मांसाहारी) है ।"

काम क्रोध सुलोभमोहपशुकाश्छिन्ना विवेकासिना ।

मासनिर्विषय परमात्मसुखद खादन्ति तेषा बुधा ॥

ते विज्ञान परा घरातल सुगस्ते पुण्यवन्तो नरा ।

नास्तीयात्पशुमासमात्मविमतेहिमागर सज्जन ॥

—तन्त्रतत्त्व प्रकाश

"काम, क्रोध लोभ, मोह आदि पशुओं को विवेक रूपी तलवार से मारकर उसको भक्षण करे और दुष्टों को मुख पहुँचावे, वही सच्चा बुद्धिमान है । ऐसे ही जाना और पुण्यशीनजन पृथ्वी के देवता कहे जाते हैं । ऐसे सज्जन कभी पशु मांस का प्रयोग करके पापी नहीं बनते ।"

पशु वध से मांस की प्राप्ति होती है । मांस-लोलुपो ने उपामन के अतिरिक्त हवन-यज्ञों में भी अर्थका अनर्थ करके पशु-वध करना आरम्भ किया था उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है —

उपनिषद् के अनुसार—

काम क्रोध लोभादयः पशवः ।

अर्थात् “काम, क्रोध, लोभ, मोह —यह पशु हैं इन्हीं को मारकर यज्ञ में हवन करना चाहिए ।”

‘महानिर्वाण तन्त्र’ में भी इसी आशय का श्लोक आया है—

काम क्रोध सुलोभ मोह पशुः कान्छित्वा विवेकासिना ।

मांस निर्विषय परात्म सुखद भुञ्जति तेषां बुधा ॥

—भैरव यामल

अर्थात् ‘विवेकी पुरुष काम क्रोध, लोभ और मोह रूपी पशुओं को विवेकबुद्धी तन्त्रवार में काटकर दूसरे प्राणियों को सुख देने वाले निर्विषय रूप मांस का भक्षण करते हैं ।”

कामक्रोधी द्वौ पशु इमावेव मनसा वलिमर्पयेत् ।

कामक्रोधी विघ्नकृता वलि दत्तवा जप चरेत् ।

“काम और क्रोध रूपी दोनों विघ्नकारी पशुओं का वलिदान करके उपामना करनी चाहिए, यही शास्त्रोक्त वलिदान का रहस्य है ।”

अनङ्कारिक रूप से यह आत्म-शुद्धि की, कुविचारों, पाप तापों, कपाय कल्पों से बचने की शिक्षा है ।

गीता में लिखा है कि मन और बुद्धि को अर्पण करना चाहिए (१२।८) किन्तु विषयाक्त मन बुद्धि की मज्ञा पशु है और अर्पण ही वलि है ।

परमाथमार में लिखा है कि ‘मायापरिग्रह वशाद् बोधो मलिनः पुमान् पशु भवति’ अर्थात् माया के कारण मलिन बुद्धि होने से मनुष्य पशुभाव को प्राप्त होता है । तन्त्रमें कहा है— इन्द्रियाणि पशून् हत्वा’ अर्थात् इन्द्रिय रूप पशु का वध करे ।

एक विद्वान् का कहना है कि पशु जगत् मे इन्द्रियाँ सर्वोपरि हैं और उन्ही का मवाजन वहाँ प्रधान माधन है । किन्तु मनुष्य में जीवात्मा सर्वोपरि है और जीवात्मा तथा इन्द्रियो के मध्य मे अन्न,करण है । इनके पशु स्वभाव को कामात्मक स्वार्थ के लिए व्यवहृत न कर ईश्वर के अनेक होने के सकल्प (एकोऽह बहुस्याम्) अर्थात् इन्द्रा-शक्ति की, जिम ही सज्ञा महाविद्या है, पूर्ति रूपी यज्ञ मे व्यवहृत होने के लिए महाविद्या को समर्पित करना अर्थात् ईश्वर के दिव्य गुण, शक्ति, सामर्थ्य आदि को प्रकाशित करने योग्य बनाना ही यथार्थ पशु बलि है । जीवात्मा रूरी होना को सद्बुद्धि रूरी स्तुवा मे इस पशु-स्वभाव के साथ स याजित कर ब्रह्माग्नि मे अर्पण करना अर्थात् ब्रह्म के निमित्त सृष्टि-हित कार्य मे प्रवृत्त करना ही, यज्ञ मे इनकी बलि करन है ।

तन्त्र के एक प्रसिद्ध लेखक ने अपने एक ग्रन्थ मे वनरे को काम, भैसे को क्रोध, विलाव को लोभ, भेडे को मोह और ऊँट को मात्स्य कहा है और इन्ही विकारो के त्याग को पशुबलि कहा है ।

यजुर्वेद मे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे यह अभिप्राय निकलना है कि अग्नि, वायु और सूर्य ही पशु हैं । यथा—

अग्नि पशुरासीत्तेनायजन्त ।

अर्थात् अग्नि पशु था, उस द्वारा यज्ञ किया ।

वायु पशुरासीत्तेनायजन्त ।

अर्थात् वायु पशु था, उस द्वारा यज्ञ किया ।

सूर्य पशुरासीत्तेनायजन्त ।

अर्थात् सूर्य पशु था, उस द्वारा यज्ञ किया ।

एतरेय ब्राह्मण (१।२।१०) मे 'पशवो व इवा हुष्मा' इस पृथ्वी को ही पशु कहा गया है । क्या इन सबको काट काटकर होमा जायगा ? अन्न से बनी हुई वस्तु तथा (रोटी और पूरी आदि) खाद्य पदार्थों को भी पशु माना गया है ।

चरक संहिता में 'अर्ज' औपवि का वर्णन है—
अजाना -मोपधि रज शृङ्गाति विजायते ।

—चरक संहिता प्र०

यथा उपरोक्त वाक्य में वर्णित अजा वृद्धी के स्थान पर बकरी को औपवि बनावेगा ?

महाभारत में भी अजा का अर्थ औपवि और बीज ही किया गया है—

वीर्जयशेषु यष्टव्य मिति वा वैदिकी श्रुति ।

अज सज्जानि बीजानि, द्याग तो हन्तुमह्य ॥

नप धर्म सता देवा यत्र वध्येत तौ पशु ।

—महाभारत शान्ति ३३७

अर्थात् "बीजों का यज्ञ में हवन करना चाहिए, ऐसी ही वेद की श्रुति है । अज सज्जक बीज होते हैं । इसलिए बकरे का हवन करना उचित नहीं, जिस कर्म में पशु की हत्या होती है, वह सज्जनों का कर्म नहीं ।

वैद्यक ग्रंथों में अनेक पशुवाचक शब्द आते हैं । यथा—

अश्व=अश्व गन्वा । ऋपभ=ऋपभक कन्द । श्वान=कुकुर-मुत्ता । वराह=वराहीकन्द । काक=काकमाची । अज = अजमोद । मत्स्य=मत्स्यमाक्षी । लोम=जटामासी । महिष=महिषाक्ष गुग्गुल । नेप=चक्रवड, मेपपर्णी । मातुल=घतूरा । मृग=सहदेवी वृद्धी । पशु=मोयरा । कुमारी=विवकुमारी । रुधिर=रेशर । पेश=जटामासी । हृद=दारचीनी ।

पशुवाचक शब्दों के अन्य प्रकार के भी अर्थ होने हैं—

(१) अज या द्याग—तीन या सात वर्ष के पुराने धान, राशि-चक्र में की मेघ राशी ।

(२) धेनु—धाना (अथर्व १२४ ३२), पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौलोक, दिशाएँ आदि (अथर्व० ४।३६) ।

(३) गौ—तरुने, शमीवृक्ष (ऋग्वेद १०।३।१०) रश्मि, चन्द्रमा, दूध, चम घनूप का डोरी आदि (निरुक्त अ० २, पा० २, ख० १—३) ।

(४) अश्व—तरुन के वण (अथर्व० का० ११, सू० ३ पर्याय १, म० ५) सूर्य, अश्वपर्णी या अमगन्धा ओषधि (यजु० २१।२८), एक नक्षत्र आदि ।

(५) अक्षा—सोम ओषधि आदि (ऋग्वेद १०।२८।११) ।

(६) वृषभ—ओदन (अथर्व० ११।१।३५), वादन, ऋषभ ओषधि आदि ।

पुरुष-सूक्त में लिखा है कि 'अवघ्नन् पुरुष पशून्'—अर्थात् ईश्वर को ही पशु मान यज्ञ में समर्पण किया, ईश्वर के अपने को यज्ञ अथवा बलि करने से ही सृष्टि हुई और ऋषि, देवता आदि ने भी उन्हीं की शक्ति की बलि अथवा प्रयोग कर सृष्टि-यज्ञ किया, यही आदि पशु-बलि हुई ।

यदा पिष्ठान्यथलोमानि भवन्ति ।

यदाय आनयति अथ त्वग्मवाति ।

यदासयोत्थय मास भवति । सतत इव हि तिहि ।

भवति सततमिव हि मास यदाश्रुतोऽथास्थि भवति ।

दारुण इव हि तर्हि भवति । दारुण' मित्यास्थि ।

अथ यदुद्धासयन्नभिधारयति त मज्जान ददाति ।

ऐषो स सम्पद्यदाहु पाञ्च पशुरिति ।

—शतपथ १।२।३।६

अर्थात् "अन्न का पिसा हुआ आटा ही रोम (बाल) है । जब उस पिसे हुए आटे में जल मिलाते हैं, तो वह चमड़ा हो जाता है (क्योंकि चमड़े के समान कोमल होता है) जब वह आटा गूँघा जाता

है । जब वह सेंका जाता है, तब वह अस्थि कहलाता है (क्योंकि अस्थि कटी होती है) जब उसमें घी डाला जाता है, तो उसका नाम मज्जा होता है ।

पशुर्ह वा एष आलम्भते यत्पुरोडाश । —शतपथ १, २, ३, ५
अर्थात् “निश्चय ही पुरोडाश (चावल या जौ की पीठी) ही पशु है ।”

म यावद्वीयवद्धास्य हविरेव भस्ति, य एवमेतद्वेदात्रो सा
सम्पद्ददाहु पाक्र पशुरिति । —शतपथ १, २, ३, ७

अर्थात् “मव पशुओं के आलम्भन में जितना फल है, निश्चय रूप में उतना ही हवि, धान और जौ से होता है । पाँचों पशुओं—गौ, अनन, पुष्प, अज और हवि की श्री इसी हवि में विद्यमान है ।”

ऊपर की पक्तियों से स्पष्ट है कि चावल या जौ की पीठी ही पशु है । अतः यज्ञ में इन्हीं का हवन करना चाहिए, न कि मांस द्वारा पशुओं का वध करके ।

ऐसे ही प्रमाण एतरेय ब्राह्मण (२।२।२१) में भी मिलते हैं—

पशुभ्यो वी मेध उदक्रमहती व्रीहि वचेवे यवश्च भूतावर्ज-
याताम् ।

“पशुओं में से हवनीय तत्व पृथ्वी में चला गया, जो चावल और जौ के रूप में ऊपर आया है ।”

ब्राह्मण ग्रन्थ का यह वाक्य पशुओं के वलिदान का स्पष्ट निषेध करता है और चावल तथा जौ के आटे की ही वलि देने का आदेश देता है ।

मान्वाकारों के उपरोक्त वचनों में स्पष्ट है कि पशु-वध, मांसाहार प्रथवा पशु-वलि आदि के अलङ्कारिक अर्थ हैं, जिन्हें न समझकर प्रत्यक्ष व्यवहार होने लगा, जो शय वा अथ और जघन्य कार्य है ।

पुराणों में भगवती के साथ राक्षसों का जो युद्ध-वर्णन है, उसमें

। ऐसा है कि इनमें भय से राक्षसों ने मांस और रक्त सूरत जाते हैं। सम्भवतः इसीलिए कर्मियों ने यह कल्पना कर ली है कि माता रक्त-मांस खाती है अथवा यह दृश्य अप्रत्यक्ष से प्रसन्न होती है। यह प्रतीक-रूपक वर्णन भरो ही हो सकता है। यह द्रष्टव्य मांस में पूछ न विधान से नहीं भी परन्तु नहीं हो सकती और न ही ऐसे निर्दयी साधक को क्षमा कर सकती है। मैं तो जिस के प्रणु प्रणु में समर्पण दुर्ध है, कौन-सा ऐसा स्थान है, जहाँ यह नहीं है। कौन-सा प्राणी है जिसमें यह नहीं है।

श्वेताक्षतारोपनिषद् का यही कहना है —

एव स्त्री त्व पुमानसि त्व कुमार उत वा कुमारी ।

एव जीर्णो दण्डेन चञ्चसि त्व जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥

—४१३

अर्थात् 'तू स्त्री है, पुरुष भी तू है, तू भी कुमार और कुमारी है, तू पुनः होकर पाठी के सहारे से चलाता है और तू ही उत्पन्न होकर सध और भुग चला हो जाता है।'

नील पतङ्गो हरितो लोहिताक्षः—

स्तब्धि-दुर्गर्भं जलतवः समुद्रा ।

अनदिभक्तं विभुत्वेन वर्तसे,

यतो जातानि भुवनानि विद्या ॥ —४१४

अर्थात् "तू ही नील पतंग है, हरे रंग का और लोहित वर्ण के तन चलाता है, तू मेघ, पशु और सप्त समुद्र है, तुझ से ही सब लोक निकट हुए हैं। तू अनादि प्रकृति को का स्वामी है और सबमें व्याप्त हो रहा है।"

अदि यह सत्य है तो मैं भी उपासना के विधान में मांस के परमेश्वर योग की कभी भी आज्ञा नहीं पी जा सकती। यदि कोई साधक ऐसा करते भी है तो वह भगवती के कोप-भाजन ही बनेगे, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष पाप के अपराधी माने जायेंगे।

मत्स्य—

तन्त्रो मे मत्स्य का विधान लिखा है । उसका अनुकल्प है लाल मूली और बैंगन आदि । योगिनी तन्त्र के अनुसार—

मास मत्स्यन्तु सर्वेषां लवणाद्रकमोरितम् ।

अर्थात् “सबका मास, मत्स्य (मछली) और लवण आदिक कहा गया है ।”

कुलार्णव तन्त्र मे भी जहाँ मत्स्य का विधान है, वहाँ बैंगन, मूली या या पानीफल अर्पित करने का विधान है । श्री एम० पी० परिडत ने मत्स्य का प्रतीकात्मक रूप इस प्रकार लिखा है—“ममत्व की भावना मत्-स्य, स्वयं से तादात्म्य जिसके फलस्वरूप विश्व के सुख-दुःख दोनों ही समान भोग्य हो जाते हैं ।”

मत्स्य और उसका सेवन करने वाले सच्चे मत्स्य-साधक के शास्त्रो मे इस प्रकार लक्षण दिए गए हैं—

मानसादीन्द्रियगण मयाम्ब्यात्मानि योजयेत् ।

समीनाशी भवेद् देवि इतरे प्राण हिंसका ॥

“मन आदि सारी इन्द्रियो को वश मे करके आत्मा लगाने वाले को ही मीनाशी कहते हैं । दूसरे तो जीव हिंसक हैं ।”

अहकारो दम्भो यदपि शुनतामत्सरद्विषः ।

षडेतान्मीनान् नै विषयहर जालेन विधृतान् ॥

पचन् सद्ब्रह्माग्नी नियमित कृतिर्धीवरकृतिः ।

सदा खादेत्सर्वान्नि च जलचराणां पु पिशितुम् ॥

—तन्त्र तत्व प्रकाश

“अहकार, दम्भ, मद, पिशुनता, मन्मथ, द्वेष—ये छ मछलियाँ हैं । इन्को घीमर की तरह विषय-विराग रूपी जाल में पकड़े । उनके सद्विद्या रूपी अग्नि पर पकाकर नियमपूर्वक काम में लाता रहे । इसके

अनिरिक्त जल में रहने वाली मछलियों को खाना तो सर्वथा धर्म विरुद्ध पापकर्म है ।”

यत्समान सर्वाभूले सुख दुःख मिद प्रिये ।

इति यत्मात्त्विक ज्ञान तन्मत्स्य परिकीर्तित ॥

‘मत्र प्रकार के मुख-दुःखों में मेरी ही भाँति समभाव रखना चाहिए । यह मात्त्विक ज्ञान ही मत्स्य है ।”

गगायमुनोर्मध्ये मत्स्यौ द्वौचरत सदा ।

तौ मत्स्यौ भक्षयेद् यस्नु स भवेन्मत्स्य साधक ॥

‘गगा-यमुना के बीच गदा ही दो मत्स्य विचरण करते रहते हैं । जो व्यक्ति उन दोनों का भक्षण करता है, उसका नाम मत्स्य-साधक है । गगा-यमुना से प्राशय है मानव शरीरस्थ इडा और पिंगला नाडी का । उनमें निरन्तर बहने वाले श्वास प्रश्वास ही दो मत्स्य हैं । जो व्यक्ति प्राणायाम द्वारा इन श्वास-प्रश्वास को रोककर कुम्भक करते हैं, वे ही यथाय मत्स्य-साधक हैं ।”

मनसा चेन्द्रियगण सग्रम्यात्मनि योजयेत् ।

मत्स्याशी स भवेद्देवि शेषा स्यु प्राणि हिमका ॥

अर्थात् ‘‘अपनी समस्त इन्द्रियों के समुदाय का भलीभाँति सग्रम करके मन से खूब नियन्त्रित करके फिर आत्मा में योजित करना चाहिए । हे देवि ! यह मत्स्याशी होता है । शेष अन्य प्राणियों के हिमक ही होते हैं ।”

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि इन्द्रियों का वशीकरण, दोषों तथा दुर्गुणों का त्याग, साध्यभाव की निष्ठा और योग-साधना में रत रहना ही मत्स्य का ग्रहण करना है । इस साकेतिक भाषा को न समझ कर प्रत्यक्ष मत्स्य के द्वाग पुनर्जन करना अर्थ का अनर्थ होगा और साधना-क्षेत्र में एक कुप्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा ।

‘मत्स्य’ शब्द बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इसके नाम से एक अलग पुराण की रचना की गई है। मत्स्य पुराण में नृष्टि-रचना के अन्य कारणों के साथ एक कारण मत्स्य को भी बताया गया है। वहाँ मत्स्य का अभिप्राय एक प्रकार का प्राण है, जो जात के बीच में केन्द्रित हो जाता है और त्रिपुवन रेखा में उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तक भ्रमण करता रहता है। इसी क्रिया को भौतिक नृष्टि के उत्पन्न होने का कारण बताया गया है।

मत्स्य पुराण में मत्स्य को भगवान का रूप दिया गया है। भगवान विष्णु स्वयं मत्स्य का रूप धारण करते हैं और राजर्षि सत्यव्रत का आगामी प्रलय के प्रति भावधान करते हैं। उन्हें वे वचाते भी हैं। यहाँ सत्यव्रत में अभिप्राय वैवस्वत मनु से है, जो जगत् के मूल बीजों को सुरक्षित रखने के लिए तप का व्रत लेते हैं। मत्स्य रूप भगवान न मनु की पीक्षा ली। उन्होंने एक मत्स्य काय-भाग अपने कन्धों पर लिया था, अतः उन्हें ग्रहद्वार का महारोग न हो जाए उन्हें भावधान किया। पहले वह एक मत्स्य के रूप में प्रस्तुत हुए, बड़े होने लगे—इतने बड़े हो गये कि समुद्र में भी नहीं समा पाए। तब मनु का ग्रहद्वार तिरोहित हो गया और वह समझ गए कि यह भगवान का ही प्रतिरूप मत्स्य है। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया। इस पवित्र रूप की हम पूजा-उपासना करते हैं। उसे काटकर खाना एक ऐमा अपराध होगा, जिसे भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे।

पुराणों में विष्णु के मत्स्य रूप ग्रहण करने का आचार कुछ विद्वान यह मानते हैं कि ऋग्वेद में इन्द्र को जल में निवास करने वाला महामत्स्य बताया गया है। विष्णु को उवेन्द्र—छोटा इन्द्र, इन्द्र का भ्राता आदि की उपाधि तो वेद में दी ही गई है। अतः सम्भव है इस रूप का अवतरण ऐसे ही हुआ हो। इन्द्र वर में परमात्मा या वाचक ताम है। अतः मत्स्य को ईश्वरीय त्रिभूति ही वापित किया गया है।

अन्य देशों में भी यह पवित्रता की प्रतीक थी । मिस्र में माता 'आइसिस' की जो मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं, उनके सिर पर 'मत्स्य' की स्थापना दृष्टिगोचर होती है । इसे वह विश्व की पिता-शक्ति का प्रतीक मानते थे । इसी कारण से प्राचीनकाल में वहाँ मन्दिरों में विद्यान बनाया गया था कि वहाँ के पुजारी मत्स्य को आहार रूप में न खा सकेंगे ।

Myths of Babylon and Assyria पुस्तक में लिखा है कि सुमेरी सभ्यता में एरिद् नगर का 'या' देवता माना जाता था । इस 'या' देवता का रूप मत्स्य जैसा था । हममें स्पष्ट है कि सुमेर में प्राचीन काल में मत्स्य ही देवता की पूजा होती थी ।

इससे मत्स्य पवित्रता का ही प्रतीक सिद्ध होता है । इसको इसी रूप में ग्रहण करना उचित है ।

मुद्रा—

मुद्रा के माहात्म्य का वर्णन करते हुए कुनार्णव तन्त्र में कहा गया है—

इत्यादि पञ्चमुद्राणां वासना कुलनायिके ।

ज्ञात्वा गुरुमुखाद्देवि यः सेवेत स मुच्यते ॥

“हे कुलनायिके । हे देवि । ये उद्युक्त पयः मुद्राओं की वासना को गुरु के मुख से समझकर और ज्ञान प्राप्त करके जो सेवन किया करता है, वह मुक्ति की प्राप्ति किया करता है ।”

मुद्रा का अनुकल्प है चावल, धान । योगिनी तन्त्र में कहा है—

अष्टघान्यादिकं यद्वर्चणीयं प्रक्षते सा मुद्रा ।

“अष्ट घान्यादि अर्थात् जो भुने हुए वर्चणीय द्रव्य हैं, उन्हीं को मुद्रा कहते हैं ।”

कुनार्णव तन्त्र में चावल, गेहूँ अथवा धान को ही मुद्रा का स्थान पर चढ़ाने के लिए आदेश दिया गया है ।

मुद्रा का दिव्य रूप है—बुराडयो का त्याग । ज्ञान की ज्योति से अपने अन्तर को जगमगाने वाला ही मुद्रा-साधक कहा जाता है । शास्त्रों के अभिवचन भी यही सिद्ध करते—

आशा तृष्णा महामुद्रा ब्रह्माग्नी परिपाचिता ।

ऋषयऽग्निन्त नियत चतुर्थी सैव कीर्तिता ॥

—कैलाश तन्त्र ८० पटल

अर्थात् “आशा और तृष्णा महामुद्रा हैं, जो ब्रह्म की अग्नि में परिपाचित होती हैं । ऋषिगण नियत रूप ने इनका अशन कर जाते हैं, वही चतुर्थी कही गई है ।”

सहस्रारे महापद्मे कर्णिकामुद्रितश्चरेत् ।

आत्मा तत्रैव देवेशि केवलं पारदोपम ॥

सूर्यकोटि प्रतीकाङ्गं चन्द्रकोटि मुनीतल ।

अतीव कमनीयश्च महाकुण्डलिनी युत ॥

यस्य ज्ञानोदयस्तत्र मुद्रासाधक उच्यते ।

—आगम सार

“हे देवेशि ! महापद्म में मुद्रित कर्णिका के अन्दर पारद की भाँति आत्मा का निवास है । यद्यपि उसका तेज करोटो सूर्यों के समान है, परन्तु स्निग्धता में वह करोडो चन्द्रमाओं के तुल्य है । यह परम पदार्थ अनिगम्य मनोहर तथा कुण्डलिनी शक्ति समन्वित है । जिसके अन्तर में यह ज्ञान उदय हो जाता है, वही यथार्थ मुद्रा साधक है ।”

आशातृष्णाजुगुप्साभय विशदघृणा।मान लज्जा प्रकोपा ।

ब्रह्माग्नवष्ट मुद्रा परसुकृतिजनं पच्यमाना समन्तात् ॥

नित्यं समक्षयेत्तानवहितमनसा दिव्यभावानुरागी ।

योऽसौ ब्रह्माडभाडे पशुहति विमुखो रद्रतुल्यो महात्मा ॥

—तन्त्र तत्त्व प्रकाश

“आशा, तृष्णा, जुगुप्सा, भय, घृणा, घमण्ड, लज्जा, कोप ये

आठ फटदायक मुद्राएँ ह। सत्कर्म में निरत पुरुषों को इन्हें ब्रह्मरूप अग्नि में पका डालना चाहिए। दिव्य भावानुरागी सज्जनो को सदैव इनका सेवन करके मार ग्रहण करना चाहिए। ऐसे पशु-हत्या में विरत साधक ही पृथ्वी पर त्रिव के तुल्य माननीय पदवी प्राप्त करते हैं।”

सत्सगेन भवोन्मुक्तिरसत्सगेषु बन्धनम् ।

असत्सग मुद्गुणो यत् तन्मुद्र परिकीर्तितम् ॥

—विजय तन्त्र

“सत्सग मुक्ति प्राप्त होती है और अमत्सग से बन्धन हाता है। अनएव असत्सग त्यागने का नाम मुद्रा है।”

मन्त्रार्थं मन्त्रचतन्य योनिमुद्रा न वेत्ति य ।

शतकाटिजपेनाऽपि तस्य सिद्धिर्न जायते ॥

—मन्त्र मुक्तावली

अर्थात् “मन्त्र का अर्थ और मन्त्र-चैतन्य की योनि मुद्रा जो पुरुष नहीं जानता है, वह चाहे सौ करोड़ भी जप क्यों न करे उसको कदापि सिद्धि नहीं होती है।”

मुद्रा शब्द ‘मुद्’ धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। उपासना में इसका नायकरण इसलिए किया गया है क्योंकि इससे देवताओं को प्रसन्नता होती है।

देवानाम मोददा मुद्रा ।

और भी—

मुद कुर्वन्ति देवाना मनांसि द्रावयन्ति च ।

तस्मान्मुद्रा इति ख्याता दर्शितव्या कुलेश्वरि ॥

—कुलार्णव तन्त्र

“हे कुलेश्वरि ! देवताओं का मुद अर्थात् आनन्द उत्पन्न करने से और उनके मन को उपासक के प्रति द्रवित कर देने से मुद्रा—यह नाम पड़ा है, जो कि अवश्य ही देवों को दिखानी चाहिए।”

उपासनाकाल में आन्तरिक भावों को व्यक्त करने के लिए बाह्य शरीर की जो विशेष भंगिमाएँ हैं, उन्हें मुद्रा कहते हैं। यह उपासक के आन्तरिक भावों की भाषा है, जिसके माध्यम से वह अपने इष्ट देवता से वार्तालाप करता है, क्योंकि बाह्य रूप से उसके शरीर के अवयवों का संचालन होता है, वह उसके हृदय और मन का प्रतीक माना जाता है। हाथों और अंगुलियों की महायता से बनाई गई यह भंगिमाएँ जब बार-बार उसी रूप में बनाई जाती हैं, तो वह आन्तरिक भावों का रूप ही बन जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे सूक्ष्म ही स्थूल आकार में साकार हो गया है और दोनों में कोई अन्तर नहीं है।

मुद्राओं की संख्या १०८ है। आवाहन, विमर्जन, अर्घ्य आदि उपासना के सभी अंगों के लिए मुद्राओं का विधान है। आवाहन के लिए आवाहन मुद्रा, अर्घ्य के लिए मत्स्य मुद्रा, किसी वस्तु को ढँकने के लिए अवगुठन मुद्रा। योनि मुद्रा से भगवती को आकर उपासक के सामने बैठने का निवेदन किया जाता है।

मुद्राओं का प्रयोग काम्य कर्म, प्रतिष्ठा, स्नान, आवाहन, नैवेद्य, अर्पण और विमर्जन के साथ किया जाता है।

‘नित्योत्सव’ में मुद्राओं के विभिन्न प्रकारों का विवेचन इस प्रकार किया गया है—

श्री गुरुवन्दन मुद्रा—सुमुख, सुवृत्त, चतुरस्त, मुद्गर-यानि ये गुरु-वन्दना की मुद्राएँ होती हैं, जिनमें विकसित कल्प होकर उत्तान अञ्जलि होती है, वही सुमुख मुद्रा है। यही मूण्टीकृत हो, तो सुवृत्त हो जाती है। दक्ष-वाम करतलों को ऊर्ध्वाध स्थित कर अंगुलियों का मण्डप के साथ सम्बन्ध करने पर चतुरस्त होती है। अघरोत्तर वाम मूण्टियों को स्नाभिमुख्य में योजन करने पर मुद्गर होती है। अंगुलियों का तिरछी मिलाकर मध्यमांगुलियों के पीछे ऊपर-नीचे वाम दक्षानामिकाओं के निर्य्ये होने पर नर्जानियों में निरीडित कर वाम कनिष्ठिका को

दक्षिण से पकड़ कर दोनों योगूँओं के अग्र भागों को मध्यमा से आगे मध्य पर्वद्वय से सम्पर्क करने पर योनि मुद्रा बनती है । अन्य मुद्राओं के नाम इस प्रकार हैं—

अर्घ्य स्थापन मुद्रा—मरस्य, अस्त्र, अवगुठन, धेनु, योनि और गलिता मुद्राएँ अर्घ्यस्थापन में आती हैं । विस्तार अधिक हो जाने के कारण इन सबके बनाने की विधि यहाँ नहीं लिखी जानी है । वस्तुतः मुद्राओं का ज्ञान गुरु से प्राप्त कर अभ्यास कर लेना चाहिए । तभी साथक सिद्ध ज्ञान भी होगा ।

अर्चन मुद्रा—आवाहनी, सस्थापनी, सनिघाघनी, सनिरोधनी, समुखीकरणी, अवगुठनी, वन्दन, धेनु, योनि, तत्वमुद्रा, ज्ञानमुद्रा—ये अर्चना में आती हैं ।

सत्रमक्षोभिणी—सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षणी, सर्वेश्वरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहाकुश, मवश्वेश्वरी, सर्वबीजम्, सर्वविखण्डा, प्राणमुद्रा, अपान, व्यान, उदान, समान, नाराच, चक्रम् — भी मुद्राएँ होती हैं । मुख, करमम्पुट, पङ्कज मुद्राएँ हैं । शब्दयुत्थापिनी, पाश, अ कुश, चाप, वाण मुद्राएँ भी हैं । म पचास मुद्राएँ हैं । इनके प्रकार का भेद भी अन्य तन्त्रों में पाया जाता है ।

मंत्र बीजमुद्रा के अनुसार—

भगवान् श्री रामचन्द्र की ज्ञानमुद्रा है, जिसमें शर के सहित धनुष है । श्रीवन्ध और कीस्तुभ वाली गारुडी मुद्रा है और दूसरी मोहनी है । नारसिंही, वागही, हयग्रीवी और उसकी प्रिया काममुद्रा—ये सभी विष्णु भगवान् की मुद्राएँ बही गई हैं ।

त्रिशूना नाम की, लिंग योनी, वराभीति, मृगात्मिका, खट्वागा, वपाला और डमरू—ये शिव की मुद्राएँ होती हैं । सूर्य की पद्मा माम वाली एक ही मुद्रा होती है । क्रम से दन्त त्रिघ्न, पाश, अ कुश, परशु, लङ्का और बीजपूग ये गणपति की मुद्राएँ होती हैं । पाश, अ कुश,

वराभीति और खड्ग—ये दुर्गा की मुद्राएँ हैं । वनुर, नर, वमरिखा और मोमली से दुर्गा की मुद्राएँ होती हैं और नक्षत्री की मुद्रा उसका अर्चन ही है ।

शम्भो में योगिक मुद्राओं का वर्णन भी आता है । शिव संहिता में १० मुद्राओं की चर्चा है—

महामुद्रा महावधो महावेधश्च खेचरी ।
उड्यान मूलवधश्च वधो जालधराशिव ॥
करणी विपरीतास्या वज्रोली शक्तिचालनम् ।
इह हि मुद्रा दशक जगमरगताशनम् ॥

अर्थात् “महामुद्रा, महावन्ध, महावेध, खेचरी, उड्यान, मूलवन्ध, जालन्धर वध, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालन—ये १० मुद्राएँ जग और मृत्यु को नष्ट करने वाली हैं ।”

धेरण्ड संहिता के अनुसार मुद्राएँ २५ प्रकार की हैं—

महामुद्रा नभोमुद्रा उड्यान जलधरम् ।
मूलवधो महावधो महावेधश्चखेचरी ॥
विपरीतकरी यानिर्वज्रोली शक्तिचालिनी ।
ताडागी माडुकी मृद्रा शम्भवी पंचधारणा ॥
अश्विनी पाणिनी काकी मातंगी च भुजगिनी ।
पंचविगति मुद्राणि सिद्धदानीह योगिनाम् ॥

अर्थात् “महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्यान, जालधर, मूलवध, महावेध, खेचरी, विपरीतकरणी, योनि, वज्रोली, शक्तिचालनी, ताडागी, माडुकी, शम्भवी, पाणिवी, शम्भसी, वैश्वानरी, वायवी, आकाशी, पश्चिमी, पाणिनी, काकी, मातंगी और भुजगिनी—ये २५ मुद्राएँ योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाली हैं ।”

मुद्राओं का उद्देश्य शरीर को हट करके प्राणवायु को अग दितोप में स्थिर करना है, जिनसे मन शान्त हो साधना के उपयुक्त

जाना है। इनसे लौकिक व पारलौकिक सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं।

महामुद्रा से अहङ्कार, अविद्या, भय, द्वेष, मोह आदि के पञ्च क्लेशदायक विकारों का शमन होना है। भगन्दर, ववाभीर, सग्रहणी, प्रमेह आदि रोग दूर होते हैं। शरीर का तेज बढ़ता है और वृद्धावस्था दूर हटनी जाती है। महावन के लाभ भी महामुद्रा की तरह ही है। इसके अनिर्विकल चक्रभेदन का मार्ग हमें प्रशस्त हो जाता है और कुण्डलिनी जागरण में सहायता मिलती है। मन्त्रावेष्ट के लाभ हैं—जठराग्नि की तीव्रता, बालों का जल्दी सफेद न होना, शरीर पर शुरियाँ न पड़ना, प्राण का सूक्ष्म होकर सुषुम्णा में गमन आदि।

खेचरी मुद्रा से कपाल गह्वर में होकर प्राण शक्ति का संचार होने लगता है और महत्सदल कनन में अवस्थित अमृत-निष्कर भरने लगता है, जिसके आस्वादन से एक बड़ा ही दिव्य आनन्द आता है। प्राण की उर्ध्वगति हो जाने से मृत्यु काल में जीव ब्रह्म-रन्ध्र में होकर ही प्रयाण करता है, इसलिए उसे मुक्ति या स्वर्ग की सद्गति प्राप्त होती है। गुदा आदि अशोफागों से जिनका प्राण जिनका प्राण निकलता है, वह नरफगामी तथा मुख, नाक, कान से प्राण छोड़ने वाला मृत्युलोक में अमण करता है। किन्तु जिसका जीव अह्मरन्ध्र में होकर जायगा, वह अवश्य ही सद्गति को प्राप्त करेगा। खेचरी मुद्रा द्वारा ब्रह्माड स्थित शेषशायी महत्सदल निवामी परमात्मा से साक्षात्कार होता है। यह मुद्रा वही ही महत्त्वपूर्ण है।

विपरीतकरणी द्वारा ऋण प्राण और धन प्राण का एकीकरण होता है, जिसमें मस्तिष्क को बल मिलता है। इसके लाभ हैं—शरीर की स्वस्थता, बालों का शीघ्र श्वेत न होना, जठराग्नि का बढ़ना आदि।

वज्रौली मुद्रा से वीर्य और मूत्र सम्बन्धी दोष दूर होते हैं। प्रमेह और स्वप्नदोष आदि रोग भी नहीं होते। इसका उद्देश्य ब्रह्मचय रक्षा है।

शक्तिशालिनी मुद्रा से शरीरमे आलस्य और प्रमाद का नाश होकर प्राणा मे सक्रियता आती है, जो कुण्डलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ।

योनि मुद्रा मे प्राण और अपान के मिलने की प्रक्रिया सफल होती है, जो कुण्डलिनी जागरण का पूर्वक्रम है ।

शाम्भवी मुद्रा के साधक को साक्षात् ब्रह्मस्वरूप कहा गया है । इनमे मन और बुद्धि मे शानि उत्पन्न होती है । मनोलय के लक्षण इसमे दिखाई देने लगने है जिसमे आनन्द की वृद्धि होती है ।

काकी मुद्रा मे नेत्र शक्ति बढती है, पित्त की शांति होती है, अम्ल और पित्त के विकारो का शमन होना है, दिव्य-ज्योति के दर्शन होते हैं ।

अश्विनी मुद्रा से दिव्य-ज्योति का प्रकाश, मूलाधार चक्र की बुद्धि, प्राणो मे सक्रियता, कुण्डलिनी का जागरण के लाभ प्राप्त होते हैं ।

मातङ्गिनी मुद्रा से सिर, नेत्र, गले और फेफडो के रोगो मे लाभ होता है । बाल शीघ्र सफेद नहीं होते, मुख पर अपूर्व चमक आती है । ब्रह्मरन्ध्र मे शांति और आनन्द का उदय होता है ।

यहाँ कुछ प्रधान मुद्राओ के लाभ वर्णित किए हैं । यह मुद्राएँ तन्त्र साधना का अंग हैं । इनमे शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार के लाभ लाभ प्राप्त होते हैं ।

मैथुन—

मैथुन का अनुकूल है—उपयुक्त विधि मे पुष्पो का समर्पण ।

तन्त्र मे 'लता-माधना' को बहुत कचङ्कित किया गया है । इसमे प्रत्यक्ष मैथुन का विधान बताया गया है । वास्तविकता यह है कि तन्त्र मे परिभाषित शब्द होने हैं । उनके अर्थो को न समझने से भ्रम फैला

है । इसी से तन्त्र में तथाकथित गन्दगी का प्रवेश हुआ है । महानिर्वाण तन्त्र में एक गन्दा श्लोक मिलता है—

मातृ-योनी क्षिपेत् लिङ्गं भगिन्या स्तनमर्दन्म् ।

गुरोर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥

इसकी व्याख्या श्री एम० पी० पंडित ने इस प्रकार की है—

इस पद का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट ही है पर वह इनका वास्तविक अर्थ नहीं है । प्रथम पंक्ति का पूर्वार्द्ध—जोवात्मा को स्वयम्भू लिंग से ग्रस्त मूलधार केन्द्र की त्रिभुजाकार योनि में प्रतिष्ठित करने की ओर सक्त करता है । इसी त्रिभुज को मातृयोनि कहा जाता है । जोवात्मा ही लिंग है । इसी स्थान से कुडलिनी के साथ योग होने पर जोवात्मा को ऊपर की ओर ले जाना होता है । जोवात्मा से कुडलिनी के योग को पहली पंक्ति के उत्तरार्ध में कहा गया है । कुडलिनी जोवात्मा की बहिन है और दोनों एक ही शरीर में हैं । द्वितीय चरण का अर्थ है—कुडलिनी और जोवात्मा के मिलने के बाद दोनों सयुक्त रूप से शीपस्थ सहस्रार की ओर जाते हैं, जो कि गुरु के निवास स्थान द्वादश दलों वाले कमल के ऊपर स्थित हैं । जब योगी द्वादशदलीय कमल के ऊपर चला जाता है, तो उसके चरणों को गुरु के सिर पर अवस्थित कहा जाता है । इस स्तर पर यह कहा जाना है कि यहाँ गुरु और शिष्य के सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं । मातृयोनि नाम उँगलियों के उन भागों का भी है जिन पर जब की गिनती या मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए ।

तन्त्र-शास्त्रों में जिस मैथुन की ओर संकेत किया है, वह इस प्रकार है—

सहस्रारोपरिविन्दौ कुण्डल्या मेलनं शिवे ।

मैथुनं शयनं दिव्यं यतोना परिकीर्तितम् ॥

—योगिनी तन्त्र

“हे शिवे ! सहस्रदश पद्मोपरि विदु मे जो कुल कुडलिनी का मिलन है, वही यतियों का परम मैथुन कहा गया गया है ।”

मैथुन का अर्थ है मिलाना । साधारण भाषा में स्त्री और पुरुष के मिलन को मैथुन कहते हैं परन्तु तन्त्र की पारिभाषिक भाषा में मैथुन का अभिप्राय हाट-माँस वाले स्त्री-पुरुष का नहीं है । स्त्री में अभिप्राय कुडलिनी शक्ति में है, जो हमारे अन्दर सोई हुई है । इसका स्थान मूलाधार है । सहस्रार में शिव का स्थान है । इस शिव और शक्ति का मिलन ही वास्तविक मिलन अथवा मैथुन है । योग की भाषा में सुषुम्णा का प्राण में मिलन ही 'मैथुन' कहा जाता है । शास्त्र का वचन है ।

पञ्चकृत्यात्म मिथुन—सयोगानन्दनिर्गता ।

मुक्तात्ममिथुन तत् स्त्यादितरस्त्रीनिवेषका ॥

—तन्त्रसार

अर्थ—“परा-शक्ति के साथ आत्मा के तिलास-रस में निमग्न रहना ही मुक्त आत्माओं का मैथुन है । यहाँ किसी स्त्री इत्यादि का ग्रहण नहीं ।”

इडापिङ्गलयो प्राणान् सुषुम्नाया प्रवर्तयेत् ।

सुषुम्नाशक्तिसुदृष्टा जीवोऽयं तु पर शिव ।

तथोऽस्तु सगमे देवै सुरत नाम कीर्तितम् ॥

अर्थात् “इडा और पिंगला से प्राणों को सुषुम्ना में प्रवृत्त करना चाहिए । सुषुम्ना की शक्ति उद्दिष्ट है । यह जीव तो फिर परम शिव है । देवों ने उन दोनों के सङ्गम में सुख को बतलाया है ।”

यानाडी सूक्ष्मरूपा परम पदगता सेवनीया सुषुम्णा ।

ना कान्तालिंगनासी न मनुज रमणी सुन्दरी वारयोवित् ॥

कुर्याच्चन्द्रावयोगे युगपवन गत मैथुन नैव योनो ।

योगीन्द्रो विश्ववन्द्य मुद्धमय भवने ता परिप्यज्य नित्यम् ।

—भैरव यामल

“परमानन्द को प्राप्त हुई सूक्ष्म रूप वाली सुषुम्णा नाडी है, वही आनिगन करने योग्य सेवनीय काना है, न कि मानवी सुन्दरी वेश्या ।

सुषुम्णा के सहस्रचक्र के अन्तर्गत परम ब्रह्म के साथ सयोग होने का नाम ही मौथुन है, स्त्री-सभोग का नहीं । विश्ववन्द्य योगीजन सुखमय वन-स्थली आदि में ऐसे ही सयोग का परमानन्द प्राप्त किया करते हैं ।”

रेफस्तु कुकुमाभास कुण्डमव्ये व्यवस्थित ।

मकारश्च बिन्दु रूप महायोनी स्थित प्रिये ॥

अकारहसमारुह्य शक्ता च महाभवेत् ।

तदा जातो महानन्दो ब्रह्मज्ञान सुदुर्लभम् ॥

“रेफ कुकुम वण कुंड के भीतर रहता है । बिन्दुरूप महायोनि में रहता है, आकाररूपी हस का आश्रय लेने पर जब उन दोनों का एकत्व हो जाता है तभी सुदुर्लभ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है । ऐसे साधक ही सच्चे मौथुन साधक कहे जाते हैं ।”

उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि तन्त्र में जहाँ मौथुन शब्द आया है, वहाँ उच्च भावनाओं का उद्रेक है, कहीं भी निम्न भावनाओं का लेशमात्र भी प्रवेश नहीं है । इसकी आलोचना का कारण तन्त्र-ज्ञान का अभाव ही है ।

यह पाँच मन्त्रों का रहस्य है । तन्त्र में जहाँ जहाँ भी मद्य, माँस, मीन, मुद्रा और मौथुन शब्द आए हैं, वहाँ उनका अलङ्कारिक वर्णन ही किया गया है, उसे न समझकर भोगवादियों ने अपने मानसिक स्तर के अनुरूप उनके अर्थ निकालकर उनका प्रत्यक्ष व्यवहार आरम्भ कर दिया, जिससे कि जनसाधारण में तन्त्र की उपेक्षा होने लगी और वह निम्नकोटि के विषयलोलुप वर्ग तक ही सीमित रह गए । वास्तव में तन्त्र बहुत उच्च स्तर के ग्रन्थ हैं । पञ्चमकारों से उनको बदनाम करना ठीक नहीं है । उनके अलङ्कारिक रहस्यों को समझना अभीष्ट है ।

दीक्षा की अनिवार्यता

मानव-विकास में गुरु की परम आवश्यकता—

मनुष्य की यह कमजोरी कि वह दूसरों में ही सब कुछ सीखता है, उसके उच्च विकास में बाधक होती है। कारण कि माथारण वातावरण में भजे तत्वा की गपेक्षा बुरे तत्व अधिक होते हैं। उन बुरे तत्वों में ऐसा आकर्षण होता है कि कच्चे दिमाग उनकी ओर बड़ी आसानी से लीच जाते हैं। फलस्वरूप वह बुराइयाँ अधिक सीख लेने के कारण आगे चलकर बुरे मनुष्य मानित होते हैं। छोटी आयु में यह पता नहीं चलता कि बालक कितने संस्कारों को अपनी मनोभूमि में जमा रहा है। बड़ा होने पर जब वे संस्कार एवं स्वभाव प्रकट होते हैं, तब उन्हें हटाना कठिन हो जाता है, क्योंकि दीर्घकाल तक वे संस्कार बालक के मन में जमे रहने एवं पकते रहने के कारण ऐसे सुदृढ़ हो जाते हैं कि उनका हटाना कठिन होता है।

ऋषियों ने इस भारी कठिनाई को देखकर एक अत्यन्त ही सुन्दर और महत्त्वपूर्ण उपाय यह निश्चित किया कि प्रत्येक बालक पर माँ-बाप के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति का भी नियन्त्रण रहना चाहिए, जो मनोविज्ञान की सूक्ष्मताओं को समझता हो। दूरदर्शी, तत्त्वज्ञानी और पारंगत होने के कारण बालक के मन में जमते रहने वाले संस्कारों को अपनी पैनी दृष्टि में तत्काल देख लेने और उनमें आवश्यक सुधार करने की योग्यता रखना हो। ऐसे मानसिक नियन्त्रणकर्ता की

सुषुम्णा के सहस्रचक्र के अन्तर्गत परम ब्रह्म के साथ सयोग होने का नाम ही मैथुन है, स्त्री-सभोग का नहीं । विश्ववन्द्य योगीजन सुखमय वन-स्थली आदि में ऐसे ही सयोग का परमानन्द प्राप्त किया करते हैं ।”

रेफस्तु कु कुमाभास कुण्डमव्ये व्यवस्थित ।

मकारश्च बिन्दु रूप महायोनी स्थित प्रिये ॥

अकारहसमारुह्य शक्ता च महाभवेत् ।

तदा जातो महानन्दो ब्रह्मज्ञान सुदुर्लभम् ॥

“रेफ कु कुम वण कु ढ के भीतर रहता है । बिन्दुरूप महायोनि में रहता है, आकाररूपी हस का आश्रय लेने पर जब उन दोनों का एकत्व हो जाता है तभी सुदुर्लभ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है । ऐसे साधक ही सच्चे मैथुन साधक कहे जाते हैं ।”

उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि तन्त्र में जहाँ मैथुन शब्द आया है, वहाँ उच्च भावनाओं का उद्बेक है, कहीं भी निम्न भावनाओं का लेशमात्र भी प्रवेश नहीं है । इसकी आलोचना का कारण तन्त्र-ज्ञान का अभाव ही है ।

यह पाँच मकारों का रहस्य है । तन्त्र में जहाँ-जहाँ भी मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन शब्द आए हैं, वहाँ उनका अलङ्कारिक वर्णन ही किया गया है, उसे न समझकर भोगवादियों ने अपने मानसिक स्तर के अनुरूप उनके अर्थ निकालकर उनका प्रत्यक्ष व्यवहार आरम्भ कर दिया, जिससे कि जनसाधारण में तन्त्र की उपेक्षा होने लगी और वह निम्नकोटि के विषयलोलुप वर्ग तक ही सीमित रह गए । वास्तव में तन्त्र बहुत उच्च स्तर के ग्रन्थ हैं । पचमकारों से उनको बदनाम करना ठीक नहीं है । उनके अलङ्कारिक रहस्यों को समझना अभीष्ट है ।

दीक्षा की अनिवार्यता

ज्ञान-विकास में गुरु की परम आवश्यकता—

मनुष्य की यह क्रमबद्धी कि वह हमारे में ही सब कुछ सीखता है उनके उच्च विकास में बाधक होनी है। कारण कि माता-पिता-पिता में बने तत्वा की अपेक्षा बुरे तत्व अधिक होने हैं। उन बुरे तत्वों में ऐसा आकर्षण होता है कि कच्चे दिमाग उनकी ओर बड़ी आसानी से विचर जाते हैं। फलस्वरूप वह बुराइयाँ अधिक सीख लेने के कारण आगे चलकर बुरे मनुष्य साबित होते हैं। छोटी आयु में यह पता नहीं चलता कि बालक किन सम्कारों को अपनी मनोभूमि में जमा रहा है। बड़ा होने पर जब वे सम्कार एवं स्वभाव प्रकट होते हैं, तब उन्हें हटाना कठिन हो जाता है, क्योंकि दीर्घकाल तक वे सम्कार बालक के मन में जमे रहने एवं पकते रहने के कारण ऐसे मुटु हो जाते हैं कि उनका हटाना कठिन होता है।

ऋषियों ने इन भारी कठिनाई को देखकर एक अत्यन्त ही सुन्दर और महत्वपूर्ण उपाय यह निश्चित किया कि प्रत्येक बालक पर माँ-बाप के अनिश्चित किसी ऐसे व्यक्ति का भी नियन्त्रण रहना चाहिए, जो मनोविज्ञान की सूक्ष्मताओं को समझता हो। दूरदर्शी, तत्त्वज्ञानी और पारदर्शी होने के कारण बालक के मन में जमते रहने वाले सम्कार दोनों को अपनी पैनी दृष्टि में तत्काल देख लेने और उनमें आवश्यक सुधार करने की योग्यता रखता हो। ऐसे मानसिक नियन्त्रणकर्ता की सहायता प्रत्येक बालक के लिए आवश्यकता दीक्षित की।

शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के तीन प्रत्यक्ष देव हैं— (१) माता, (२) पिता, (३) गुरु । इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपाधि दी है । माना जन्म देती है, इसलिए ब्रह्मा है । पिता पालन करता है, इसलिए विष्णु है । गुरु कुम्भकारों का नहार करता है, इसलिए शंकर है । गुरु का स्थान माना-पिता के समकक्ष है । कोई यह कहे कि मैं बिना माता-पिता के पैदा हुआ हुआ, तो उसे झूठा कहा जायेगा, क्योंकि माना के गर्भ में रहे बिना कोई किस प्रकार जन्म ले सकता है ? इसी प्रकार कोई यह कहे कि 'मैं बिना बाप का हूँ' तो उसे वर्णशंकर कहा जायेगा, क्योंकि जिसके पिता का पता न हो, ऐसे बच्चे तो वेश्याओं के यहाँ पैदा होते हैं । उभी प्रकार कोई कहे कि मेरा कोई गुरु नहीं है, तो समझा जायेगा कि यह अमर्य्य एवं अमर्य्यकारित है, क्योंकि जिसके मस्तिष्क पर विचार, स्वभाव, ज्ञान, गुण, कम आदि पर किसी दूरदर्शी का नियन्त्रण नहीं रहा—उसके मानसिक स्वास्थ्य का क्या भरोसा किया जा सकता है ? ऐसे असंस्कृत व्यक्तियों को 'निगुरा' कहा जाता है । निगुरा का अर्थ है—बिना गुरु का । किसी समय में 'निगुरा' कहना भी वर्णशंकर या मिथ्यावादी कहलाने के समान गाली समझी जाती थी ।

बिना माता का, बिना पिता का, बिना गुरु का भी कोई मनुष्य हो सकता है—यह बात प्राचीन काल में अविश्वस्त समझी जाती थी । कारण कि भारतीय समाज के सुसम्बद्ध विकास के लिए ऋषियों की यह अनिवार्य व्यवस्था थी कि प्रत्येक आय का गुरु होना चाहिए, जिससे वह महान् पुरुष बन सके । उस समय प्रत्येक माता-पिता को अपने बालकों को महापुरुष बनाने की अभिलाषा रहती थी । इसके लिए यह आवश्यकता रहती थी कि उनके बालक किसी मुविज्ञ आचार्य के शिष्य हों ।

गुरुकुल प्रणाली का उस समय आम रिवाज था । पढ़ने की आयु के होते ही बालक ऋषियों के आश्रम में भेज दिए जाते थे । राजा-

महाराजाओं तक के बालक गुरुकुलों का कठोर जीवन बिताने जाते थे, ताकि वे कुशल नियन्त्रण में रहकर सुसंस्कृत बन सकें और आगे चलकर मनुष्यों के महान् गौरव की रक्षा करने वाले महापुरुष सिद्ध हो सकें। 'मैं अमुक आचार्य का शिष्य हूँ'—यह बात बड़े गौरव के साथ कही जाती थी। प्राचीन परिपाटी के अनुसार जब कोई मनुष्य किसी दूसरे का परिचय देता था, तो कहता था—“मैं अमुक आचार्य का शिष्य, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गांव का, अमुक नाम का व्यक्ति हूँ।” मकानों में, प्रतिज्ञाओं में, साक्षी में, राजदरबार में अपना परिचय इसी आधार पर दिया जाता था।

मनोभूमि का परिष्कार—

बगीचे का यदि सुन्दर बनाना है, तो इसके लिए किसी कुशल माली की नियुक्ति आवश्यक है। जब आवश्यकता हो तब मीचीना, जब अधिक पानी भर गया हो, तो उस बाहर निकाल देना, समय पर गाड़ाई निगाई करना, अनावश्यक टहनियों को छांटना, खाद देना, पशुओं को चराने देने की रखवाली करना आदि बातों के सम्बन्ध में माली सदा सजग रहता है, फलस्वरूप वह बगीचा हरा भरा, फल-फूला, सुन्दर और समुन्नत रहता है।

मनुष्य का मस्तिष्क एक बगीचा है, इसमें नाना प्रकार के मनो-भाव, विचार, मकल्प, इच्छा, वामना, योजनारूपी वृक्ष आते हैं। उनमें से किनने ही अनावश्यक होते हैं। बगीचे में किनने ही पौधे काट-झुकाड़ के अपने आप उग जाते हैं, वे बढ़े तो बगीचे को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए माली उन्हें उखाड़ देता है और दूर-दूर से लाकर अच्छे-अच्छे बीज उसमें बोता है। गुरु अपने शिष्य के मस्तिष्क रूपी बगीचे का माली होता है, वह अपने क्षेत्र में से जंगली काट-झुकाड़ जैसे अनावश्यक मकल्पों, संस्कारों, आर्म्पणों और प्रभावों को उखाड़ना रहता है और अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता एवं चतुराई के साथ ऐसी मस्कार बीज जमाता रहता है, जो उस मस्तिष्क रूपी बगीचे को बहुमूल्य बनावे।

कोई व्यक्ति यह सोचे कि “मैं स्वयं ही अपना आत्म-निर्माण करूँगा, अपने आप अपने को सुसंस्कृत बनाऊँगा, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं” तो ऐसा किया जा सकता है। आत्मा में अनन्त शक्ति है। अपना कल्याण करने की शक्ति उसमें मौजूद है। परन्तु ऐसे प्रयत्नों में कोई मनस्वी व्यक्ति ही सफल होना है। स्वभावभारण के लिए यह बात बहुत कष्टमाध्य है, क्योंकि बहुतों अपनी आँखों से अपने आपको स्वयं दिखाई नहीं देते। किसी दूसरे मनुष्य या दपण की सहायता से ही अपनी आँखा को देखा जा सकता है। जब कोई वैद्य-डाक्टर बीमार होते हैं, तो स्वयं अपना इलाज आप नहीं करते, क्योंकि अपनी नाड़ी स्वयं देखना, अपना निदान आप कर लेना साधारणतया बहुत कठिन होता है। इसलिये वे किसी दूसरे वैद्य या डाक्टर से अपनी चिकित्सा कराते हैं।

कोई सुयोग्य व्यक्ति भी आत्म-निरीक्षण में सफल नहीं होते हैं। हम दूसरों की जैसी आलोचना कर सकते हैं, दूसरों को जैसी नेक सलाह दे सकते हैं वैसे अपने लिए नहीं कर पाते। कारण यह है कि अपने सम्बन्ध में आप निर्णय करना कठिन होता है। कोई अपराधी ऐसा नहीं जिसे यदि मजिस्ट्रेट बना दिया जाये, तो अपने अपराध के सम्बन्ध में उचित फैसला लिखे। निष्पक्ष फैसला कराना हो तो किसी दूसरे जज का ही आश्रय लेना पड़ेगा। आत्म-निर्माण का कार्य भी ऐसा ही है, जिसके लिए किसी दूसरे सुयोग्य सहायक की, गुरु की आवश्यकता होती है।

नमुचित बौद्धिक विकास की सुव्यवस्था के लिए ‘गुरु’ की नियुक्ति को भारतीय धर्म में आवश्यक माना गया है। इसमें मनुष्य की विचार-धारा, स्वभाव, संस्कार, गुण प्रकृति, आदत्तें, इच्छाएँ, महत्वाकांक्षायें, कार्य पद्धति आदि का प्रयास उत्तम दिशा में हो सकेगा, मनुष्य अपने आप में सन्तुष्ट, प्रसन्न, पवित्र और परिश्रमी रहेगा तथा सद्व्यवहार से सुख पहुँचावेगा। इस प्रकार के सुसंस्कृत मनुष्य जिस दश में अधिक होंगे वहाँ

निश्चयपूर्वक मुख-शान्ति की, सुव्यवस्था की, पारस्परिक सहयोग की, प्रेम की, माय ही मद्भाव की बहुलता रहेगी। हमारा पूर्व इतिहास माक्षी है कि मुसल्मानों ने मस्जिदों के भारतीय महापुरुषों ने कैसे महान् कार्य किये थे और इस भूमि पर किस प्रकार स्वर्ग को अवतरित कर दिया था।

हमारे पूर्वकालीन महान् गौरव की नींव में ऋषियों की दूरदर्शिता छिपी हुई है, जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय को अपना मानसिक परिष्कार कराने के लिए किसी उच्च चरित्र, आदर्शवादी, सूक्ष्मदर्शी विद्वान के नियन्त्रण में रहना आवश्यक होता था, जो व्यक्ति मानसिक परिष्कार कराने की निपट आवश्यकता में जी चुराते थे, उन्हें 'निगुरा' की गानी दी जाती थी। 'निगुरा' शब्द का अपमान करीब-करीब बिना वाप का या यणमच्छर कहे जाने के बराबर समझा जाता था। धन का कमाना, विद्या पढ़ना, शस्त्र चलाना—सभी बातें आवश्यक थी, मानसिक परिष्कार तो सबसे अधिक आवश्यक था, क्योंकि असम्भूत मनुष्य तो समाज का अभिशाप बनकर ही रह सकता है, भले ही उसके पास कितनी ही अधिक भौतिक सम्पदा क्यों न हो। गुरु को प्रत्यक्ष तीन देवों में—तीन परम पूज्यों में स्थान देने का यही कारण था।

हमारे यहाँ धर्म-शास्त्रों के अनुसार मनुष्य ८४ लक्ष योनियों से होकर आता है। उसमें पशु-प्रवृत्तियों के भाव गहरी जड़ जमाये रहते हैं। उनके क्षमन के लिए दीर्घ प्रयत्न की अपेक्षा रहती है। हिन्दू धर्म-शास्त्रों में जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति और मोक्ष बताया गया है, जिस तक पहुँचने के लिए अत्यन्त दुर्गम मार्गों और घाटियों से होकर गुजरना पड़ता है। यह इतना सरल नहीं है, जितना पुराणों में अतिशयोक्ति शैली में वर्णित है। इस लम्बी यात्रा को सफल बनाने के लिए भीमकाय बाघाओं का सामना करना पड़ता है। फिर मार्ग अपना देखा हुआ भी नहीं होना, इसलिए पथिक इस समारम्भ में भटक जाता है। स्वयं किसी साधारण व्यक्ति का अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचना सर्वथा

असम्भव है। कुछ अपवाद भले ही हो सकते हैं, परन्तु सामान्यतः हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए एक पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता रहती है। फिर अव्याप्त मार्ग तो सबसे दुर्गम है। इस पर तो बिना पथ-प्रदर्शक के चलना सम्भव ही नहीं है।

दीक्षा की आवश्यकता—

गुरु केवल मार्गदर्शन ही नहीं करते हैं, बल्कि वह समय की दीक्षा को कम करते हैं और उम्र बहुत ही कम समय में अभीष्ट लाभ की सिद्धि में सहायक होते हैं। इस जगत् में मानव अपूर्ण रूप से आता है। उसे पूर्णता की पूर्ति की अभिलाषा रहनी है। इसकी पूर्ति के लिए गुरु ही एकमात्र सहारा होते हैं। इसलिए दीक्षा की आवश्यकता पड़नी है।

तन्त्र-ग्रन्थों की तो यह धारणा है कि—

मूलपद्मे कुण्डलिनी यावत् सा निद्रिता प्रभा ।
तावत् किञ्चिन्न सिद्धयेत् मन्त्रयन्त्राचनादिकम् ॥
जागर्ति यदि सा देवि बहुभि पुण्यसञ्चयै ।
तदा प्रसादमायान्ति मन्त्र यन्त्राच्चंनोदयः ।*

“मूलाधार में जब तक कुण्डलिनी शक्ति सोई हुई है, तब तक मन्त्र, यन्त्र, अर्चन आदि कम सफल नहीं होते। यदि गुरु के पुराण प्रताप से कुण्डलिनी देवी का जागरण हो गया, तो मन्त्र, तन्त्र, पाठ, पूजन, जप, तप, ज्ञान, ध्यान जो कुछ भी बन पड़ेगा, यह सभी सिद्धि को प्राप्त होंगे। इससे पूर्व जिस दुःखमय जगत् को मिथ्या और नरक माना जाता था वही सत्पथ और स्वर्ग स्वयं बन जाएगा, क्योंकि शक्ति के जागरण से हर क्षेत्र में सफलता के स्तम्भ स्थापित किए जाने सम्भव होंगे। आत्मशक्ति के विकास से समस्त भय व्याधियों का परिष्कार हो जाएगा।”

शास्त्र भी आश्वासन देते हैं—

अज्ञस्य दुःखौघमय ज्ञस्यानन्दमय जचत् ।

अन्ध भुवनमन्धस्य प्रकाश तु सुचक्षुषाम् ॥

अर्थात् “जो अज्ञ पुरुष होता है उसके लिए यह जगत् दुःखों के समूह से परिपूर्ण होता है और जो ज्ञानी है उसके लिए समस्त जगत् आनन्दमय होता है । जो अन्धा है, उसके लिए समस्त भुवन ही अन्धकार-मय है और जो सुन्दर नेत्रों वाले हैं, उनको यही प्रकाशमय है ।”

जीवन की सफलता में कु डलिनी जागरण एक प्रमुख प्रक्रिया है । इसे गुरु की सहायता से ही सम्पन्न किया जा सकता है । यही दीक्षा की आवश्यकता का आधार है ।

दीक्षा द्वारा कु डलिनी शक्ति की मन्त्र-सृष्टि पर प्रकाश डालते हुए शास्त्र में कहा गया है—

यदा भवति सा सविद्विगुणीकृतविग्रहा ।

सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्द ब्रह्ममयी विभु ॥

शक्ति ततो ध्वनितस्मान्नादस्तस्मान्निबोधिका ।

ततोऽधे न्दुस्ततो बिन्दुस्तस्मादसीत्परा तत ॥

पश्यन्ती मध्यमा वाणी वैखरी सर्ग जन्मभू ।

इच्छा ज्ञान-क्रियात्मासौ तेजोरूपा गुणात्मिका ।

क्रमेणानेन सृजति कुण्डली वर्णमालिकाम् ॥

अर्थात् ‘द्विगुण विग्रह से युक्त जब वह सविद हो जाती है, तब कु डलिनी जो शब्द ब्रह्ममयी विभु है, शक्ति का प्रसव करती है । इसके अनन्तर ध्वनि होती है, उससे नाद होता है और उससे निबोधिका हुआ करनी है । फिर उससे पश्चात् अर्द्ध चन्द्र और उससे बिन्दु होता है । उससे परापश्यन्ती मध्यमा वाणी जो वैखरी की जन्मभू होती है । यह इच्छा, ज्ञान और क्रियास्वरूप है तथा तेजोरूप—गुणात्मक है । इस क्रम में कुण्डली वर्णमालिका का सृजन किया करती है ,”

गुणिता सर्वगात्रेषु कुण्डली पर देवता ।
 विश्वात्मना प्रबुद्धा सा भूते मन्त्रमय जगत् ॥
 एकया गुणिता शक्ति सव विश्वप्रवर्तिनी ।
 वेदादिबीज श्रीबीज शक्तिबीज मनोभवम् ॥
 प्रसाद तुम्बुर पिण्ड चिन्तारत्न गणेश्वरम् ।
 मार्तण्ड भैरव दौर्ग नारसिंह वराहजम् ॥
 वासुदेव हयग्रीव बीज श्री पुरुषोत्तमम् ।
 अन्यान्यपि च बीजानि तदेत्पादयति ध्रुवम् ॥

अर्थात् “यह गुणित और सब गात्रों में कुण्डली पर देवता है । विश्वात्मा के द्वारा प्रबुद्ध वह इस मन्त्रमय जगत् का प्रसव किया करती है । एक बार गुणिता शक्ति सम्पूर्ण विश्व के प्रवृत्त कराने वाली होती है । वेदादि के बीज, श्री बीजशक्ति बीज, मनोभव, प्रसाद, तुम्बुर, पिण्ड, चिन्तारत्न, गणेश्वर, मार्तण्ड, भैरव, दौर्ग, नारसिंह, वराहज, वासुदेव, हयग्रीव बीज श्री पुरुषोत्तम बीज और अन्य-प्रत्येक बीजों को उस समय में निश्चय ही उत्पन्न कर दिया करती है ।”

इसलिए शान्त्र का आदेश है कि दीक्षारहित ज्ञान निष्फल होता है --

विना दीक्षा फल न स्यादयमिना शिवशासने ।
 सा च न स्याद्विनाचार्यमित्याचार्य पुर सरमा ॥
 देवि दीक्षाविहीनस्य न मिद्विनं सद्गति ।
 तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत् ॥

अर्थात् “विना दीक्षा के कोई भी फल नहीं होता है, जो शिव के शासन में यमरहित होते हैं । उनको फल नहीं मिलता है । यह दीक्षा भी आचार्य के बिना नहीं होती है, अनएव आचार्य के पुरस्सर ही होवे । हे देवि । जो दीक्षा में विहीन पुरुष है, उसे न तो मिद्धि होती है और न उसकी सद्गति ही । इनसे सभी प्रयत्नों में गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए ।”

तन्त्र की भाषा में कहे तो यो कहा जा सकता है कि दीक्षा का उद्देश्य समस्त प्रकार के पाशों का नाश करके ईश्वर-भाव का विकास करना है। इसके दो मुख्य अङ्ग माने जाते हैं—एक, पाशों का नाश करना और दूसरा, शिवतत्त्व के साथ शिष्य का योग कराना। इसमें गुरु-शक्ति ही प्रधान कार्य करती है। इसलिए गुरु को सामर्थ्यवान होना आवश्यक बनाया गया है। सामर्थ्यवान गुरु में दीक्षा लेने के लिए शिष्य को भी उसके लिए अधिकारी सिद्ध करना आवश्यक होता है।

गुरु-शिष्य की परस्पर परीक्षा—

हम चाहते हैं कि हमें व्यास और वशिष्ठ जैसे गुरु मिल जाएँ। इसके लिए आवश्यक है कि हम भी रामचन्द्र और जैमिनी जैसे शिष्य बनकर दिखाएँ। हर शिष्य चाहता है कि उसे उत्तम गुरु मिल जाएँ, परन्तु गुरु भी चाहते हैं कि उन्हें शुकदेव, गौडपाद, गोविन्दपाद और शङ्कराचार्य जैसे शिष्य मिले। योग्य गुरु मिलने पर शिष्य का शीघ्र विकास सम्भव होता है और योग्य शिष्य मिलने पर गुरु की आत्मशक्ति का कम व्यय होता है। थोड़े परिश्रम और शक्ति से ही अभीष्ट लाभ की मिद्धि हो जाती है। इसलिए शास्त्र का आदेश है कि दोनों को एक दूसरे की परीक्षा कर लेनी चाहिए। इसमें दोनों को सुविधा होगी—

गुरुशिष्याधिकारार्थं विरक्तोऽपिशिवाज्ञया ।

किञ्चित्काल विधायेत्य स्वशिष्याय समर्पयेत् ॥

तस्यापि नाधिकारस्य योग साक्षात् परे शिवे ।

देहान्ते शश्वती मुक्तिरितो शङ्करभाषितम् ॥

तस्मात् सवप्रयत्नेन साक्षात् परशिवोदितम्

सम्प्रदाय परिच्छिन्ना सदा कुर्यात्गुरु प्रिये ॥

शक्तिसिद्धिसिद्धार्थं परीक्ष्य विधिवत् गुरु ।

पश्चादुपदिशेन्मन्त्रमन्यथा निष्फल भवेत् ॥

अर्थात् “गुरु शिष्य के अधिकारार्थ विरक्त को भी शिवजी की आज्ञा से कुछ काल पर्यन्त ऐसा करके फिर अपने शिष्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए । उस अधिकार का योग भी साक्षात्, पर शिव में नहीं है । देह के अन्तर्गत जाने पर शाश्वती मुक्ति होती है—ऐसा भगवान् शङ्कर का भावित है । इससे सर्व प्रयत्न के द्वारा परशिव के उदित का परिच्छिन्न प्रदान करके हे प्रिये सदा गुरु को करना चाहिए । गुरु भी को चाहिए की शिष्य की शक्ति, सिद्धि और असिद्धार्थता का विधिसहित परीक्षण करके पीछे मन्त्र का उपदेश देना । अन्यथा सभी निष्फल हो जाता है ।”

गुरु शिष्यावुभौ मोहदपरीक्ष्य परस्परम् ।

उपदेश ददद् गृह्णान् प्राप्द्रयाता पिशाचताम् ॥

अशास्त्रीयोपदेशञ्च यो गृह्णाति ददति हि ।

भुञ्जते तावुभौ घोरे नरकानेक विशती ॥

नन्यायेन तु यो दद्याद् गृह्णात्यन्यायतश्च यः ।

ददतो गृह्णातो देविकुलशापो भविष्यति ॥

अर्थात् “गुरु और शिष्य इन दोनों को ही मोह के वश में होकर परीक्षण परस्पर में न करके ही उपदेश देना तथा उस दिए हुए उपदेश को ग्रहण करना अनुचित है और इससे पिशाचता की प्राप्ति होती है । अशास्त्रीय उपदेश जो देता है या जो इसका ग्रहण करता है, वे दोनों ही अनेक विंशति तक घोर नरक में दुःख भोगते हैं । अन्याय से जो कोई उपदेश देता है और जो भी कोई उसे ग्रहण किया करता है, उस उपदेश को देने वाले तथा ग्रहण करने को हे देवि ! कुलशाप हो जावेगा ।”

ज्ञानेन क्रियया वापिगुरु शिष्य परीक्षयेत् ।

सर्वत्सर तदद्ध वा तदद्ध प्रयत्नतः ॥

घनेच्छा भयलोभाद्यैर्योग्य यदि दीक्षयेत् ।

देवता शापमाप्नोति कृतञ्च निष्फल भवेत् ॥

अर्थात् “ज्ञान के द्वारा अथवा क्रिया के द्वारा गुरु को शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए । एक वर्ष तक अथवा उसके आधे भाग में या इसका भी आधे समय तक परीक्षण करे और प्रयत्न से करे । धन की इच्छा, भय और लाभ आदि में यदि किसी भी अयोग्य को दीक्षा देना है तो दैवता के शाप को प्राप्त होना है और जो भी कुछ किया हुआ है, वह सब निष्फल हो जाना है ।”

अधिकारी व अनधिकारी शिष्य के लक्षण —

अधिकारी शिष्य के लक्षण शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित किए गए हैं —

हित सत्य मित स्मरेत् भाषण मुक्तदूषणम् ।

सकृदुक्तप्रहीतार्थं चतुर बुद्धिविस्तरम् ॥

स्वस्तुतो परनिन्दाया विमुख सुमुख प्रिये ।

जितेन्द्रिय सुमन्तुष्ट धीमन्त ब्रह्मचारिणम् ॥

त्यक्ताधिव्याधिचापल्यदु खभ्रान्तिममशयम् ।

गुरुध्यानस्तुतिकथादेवार्चवन्दनात्सुकम् ॥

अर्थात् “हितप्रद, सत्य और परिमित दूषण से रहित भाषण का स्मरण करे । एक बार कहा हुआ हो तथा उसके अर्थ को ग्रहण कर लिया जावे । यह चतुर बुद्धि का विस्तार है । अपनी स्तुति में तथा दूसरों की निन्दा में विमुख हो । हे सुन्दर मुख वाली, हे प्रिये । इन्द्रियों को जीतकर वश में रखने वाले, पूर्णरूप से सन्तुष्ट, बुद्धिमान्, ब्रह्मचारी, आवि, व्याधि, चपलता, दु ख, भ्रान्ति में रहित, सशय-शून्य, गुरु का ध्यान, स्तुति कथा, देवों का अर्चन और वन्दना में उत्सुक हो ।”

सर्वकार्यातिकुशल स्वच्छ सर्वोपकारिणम् ।

कृतज्ञ पापभोतञ्च साधुपञ्जनमम्मतम् ॥

आस्तिक दानशीलञ्च सर्वभूतहिते रतम्
 विश्वासविनयोपेतं धनदेहाद्यवञ्चकम् ॥
 आसाध्यसाधकं शूरमुत्साहबलसयुतम् ।
 अनुकूलक्रियायुक्तमप्रमत्तं विचक्षणम् ॥

अर्थात् "समस्त कार्यो मे अत्यन्त प्रवीण, स्वच्छता से युक्त, सबका उपकार करने वाला, कृत्तज्ञ, पापों में डरने वाला, साधु एवं सज्जन पुरुषों का सम्मान, धार्मिक, दानशील, सम्मान प्राणियों के हित में रति रखने वाला, विश्वास और विनय गुण में युक्त, धन और देहादि का वञ्चन न करने वाला, जो असाध्य कार्य हो उसकी भी साधना करने वाला, शूर, उत्साह और बल में सम्पन्न, अनुकूल क्रिया से युक्त, प्रमाद से रहित एवं विचक्षण शिष्य होना चाहिए ।"

सच्छिष्यन्तु कुलेशानि शुभलक्षणसयुतम् ।
 समाधिसाधनोपेतं गुणशीलसमन्वितम् ॥
 स्वच्छदेहाम्बरं प्राज्ञं धार्मिकं शुद्धमानसम् ।
 दृढव्रतं सदाचारं श्रद्धाभक्तिममन्वितम् ॥
 दक्षमन्पाशिनं गूढचित्तं निर्व्याजसेवकम् ।
 विमृष्यकारिणं वीरं मनोदारिद्र्यवर्जितम् ॥

अर्थात् "हे कुलेशानि । ऐसा ही सच्छिष्य होता है, जो शुभ लक्षणों से युक्त होता है । समाधि के साधनों से युक्त हो तथा गुण और शील में भी समन्वित हो । देह और वस्त्र को सदा साफ-सुधरा रखने वाला, प्राज्ञ, धार्मिक और शुद्ध मन वाला होना चाहिए । व्रत पर दृढ़ रहने वाला, सदाचारी तथा श्रद्धा एवं भक्ति से युक्त, अति दक्ष, अल्प अशन करने वाला, गम्भीर चित्त वाला और बिना किसी बहाने या निमित्त के सेवा करने वाला, विचारपूर्वक कार्य करने वाला, वीर और मन की दरिद्रता में रहित शिष्य होना चाहिए ।"

अनधिकारी शिष्य के लक्षण शास्त्र में इस प्रकार वर्णित किए गये हैं—

निद्रानन्द्रा जडालस्य द्यूनादिव्यसनान्वितम् ।
 अन्तर्भक्तेकरक्षुद्र ब्राह्मभक्तिविवर्जितम् ॥
 व्यलीकवादिनशुष्कप्रेषितप्रेरकशठम् ।
 धनस्त्रीशुद्धिर्ग्रहितनिषेधविधिवर्जितम् ॥
 रहस्यभेदकवापि देवि कायविनाशकम् ।
 मार्जारवकवृत्तिञ्च रन्ध्रान्वेषणतत्परम् ॥

अर्थात् “वर्जित शिष्य के लक्षण ये होने हैं—निन्द्रा, तन्द्रा, जडता आलस्य, द्यूत-क्रीडा आदि व्यसनो में युक्त हो, अन्तर में भक्ति करने वाला, क्षुद्र, ब्राह्म भक्ति से रहित, व्यलीक (मिथ्या) बोलने वाला, शुष्क, प्रेषित, प्रेरणा वाला, शठ, धन और स्त्री की शुद्धि से रहित एवं निषेध क्या है और विधि क्या है—इस ज्ञान से शून्य हो । रहस्य का भेदन करने वाला, हे देवि । कार्यो का विनाश कर देने वाला, मार्जार और बगुना के समान वृत्ति रखने वाला तथा सबदा छिद्रो का अन्वेषण करने में परायण । ये सब अविकार-रहित शिष्य के लक्षण होते हैं ।”

स्वक्लेशवादिनस्वामिद्रोहिणस्वात्मवञ्चकम् ।
 जिह्वोपस्थपरदेवि तम्करपशुचेष्टिनम् ॥
 अकारणद्वेषहासक्लेशक्रोधादिकारिणम् ।
 अतिसाहसकर्माणमर्मान्तपरिहासकम् ।
 कापृकचातिर्निर्लज्जमिथ्यादुश्चेष्टमूचकम् ।
 असूयामदमात्मर्यदभाहकारसयुतम् ॥

अर्थात् “सदा अपने ही क्लेश को बोलने वाला, स्वामी के साथ द्रोह करने वाला, स्वात्मवञ्चक, जिह्वा और उपस्थ की वृत्ति में तत्पर रहने वाला, हे देवि । तम्कर तथा पशु के तुल्य चेष्टा रखने वाला, विना ही किसी कारण के कारण द्वेष, हास, क्लेश और क्रोध आदि करने

वाला, अत्यन्त साहम के कर्म करने वाला, मर्मन्तिक भेदक परिहास का करने वाला, कामुक, अत्यन्त निलज्ज, मिथ्या और दुष्चेष्टाओं का सूचक, असूया, मद और मात्सर्य, दम्भ, अहङ्कार जैसे दुर्गुणों से युक्त शिष्य अनधिकारी होता है ।”

ईर्ष्यामूढपैशुन्यकार्पण्य क्राधमानसम् ।

अधीरदुःखिनभीरुमशक्तस्तब्धमातुरम् ॥

अप्रबुद्धमतिमन्दमूढचिन्ताकुलवित्तम् ।

तृणालोभयुतदीनमतुष्टमवयाचकम् ॥

अर्थात् “ईर्ष्या, परुषता, पिशुमता, कृपणता और क्रोध मन में रखने वाला, धीरता से शून्य, आनुर, अप्रबुद्ध मति वाला, मन्द, मूढ़ एवं असतुष्ट तथा सभी किसी में याचना करने वाला शिष्य अनधिकारी होता है ।”

मायाविनकृतघनश्च प्रच्छन्नान्तरदायकम् ।

विश्वासघातिनद्रोहकारिणपापकर्मिणाम् ॥

आततायिनमेकाक्षकुत्सितकूटसाक्षिणम् ।

सर्वप्रतारकदेवि सर्वोत्कृष्टाभिमानिनम् ॥

असत्यनिष्ठुरासक्तग्राम्यादिवहुभाषिणाम् ।

कुविचारकुतर्कादिकारककलहप्रियम् ॥

अर्थात् “मायावी, किये हुए अहसान को न मानने वाला, प्रच्छन्नान्तरदायक, विश्वास का धान करने वाला, आततायी, एक अक्षि वाला, कुत्सित, कूटमाक्षी (भूखी गवाही देने वाला), सभी किसी को ठगने वाला, हे देवि ! सबसे अपने आपको ऊँचा मानने का अभिमान रखने वाला, असत्य, निष्ठुर, प्रशक्न, ग्राम्य तथा बहुत अधिक भाषण करने वाला, बुरे विचार, कुतर्क आदि के करने वाला और मदा कलह से प्यार रखने वाला शिष्य अनधिकारी होता है ।”

महिमा—

तन्त्र साधना में दीक्षा को आवश्यक बताया गया है । तभी उसकी महिमा का अपूर्व वर्णन प्राप्त होता है—

दीक्षर्व मोचयत्यूदध्वं शैवेधाम नयत्यपि ।

अर्थात् “दीक्षा से मुक्ति होती है और वह ऊपर के शिवधाम में पहुँचाती है ।’

दीक्षया पागमोक्षस्तु शुद्धभावाद् विवेकजम् ।

“दीक्षा से पागो का मोक्ष होता है और उसके बाद विवेकज्ञान की उत्पत्ति होती है ।

पिच्छिना तत्र के अनुसार—

दीक्षा विना न मोक्ष स्यात्प्राणिनां शिवशासनात् ।

सा च न स्याद् विनाचार्यमित्याचार्यपरम्परा ॥४

उपानाशतेनापि य विना नैव सिद्ध्यति ।

ता दीक्षाभाश्रयेद यत्नात् श्रीगुरोर्मन्त्रमिद्वये ॥५

“शिव का अनुशासन यही है कि दीक्षा के बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है । आचार्य-परम्परा बिना दीक्षा नहीं होती । सैकड़ों प्रकार की उपामना-पद्धतियाँ प्रचलित हैं, परन्तु दीक्षा के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती । गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके ही मुक्ति प्राप्त करना सम्भव है ।”

रमेन्द्रेण यथा विद्धमय सुवर्णता व्रजेत् ।

दीक्षाविद्धस्तथैवात्मा शिवत्व लभतेप्रिये ॥

दाक्षार्गिनदरवःसौ यायाद्विच्छिन्नवन्धन ।

गतस्तस्य कमवन्धो निर्जीवश्च शिवो भवेत् ॥

अर्थात् ‘रमेन्द्र पागद भस्म से विद्ध होकर लोहा सुवर्ण बन जाया करता है, उसी भाँति दीक्षा से भली-भाँति विद्ध हुआ आत्मा है प्रिये । शिव के बन्धनता को प्राप्त हो जाया करता है । दीक्षा रूपी

अग्नि से दग्ध हुए कर्मों वाला यह मनुष्य विच्छिन्न बन्धन वाला हो जाया करता है । इसके कर्मों का बन्धन तो निश्चेष हो जाया करता है । फिर जब यह मृत होता है, तो शिव के स्वरूप वाला हो जाया करता है ।”

दत्तात्रेय यामल के अनुसार—

अनीश्वरस्य मर्त्यस्य नास्ति त्राता यथा भुवि ।

तथा दीक्षाविहीनस्य नेह स्वामी परत्र च ॥

अर्थात् “जा मनुष्य बिना ईश्वर वाला होता है, जिस तरह से भूमण्डल में उस अनीश्वरवादी का कोई त्राण करने वाला नहीं होता है, वैसे ही दीक्षा से विहीन पुरुष का भी यहाँ और परलोक में भी कोई रक्षक नहीं होता ।”

विष्णु यामल में लिखा है—

अतो गुरु प्रणम्यैव सर्वस्व विनिवेद्य च ।

गृह्णीयाद्वैष्णवमन्त्रदीक्षापूर्वविधानतः ॥

अर्थात् “इसलिए इस प्रकार से गुरु को प्रणाम करके जो भी कुछ अपने पास है उस सब कुछ को उनकी सेवा में समर्पित करके वैष्णव मन्त्र का ग्रहण करे, जो कि विधान से दीक्षापूर्वक ही होना चाहिए ।”

पुरुश्चरण रमोल्लास (प्रथम पटल) के अनुसार दीक्षा से बढकर न कोई ज्ञान है, न तप है । अतः यह सवश्रेष्ठ है ।

नवरत्नेश्वर में कहा है कि सभी तरह की दीक्षा से माया की उपलब्धि होती है और योग की प्राप्ति होती है । पापों का नाश होता है, गुरु से दीक्षा न लेकर जो केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर साधना करता है, वह महन्त्र में दन्तर में भी मद्गति नहीं पाता । जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लेता, उसका व्रत, नियम, तप और पीयूषाश्वा कुत्र भी सफल नहीं होता । ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसी के लिए किया गया श्राद्ध मान्य

नहीं होता । इसलिए मद्गुरु मे दीक्षा लेना अत्यन्त आवश्यक माना गया है ।

तन्त्र का मत है कि दीक्षा से अपूर्णता का नाश और आत्मा की सम्यक् शुद्धि होती है । इसमें आणवमल की निवृत्ति होती है । जो आत्मा पशुभाव में स्थित है, वह दीक्षा के प्रभाव से ऊपर उठकर शिव-को प्राप्त होती है ।

परिभाषा—

दीक्षा की परिभाषा तन्त्र में इस प्रकार दी गई है—

दीयते ज्ञान मद्भावा क्षीयते पशुवामना ।

दानक्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्त्तिता ॥

“जो ज्ञान देती है और पशु वामना का क्षय करती है ऐसी दान और क्षपणयुक्त क्रिया को दीक्षा कहा जाता है ।”

दिव्यज्ञान यतो दद्यात् कुर्यात् पापक्षय तत ।

तस्माद्दीक्षेति, मा प्रोक्ता सर्वतन्त्रस्य सम्मता ॥

—विश्वसार तन्त्र

“जो पापों का नाश करके दिव्य ज्ञान प्रदान करती है, उसे दीक्षा कहा जाता है । सभी तन्त्रों का यही मत है ।”

ददातिदिव्यभावञ्चेत् क्षिणुयात् पापसन्तनिम् ।

तेन दीक्षेति विख्याता मुनिभिस्तन्त्रपारगैः, ॥

—गीतमीय तन्त्र अ० ७

“जिसमें दिव्य भाव की उपलब्धि और पाप-नाश होता हो, तन्त्र में विख्यात मुनियों ने उसी को दीक्षा कहा है ।”

दीयते परम ज्ञान क्षीयते पाप पद्धति ।

तेन दीक्षोच्यते मन्त्रे-स्वागमार्थैर्वलवालात् ॥

—लघु कर्तव्य

“जो परम ज्ञान की दाता और पापों का नाश करती है, आगम शास्त्रों में उसी को दीक्षा के नाम से सम्बोधित किया गया है ।”

ददाति शिवतादात्म्य क्षिणोति च मलत्रलयम् ।

अतो दीक्षेति सप्रोक्ता दीक्षातत्रार्थवेदभिः ॥

“जो शिव की तद्रूपता-समाधि को प्रदान करती है और तीन मलो (आणव, कर्मण और मायिक) का क्षय करती है । अतः दीक्षा तत्र के अर्थ के जानकार मुनियों ने इसका नामकरण दीक्षा किया ।”

दीयते ज्ञानमत्यर्थं क्षीयते पाशबन्धनम् ।

अतोदीक्षेति देवेशि कथिता तत्त्वचिन्तकं ॥

मनसा कमणा वाचा यत्पाप समुपाजितम् ।

तेषां विशेषा करणी परमज्ञानदायता ॥

तस्मात् दीक्षेति लोकेऽस्मिन् गायते शस्त्र वेदकं ।

विज्ञान फलदा मैव द्वितीया लयकारिणी ।

तृतीयामुक्तिदा चैव तस्माद्दीक्षेति धोयते ॥

“जो ब्रह्मज्ञान को प्रदान करने वाली और पाश व कर्म बन्धनों का क्षय करने वाली है । तत्त्व चिन्तकों ने उसे दीक्षा नाम दिया है ।

मनसा, वाचा, कमणा जो पाप किए जाते हैं, उनकी नाशकता और परम ज्ञान प्रदाता होने के कारण शास्त्रज्ञों ने इसे दीक्षा कहा है ।

प्रथम विज्ञान फल देने वाली द्वितीय लय भोग मिद्ध करने वाली और तृतीय मोक्षदाता होने के कारण इसे दीक्षा कहते हैं ।”

दीक्षा को तन्त्रों में आत्म सम्कार की सजा दी गई है । वह आत्मा तीन मलो से युक्त रहता है । तीन मल हैं — आणव, कार्प और मायिक । इनके कारण उसकी पूर्णता में बाधा पड़ती है । इनकी निवृत्ति में पूर्णता की प्राप्ति होती है । वास्तव में तो आत्मा पूर्ण है, उसमें अपूर्णता का अंशमात्र भी नहीं है परन्तु माया के संयोग के कारण वह अपने को अपूर्ण समझती है । इस स्थिति को आणव मल की सजा दी

गई है। अपूर्णता की भावना के साथ कामनाएँ, इच्छाएँ और वासनाएँ जुड़ी हुई हैं। मनुष्य जब अपने को आत्मा न मानकर शरीर ही समझता है, तो जड़ शरीर की सुख-मुविधाओं की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। यह भोग वन्धन का कारण बनने है। इन्हे तन्त्र की भाषा में कर्म-मल कहा जाता है। एक तांत्रिक शास्त्री के अनुसार मायिक मल की परिभाषा इन प्रकार है—“कला, विद्या, राग, काल तथा नियति और इनकी समष्टिभूता माया। पुर्यष्टक तथा स्थूल भूतमय विभिन्न जातीय कारण, सूक्ष्म एवं स्थूल देह—इन सब दहों के आश्रयभूत, विचित्रभुवन और नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों का अनुभव चिमक कारण होता है, उसे मायिक मल कहते थे।” इन तीनों मलों में वद्ध आत्मा का संस्कार ही दीक्षा है।

एक विद्वान् ने बड़े सुन्दर ही शब्दों में दीक्षा का प्रतिपादन किया है—

“श्री गुरुदेव की कृपा और शिष्य की श्रद्धा, इन दो पवित्र धाराओं का सगम ही दीक्षा है। गुरु का आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण, एक की कृपा और दूसरे की श्रद्धा के अतिरेक से ही यह सम्पन्न होता है।

दीक्षा एक दृष्टि से गुरु की ओर से आत्मदान, ज्ञान संचार अथवा शक्तिपात है, तो दूसरी दृष्टि से शिष्य में सुपुष्ट ज्ञान और शक्तियों का उद्बोधन है। दीक्षा से ही शरीर की समस्त अशुद्धियाँ मिट जाती हैं और देह शुद्ध होने से देव-पूजा का अधिकार मिल जाता है। गुरु एक हैं और उन्हीं से चारों ओर शक्ति का विस्तार हो रहा है। यदि परम्परा की दृष्टि में देखें तो मूल पुरुष परमात्मा में ही ब्रह्मा, रुद्र अदि के क्रम से ज्ञान की परम्परा चली आई है और एक शिष्य से दूसरे शिष्य में सक्रान्त होकर वही वर्तमान गुरु में भी है। इसी का नाम सम्प्रदाय है और गुरु के द्वारा इसी अत्रिचिह्न साम्प्रदायिक ज्ञान की

पाप्म होती है, न तो कि मुक्तशक्ति ही ऊपर। प्रकाशित होती गई है। उससे हृदयस्थ सुप्त शक्ति के जागरण में बड़ी सहायता मिलती है और बड़ी प्रारण है। कि कभी कभी तो जिनके चित्त में बड़ी शक्ति है, व्याकुलता और सरल विश्वास है, वे भी भगवत्कृपा का उतना अनुभव नहीं कर पाते, जितना कि शिष्यों को दीक्षा से होता है।”

इसका कारण यह है कि दीक्षा देते समय गुरु को अपने शरीर में मुख्य शक्ति की स्थापना करनी पड़ती है तभी वह गुरु-दीक्षा देने के योग्य होता है। सहस्रजन ऊपर में निवास करने वाले परम शिव की प्राणशक्ति ही मुख्य शक्ति कही जाती है। इस महाशक्ति के संचार से ही गुरु-शिष्य की आत्मा के प्राण मलों का सहकार कर पाता है। भाजक तो न योग्य गुरु है और न शिष्य। केवल सत्कीर्ण होता हो मात्र यह योग्य है। यदि तन्त्र में इसमें विधि विधान के अनुसार दीक्षा दी जाए तो शास्त्रों में वर्णित लाभ भवश्य प्राप्त होते हैं। तभी इसका इतना महान् माहात्म्य बताया गया है और इसको असीम आरश्यकता का अनुभव किया गया है।

प्रकार—

दीक्षा विभिन्न प्रकार की है, सास्त्र का उचन है—

स्पर्शादिना देवि एकस्मिन् मानसाख्या महेश्वरी ।

त्रिपायासादिरहिता देवि दीक्षा त्रिधा स्मृता ।

“मङ्गलम हि दीक्षा तीन प्रकार की हुई गई है। स्वश दीक्षा, दत्त दीक्षा और मानस दीक्षा। योग्य गुरु अपनी ऊंचा से शिष्य को शिवदत्त से स्वश दीक्षा, दिव्य दृष्टि से दत्त पर दत्त, दीक्षा और सत्य सत्य के मान से मानस दीक्षा देते हैं।”

तुलार्णव तंत्र में इनका वर्णन इस प्रकार है—

यथा पथी स्वपञ्चागं शिष्यं सवधयेनाने ।

स्पर्शदीक्षोरदेशस्तु तादृशा कथितं च ।

‘जिस तरह पक्षी अपने पखों के स्पश में अपने शिशुओं का पालन पोषण करता है, उसी तरह की यह स्पर्श दीक्षा है ।’

स्वपत्यानि यथा कूर्मी वीक्षणैर्नैव पोषयेत् ।

दृग्दीक्षाख्योपदेशस्तु तादृशा वयित प्रिये ॥

“जिस तरह कछुवी अपने शिशुओं का दृष्टिमात्र से पोषण करती है, उसी तरह की यह दृग दीक्षा है ।”

यथा मत्सी स्वतनयान् ध्यानमात्रेण पोषयेत् ।

वेद्यदीक्षोपदेशस्तु मनस्य स्यात्तथाविध ॥

“जिस तरह से मछली ध्यान मात्र से अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह से ध्यान दीक्षा मन से की जाती है ।”

इसके अतिरिक्त एक शब्द-दीक्षा होती है । इस तरह से स्पर्श, भाषण, दर्शन और मकल्प यह चार प्रकार की दीक्षा हुई, जिसे स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कहते हैं—

विद्धि स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतममपि क्रमत ।

स्पर्शनभाषणदर्शनसङ्कल्पनजत्वतश्चतुर्वर्तितम् ॥

शिवागम मे तीन प्रकार की दीक्षा का विवेचन है—

शाम्भवी चैव शाक्तोच मात्री चैव शिवागमे ।

दीक्षेपदिश्यतेत्रेष्वा शिवेन परमात्मना ॥

“परमात्मा शिव ने शिवागम में तीन प्रकार की दीक्षा—शाम्भवी, शाक्ती और मान्त्री का उपदेश दिया है ।”

शाम्भवी दीक्षा के लक्षण हम प्रकार वर्णित किए हैं—

गुरोरालोकमात्रेण भाषणस्पर्शनादपि ।

सद्य सञ्जायते ज्ञान सा दीक्षा शाम्भवीयता ।

देशिकानूग्रहेणैव शिवता व्यक्तकारिणी ।

मेयन्त शम्भो दीक्षा शिवादेशस्य कारिणी ॥

चरणद्वयसभूता शाम्भवी शीघ्रसिद्धदा ।

“सामर्थ्यवान् गुरु की दृष्टि, भाषण व स्पर्श से वह शक्ति का संचार करते हैं, तब शिष्य में दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। गुरु-कृपा और शिष्य के सौभाग्य में आत्म-साक्षात्कार की स्थिति जिसमें प्राप्ति है, उसे शाम्भवी दीक्षा कहा गया है। गुरु अपने अनुग्रह से शिष्य को कृपा कर देते हैं। शिव-शक्ति के समायोग चरणद्वय से सम्यक् प्रकार से दी हुई यह यह शाम्भवी दीक्षा सिद्धि प्रदान करती है।”

वायवीय संहिता में कहा है कि गुरु दृष्टि और स्पर्श से एक क्षण में ही स्वरूप स्थित कर देते हैं। यही शाम्भवी दीक्षा है।

रुद्र यामल के अनुसार शिव के चरण-द्वय से सम्पन्न दीक्षा ही शाम्भवी है। चरण-द्वय का अभिप्राय है—शिव और शक्ति दोनों के चरण।

शाम्भवी दीक्षा से स्वरूप स्थिति का कारण बताते हुए शास्त्र में कहा गया है कि गुरु की दृष्टि से शिष्य का सहस्रार प्रफुल्लित हो जाता है, जिससे उसे समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है।

शाक्ती-दीक्षा का वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार किया गया है कि कुण्डलिनी ही शक्ति है, उसका जागरण करके ब्रह्मनाडी में होकर शिव के साथ मिला देना ही शाक्ती-दीक्षा कहलाती है। इसमें कुण्डलिनी जागरण के लिए गुरु-शिष्य के अन्तर में प्रवेश करते हैं और अपनी शक्ति से यह किया सम्पन्न करते हैं। इसमें गुरु-शक्ति की ही विशेषता है। शास्त्र में कहा है—

शाक्ती ज्ञानवती दीक्षा शिष्यदेहे प्रविश्यतु ।

गुरुणा योग-मार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा ॥

“ज्ञानवती शाक्ती दीक्षा उसी को कहते हैं, जिसमें गुरु योग-शक्ति से शिष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने ज्ञान चक्षुषों से दीक्षित करते हैं।”

शाक्ती शक्तिभवा दीक्षा शक्ति श्रोपरकुण्डली ।

तस्याः प्राण विलोमेन प्रवेशः परशम्भवे ॥

शक्ति से होने वाली शाक्ती-दीक्षा [श्री परकुरण्डली है । उसके प्राण विलोम से पञ्चसम्भव में प्रवेश हो जाता है ।

मात्री दीक्षा के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं—

मत्र मार्गानुसारेण साक्षात् कृतेष्टदेवताम् ।

गुरुश्चोद्वाधयेच्छिष्य मत्रदीक्षेति सोच्यते ॥

स्वयं मत्रतनुभूत्वा सक्रम मत्रमादरात् ।

दद्यात् शिष्याय मा दीक्षा मात्रीमलविद्यातिनी ॥

मात्री मत्रोद्भवादीक्षा तच्छक्ति स्वात्मसम्भवा ।

मत्र यत्रार्चनादुत्तक्रियाभिर्भोगमोक्षदा ।

“मन्त्र में उत्पन्न होने वाली दीक्षा को मात्री दीक्षा कहा जाता है, उसकी शक्ति अपनी ही आत्मा से सम्भूत हुया करती है । मन्त्र जाप तथा यन्त्र का अर्चन में उक्त क्रियाओं के द्वारा वह भोग और मोक्ष दोनों का प्रदान करने वाली होती है ।”

मन्त्र-मार्ग में आणवी दीक्षा इस प्रकार दी जाती है—

मत्रार्चनासनन्यास ध्यानोपचारकादिभिः ।

दीक्षा सा आणवी प्रोक्ता यथाशात्रोक्तरूपिणी ॥

शिवशक्तिममायोगाज्जन्मान्तरकृतात् शुभात् ।

शिवपूजानुसन्धानात् कर्मसाम्यं यदा भवेत् ॥

शिव एव तदा साक्षादाणव्यादीक्षया भवेत् ।

सर्वेषामेव दीक्षाणा मुक्ति फलमखण्डितम् ॥

अर्थात् ‘मन्त्र, अर्चना आसन न्यास ध्यान, उपचार आदि के द्वारा जो दीक्षा होती है, वह आणवी दीक्षा कही गई है और शान्ति के अनुसार उक्त रूप वाली होती है । शिव-शक्ति के समायोग से तथा अथ जन्मों में किए हुए शुभ कर्म से तथा शिव की पूजा के अनुसन्धान से जिस समय कर्म का साम्य हो जाता है उस समय में आणवी दीक्षा से साक्षात् शिव ही हो जाया करता है । सभी दीक्षाओं का फल

अखण्डित है और मुक्ति अर्थात् जन्म-मरण के बारम्बार आवागमन से छूटकारा पाना होता है ।”

नाम क्रिया-भेद से दीक्षा के अनेको भेद है । आणवी दीक्षा के दस भेदों का वर्णन करते हुए कहा गया है—

स्मार्त्ती मानसिकी योगी चाक्षुषी स्पर्शिकी तथा ।

वाचिकी मात्रिकी होत्री शास्त्री चेत्यभिषेचिशा ॥

“स्मार्त्ती, मानवी, योगी, चाक्षुसी, स्पर्शिकी, वाचिकी, मात्रिकी, होत्री, शास्त्री और अभिषेचिका—यह दस प्रकार की दीक्षाएँ हैं ।”

‘शारदा पटल’ में चार प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन है—

चतुर्विधा सा सन्दिष्टा क्रियावत्यादि भेदतः ।

क्रियावती वर्णमयी ऋलत्मावेधमय्यपि ॥

अर्थात् “क्रिया आदि के भेद से वह चार प्रकार की सन्दिष्ट की गई है । क्रियावती, वर्णमयी, कलात्मा और वेधमयी—यही उसके चार प्रकार होते हैं ।”

सुविद्या की दृष्टि में दीक्षा के दो भेद भी कर लिए गये हैं—
बाह्य और आन्तरिक ।

दीक्षा च द्विविधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तर भेदतः ।

क्रियादीक्षा भवेद्बाह्या वेधाख्याभ्यन्तरी मता ॥

द्विधादीक्षासाधारा च निराधारा तथैव च ।

नित्ये नमित्तिके काम्ये यस्याश्चैवाधिकारिता ॥

साधारा सा सप्रज्ञा निराधारा च मुक्तिदा ।

निर्मला सा च दिङ्मया कथ्यते तत्त्वचिन्तक ॥

अर्थात् “दीक्षा दो प्रकार की बतलाई गई है—एक बाह्य होती है और दूसरी आन्तरिक दुसरी होती है । जो क्रिया-दीक्षा है, वह बाह्य होती है तथा जो वर्णनाम वाला दीक्षा है वह आन्तरिक मानी गई है ।

दोनो प्रकार की दीक्षा आघार से मुक्त तथा बिना आघार वाली होती है । नित्य नैमित्तिक और काम्य मे जिसकी अविवारिता हुआ करती है, वह साधार दीक्षा कहलाती है । जो निराधार दीक्षा है, वह मुक्ति प्रदान करने वाली होती है । उसे तत्वो के चिन्तन करने वालो के द्वारा निर्मला दीक्षा कहा जाता है । अतः उसे निर्मला ही जानना चाहिए ।

प० गोपीनाथ कविराज ने दीक्षा भेदो का वर्णन करते हुए कहा है—

“आगम के अनुसार साधारणतया अध्वाओ के वैचित्र्य से दीक्षा-भेद इस प्रकार है—बलादीक्षा १, तत्त्वदीक्षा ५, पददीक्षा १, मन्त्रवर्ण-भुवनदीक्षा ३, केवल भुवनदीक्षा १, सब मिलाकर ११ है ।

तत्त्वदीक्षा के आवातर भेद है—

एकतत्त्व दीक्षा, त्रितत्त्व दीक्षा, पञ्चतत्त्व दीक्षा, नवतत्त्व दीक्षा और छत्तीस तत्त्व दीक्षा । ये सब पाँच प्रकार की हैं, किसी-किसी स्थान पर अठारह तत्वों की दीक्षा का भी वर्णन दीख पड़ता है, छत्तीस तत्व तो सबत्र सुप्रसिद्ध ही हैं । अठारह तत्व इस प्रकार हैं—शब्दादि ५, मन, बुद्धि, अहङ्कार, गुण, प्रकृति—५, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति—८ कुल १८ । नवतत्त्व हैं—प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शिव । पञ्चतत्त्व इस प्रकार हैं—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश । तीन तत्व इस प्रकार हैं—आत्मतत्त्व (विज्ञानवाल पर्यन्त), विद्यातत्त्व (ईश्वर पर्यन्त) और शिव-तत्त्व (शेष सब तत्व) । एक तत्व याने शिवतत्त्व, जिस प्रक्रिया मे जिस तत्व या जिन तत्वों को मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है, वहाँ अन्यान्य तत्वों का अन्तर्भाव समझना चाहिये क्योंकि वहाँ उक्त तत्वों का प्राधान्य है तथा और तत्वों का गुणभाव है । ये ग्यारह प्रकार की दीक्षायें अध्वगत भेद के अनन्तर कही गई हैं ।”

इनके अनन्तर ज्ञान-दीक्षा से लेकर सब दीक्षाओं की सरया १२ होती है । इनमे से प्रत्येक के सवीज, निर्वीज तथा सद्यो-निर्वाणदायिनी भेद से तीन आवातर भेद होते हैं । इस प्रकार दीक्षाओं

की कुल संख्या ३६ है । आचार्य की दीक्षा केवल सबीज ही होती है, वह बारह प्रकार की है—साधक लोभधर्मी तथा शिवधर्मी भेद से दो प्रकार के होते हैं, इसलिए साधक-दीक्षा २४ प्रकार की है (१२ × २) । समधी का अध्वन्यास नदी होता, जान तथा क्रिया से उनका हृदादि या ग्रन्थि-भेदन हो जाता है । उपोलिए एग दृष्टि से उनकी दीक्षा दो प्रकार की होती है । कुल दीक्षा भेद ७४ हैं (३६ + १२ + २४ + २) इनमें सकल, निष्कल, अगोरेश्वरी आदि के अनुष्ठान और लोककर्मों साधक के प्रवान्तर वैचित्र्यों के कारण तथा भौतिक, नैष्ठिक आदि भेदों के कारण दीक्षा के असंख्य भेद हैं ।”

समय-दीक्षा—

जब गुरुदेव शिष्य को हृदय से आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो शिष्य के मस्तक पर शिवहस्त का अर्पण करते हैं । इसी को ‘समय दीक्षा’ कहा जाता है । शिवहस्त के स्पर्शकारण से लिए शास्त्र का वचन है—

ब्रह्मप्रपञ्चसंयुक्त शिवेनाधिष्ठित शिव ।

पाशच्छेदकर क्षेमी शिवहस्तः प्रकीर्तित ॥

अर्थात् “ब्रह्म प्रपञ्च से संयुक्त शिव, शिव के द्वारा अधिष्ठित । शिव का हस्त, पाशों के छेदन करने वाला तथा क्षेमप्रद कहा गया है ।”

यह दीक्षा उसे दी जाती है, जिसके हृदय में सदा शक्तिपात में भग्नभक्ति की उत्पत्ति हो ताकि वह गुरु व देवता की पूजा कर सके और

के कोई वन्धन है। इसमें कर्म-समूह का परिष्कार होता है, क्योंकि कम परिष्कृत हुए बिना नष्ट भी नहीं होत। —म दीक्षा में पूर्णत्व की प्राप्ति सम्भव नहीं। इससे तो पूजा, पाठ, हवन, दान आदि ही पावनता का प्राप्ति होती है।

पुत्रक दीक्षा—

निमिषचार और गोपमचार तन्त्र में इनका वर्णन है। वागीश्वरी के गर्भ में दूसरा जन्म होने का कारण जो दीक्षा लेता है, उसे 'पुत्रक' कहा जाता है। इसीलिए इस 'पुत्रक दीक्षा' कहते हैं। जैसे समय दीक्षा में ईश्वर-पद में प्रतिष्ठित होता है, वैसे ही पुत्रक दीक्षा में परम तत्त्व में स्थिरता मिलती है। तांत्रिक भाषा में इसमें शुद्ध देह की प्राप्ति होती है। यह देह भी उच्च श्रेणी की है, परन्तु फिर भी उसमें पूर्णता का प्राप्ति सम्भव नहीं है।

निर्वाण दीक्षा—

पुत्रक के बाद निर्वाण दीक्षा का क्रम है। पुत्रक दीक्षा लेकर जब साधक दीर्घकाल तक साधना करता है तभी निर्वाण दीक्षा का अधिकार प्राप्त करता है। समय व पुत्रक की अपेक्षा इसका महत्व विशेष है, क्योंकि इसके प्रभाव में शिवपद में योग होना सम्भव है, समय और पुत्रक में ऐसा नहीं हो सकता। समय दीक्षित साधक का पूर्व जाति-सम्बन्ध बना रहता है। अतः उसकी पशुत्व निवृत्ति नहीं होती। उसकी देह भी शुद्ध मानी जाती है। पुत्रक की देह तो अशुद्ध नहीं रहती वरन् विशुद्ध हो जाती है, परन्तु इतना ज्ञान पर भी आणविक मन की निवृत्ति नहीं होती। अतः शिवपद में योग नहीं हो पाता। निर्वाण में मन परित्यक्त हो जाता है, तभी शिवपद में योग होने की आशा रहती है।

की कुल संख्या ३६ है । आचार्य की दीक्षा केवल सजीव ही होती है, वह बारह प्रकार की है—साधक लोचधर्मी तथा शिवधर्मी भेद से दो प्रकार के होते हैं, इसलिए साधक-दीक्षा २४ प्रकार की है (१२×२) । समर्पण का अध्वन्यास नहीं होता, जान तथा क्रिया से उनका हृदादि या ग्रन्थि भेदन हो जाता है । इसीलिए इस दृष्टि से उनकी दीक्षा दो प्रकार की होती है । कुल दीक्षा भेद ७४ हैं (३६+१२+२४+२) इनमें सबल, निष्कल, अघोरेश्वरी आदि के अनुष्ठान और लोककर्मों साधक के अवान्तर वैचित्र्यों के कारण तथा भौतिक, नैष्ठिक आदि भेदों के कारण दीक्षा के असंख्य भेद हैं ।”

समय-दीक्षा—

जब गुरुदेव शिष्य को हृदय से आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो शिष्य के मस्तक पर शिवहस्त का अंगुलीकरण करते हैं । इसी को ‘समय-दीक्षा’ कहा जाता है । शिवहस्त के स्पर्शकरण से लिए शास्त्र का वचन है—

ब्रह्मप्रपञ्चसयुक्त शिवेनाधिष्ठित शिव ।

पाशच्छेदकर क्षेमी शिवहस्तः प्रकीर्तित ॥

अर्थात् “ब्रह्म प्रपञ्च से सयुक्त शिव, शिव के द्वारा अधिष्ठित । शिव का हस्त, पाशों के छेदन करने वाला तथा क्षेमप्रद कहा गया है ।”

यह दीक्षा उसे दी जाती है, जिसके हृदय में मन्द शक्तिपात से श्रद्धाभक्ति की उत्पत्ति हो ताकि वह गुरु व देवता की पूजा कर सके और मन्त्र ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कर सके । यह दीक्षा सर्वसाधारण की दी जाती है । इसमें ईश्वर तत्व की पूजा-पात्रता प्राप्त होती है । इस दीक्षा का वर्णन दीक्षोत्तर तन्त्र, स्वच्छन्द तन्त्र और देवी योगिन म आता है । इस दीक्षा में सभी का समान अधिष्ठान स्वीकार किया गया है । इसमें भेद-भाव का कोई नियम नहीं है और न ही मान और आश्रम

के कोई वचन है। इसमें कर्म-समूह का परिचाय होता है, क्योंकि कर्म परिपक्व हुए बिना नष्ट भी नहीं होत। इस दीक्षा में पूर्णत्व की प्राप्ति सम्भव नहीं। इसमें तो पूजा, पाठ, हवन, दान आदि ही पात्रना ही प्राप्ति होती है।

पुत्रक दीक्षा—

निगिनचार और योगसचार तन्त्र में इसका वर्णन है। वागीश्वरी के गर्भ में दूसरा जन्म होने का कारण जो दीक्षा लेता है, उसे 'पुत्रक' कहा जाता है। इसीलिए इस 'पुत्रक दीक्षा' कहते हैं। जैसे समय दीक्षा से ईश्वर-पद में प्रतिष्ठित होना है, वैसे ही पुत्रक दीक्षा में परम तत्व में स्थिरता मिलती है। तांत्रिक भाषा में इसमें शुद्ध देह की प्राप्ति होती है। यह देह भी उच्च श्रेणी की है, परन्तु फिर भी उसमें पूर्णता का प्राप्ति सम्भव नहीं है।

निर्वाण दीक्षा—

पुत्रक के बाद निर्वाण दीक्षा का क्रम है। पुत्रक दीक्षा लेकर जब साधक दीर्घकाल तक साधना करता है तभी निर्वाण दीक्षा का अधिकार प्राप्ति करता है। समय व पुत्रक की अपेक्षा इसका महत्व विशेष है, क्योंकि इसके प्रभाव में शिवपद में योग होना सम्भव है, समय और पुत्रक में ऐसा नहीं हो सकता। समय दीक्षित साधक का पूर्व जाति-सम्बन्ध बना रहता है। अतः उसकी पशुत्व निवृत्ति नहीं होती। उसकी देह भी अशुद्ध मानी जाती है। पुत्रक की देह तो अशुद्ध नहीं रहती बल्कि विशुद्ध हो जाती है, परन्तु इतना होने पर भी आणविक मल की निवृत्ति नहीं होती। अतः शिवपद में योग नहीं हो पाता। निर्वाण में मल परित्यक्त हो जाता है, नती शिवपद में योग होने की आशा रहती है।

वेध दीक्षा—

ततो वेधमयी वक्ष्ये दीक्षा ससारमोचिनीम् ।
 ध्यायेच्छिष्यप्रतनोमध्ये मूलाधारे चतुर्दले ॥
 त्रिकोणमध्ये विमले तेजस्त्रयावजृम्भिते ।
 बलयत्रयसयुक्ता तडित्कोटिममप्रभाम् ॥
 शिवशक्तिमयी देवी चेतनामार्तावग्रहाम् ।
 सूक्ष्मा सूक्ष्मनरा शक्ति गित्वा पट् चक्रगञ्जसा ॥
 गच्छन्ति मध्यमार्गेण दिवा परशिवावधि ।
 सहैवमात्मन, शक्ति वेधयेत्परमेश्वरे ॥

“यह वेध दीक्षा जगत् के पारो को नष्ट करने वाली है । गुरु का कर्तव्य है कि वह कोटि-कोटि त्रिद्युत-पुञ्ज की भांति प्रकाशमयी श्री शिवशक्तिमयी देवी कुडलिनी का ध्यान करे जो शिष्य के शरीर में चतुर्दल मूलाधार कमल में तीन तरह के रंगों में मिले हुए त्रिमल तेजत्रय से प्रकाशित त्रिकोण योनि-स्थान के मध्य में त्रिवलयकार रूप में निवास करती है । कुडलिनी का चेतनामार्ग ही विग्रह है । यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शक्ति है । इस शक्ति को परशिव में विनीत करने के लिए मध्य मार्ग सुषुम्ना में प्रवेश कराके पट्चक्र का वेधन करे । इस तरह से ईश्वर के रूप का बोध कराने के लिए गुरु अपनी शक्ति का सञ्चार शिष्य में करते हैं ।”

गुह्यदिष्टमार्गेण वेध कुर्याद्विचक्षण ।
 पाप मुक्त क्षणच्छिष्यश्चिन्तय नपाशमया भवेत् ॥
 बाह्यव्यापारनिर्मुक्तो भूमी पतति तत्क्षणात् ।
 मञ्जानादिव्यभावाऽपी नर्व जानाति शाम्भवि ।
 यदस्ति वेधक तत्तत्स्त्रयमेवानु भूयते ।

“परम्परा मार्ग से जब गुरु वेध-दीक्षा दत्त हैं, तो शक्तिवान् में शिष्य पापों से मुक्त हो जाता है । यह बाह्य व्यापार में निमग्न रहने

उसी समय भूमि पर गिर जाता है। ऐसा शिष्य गुरु क भाव का समझ जाता है। वह स्वयं भी दिव्यभाव को प्राप्त हो जाता है, अनएव वह भी एक कुछ जान जाता है।”

वेद दीक्षा क महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए कहा है—

प्रबुद्ध महमा शिष्यस्तत्सौख्य ब्रह्मधेश्वरि ।

वेदावेद्व शिव, साक्षान्न पुनर्जन्मता व्रजेत् ॥

एषा तान्नरा दीक्षा भववन्धविमाचिनी ।

शिवभाप्रदा देवि त्वा गपे कुलनायिके ॥

‘ शक्तिरात से भूमि पर गिरने क बाद वह तत्काल ही होश में आ जाता है, तब वह महामुख की अनुमति करता है। ऐसी वेद दीक्षा जिसे मिलती है, वह भाग्यवान साक्षात्स्व ही हो जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। ऐसी तीव्रतर दीक्षा भववन्धन को नष्ट करने वाली और शिव-भाव प्रदान करने वाली है—ऐसा स्वयं शिव शपथ लेकर कहते हैं।”

चातुर्थी दीक्षा द्वारा भी शक्तिरात किया जाता है। शाश्लोकी के ६१वें श्लोक में इस प्रकार वर्णन है—

तद्ब्रह्मोवाहमस्मीत्यनुभव उदितो यस्यकम्यापि चेद्वं

पुस आसद्गुह्यामनुलिनकरुणपूर्णं पीयूषदृष्टया ।

जीवन्मुक्त स एव भ्रमविधुरमना निगतेऽनाद्युपाधौ

नित्यानन्दैकधाम प्रविशति परम नष्टसन्देहवृत्ति ।

“वह ब्रह्म मैं ही हूँ—इस प्रकार के अनुभव से अर्थात् उस ब्रह्म और मुझमें कोई भी भेद नहीं है, एक ही है। ऐसा जब अनुभव हो और उस अनुभव को प्राप्त करने का मौभाग्य जिस किसी को भी श्रीगुरु की अनुलिन करुणा से पूर्ण पीयूषमयी दृष्टि में प्राप्त हो जावे तो अनादि उपाधि के विग्रह हो जाने पर भ्रम से विधुर मन वाला वह ही मृत्यु जीवन्मुक्त हो जाता है। उनकी जो सन्देह वृत्ति होती है, वह तो नष्ट हो

हो जाया करती है, फिर वह परम नित्यानन्दमय एक धाम में प्रवेश कर जाया करता है । '

शिवधर्मी और लोकधर्मी दीक्षा--

साधक दो प्रकार के होते हैं—एक, भौतिक सुखों की कामना करते हैं, दूसरे पारलौकिक प्रगति की । एक सत्काम उपासना करते हैं, दूसरे निष्काम । निष्काम साधक शिवधर्मी और मत्काम साधक लोकधर्मी कहे जाते हैं । एक का लक्ष्य अनौकिक सुख है, दूसरे का लौकिक । शिवधर्मी दीक्षा से तीन प्रकार की सिद्धियों की उपलब्धि होती है— १ यागेश्वर पद, २ मन्त्र पद, ३ रिड सिद्धि और अत्रानर सिद्धियाँ । तन्त्र के अनुसार इस दीक्षा से मज्जर, अमर और स्थिर देह की प्राप्ति होती है । इस देह की स्थिरता प्रलयकाल तक रहती है ।

लोकधर्मी दीक्षा में मन्त्र की उपासना नहीं होती । यह भोगार्थी साधक है और अपने शुभ कर्मों के फल से ही सन्तुष्ट अशुभ कर्मों के दुष्परिणामों को नष्ट करती है । सन्तुष्ट शुभ कर्मों से इन्हे अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । इस साधक में वासना का प्राधान्य होता है । अतः इन सिद्धियों के योग के लिए वह गुरु द्वारा ऊँ व लोको में भेजा जाता है । जब वहाँ भी उसकी तृप्ति नहीं होती, तो उसे उसमें भी ऊँर के लोक में भेजा जाता है, जब तक कि उस भोगों से वैराग्य न हो जाए । वैराग्य होने पर उसे परमेश्वर के निष्कल रूप से युक्त किया जाता है । तन्त्र में कहा है—

लोकवर्माणमारोप्य यते भुवनभर्त्तरि ।

तद्धर्मापादनं कुर्याच्छिवे वा मुक्तिराक्षिण ॥

“गुरु का कर्तव्य है कि वह लोकधर्मी साधक को इष्टमुनेश्वर के स्वरूप में और उसके धर्म में युक्त करे । यदि साधक में मोक्ष की आकांक्षा हो, तो उसे शिव में आरोपित करे और फिर उनका धर्म में युक्त करे । ”

गुरु माधक की मनोभूमि का अच्छी तरह निरीक्षण करके ही उसके अनुरूप दीक्षा देते हैं और इस ढंग में उसकी प्रगति कराते हैं, जो उसके स्तर और इच्छा के अनुरूप हो। दीक्षा में पात्रता और योग्यता तो प्रथम मोपान है।

अन्तः दीक्षा—

गुरु तो माधक की बाह्य वृत्तियों को पात्रता के अनुसार अनुरूप करने का प्रयत्न करते हैं। यह वृत्तियाँ शक्तियों में परिणित हो जाती हैं। शास्त्र का भी यही कहना है—

बहिर्मुखस्य मन्त्रस्य वृत्तयो या प्रकीर्त्तिता ।

ता एवान्तर्मुखस्यास्य शक्तयः परिकीर्त्तिताः ॥

“मन्त्र अर्थात् चित्त जब बहिर्मुख होता है, तो उसे वृत्ति के नाम से सम्बोधित किया जाता है। परन्तु जब वह अन्तर्मुख होता है, तो उसे ‘शक्ति’ कहते हैं।”

गुरु माधक को शक्ति-सम्पन्न करने के लिए उसकी वृत्तियों को अन्तर्मुख करते हैं। इस प्रयत्न अर्थात् दीक्षा को अन्तः-दीक्षा कहते हैं।

इसमें स्पष्ट है कि तन्त्र-माधना में दीक्षा एक अत्यन्त आवश्यक अंग माना जाता था, तभी हर स्तर के व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं के विधान की आवश्यकता पड़ी, ताकि किसी भी स्तर का व्यक्ति इसमें वञ्चित न रहे। परन्तु तन्त्र विज्ञान के लुप्त होने से दीक्षा के व्यवहार में भी व्यवधान आ गया, क्योंकि न अधिकारी गुरु रहे, न अधिकारी शिष्य। यदि इस विज्ञान का विकास किया जाए तो भारत की यह प्राचीन विद्या हमें मौरवादिन कर सकती है।

शक्तिपात की वैज्ञानिक प्रक्रिया

परिभाषा—

जीव का परम उद्देश्य है जीवत्व से मुक्त होकर शिवत्व में प्रवेश करना। यह तभी सम्भव है जब जीव वस्तुस्थिति का ज्ञान कर लेता है, वह अपनी आत्मस्थिति का अनुसंधान करते हुए उसमें अवस्थित हो जाता है। स्वरूप स्थिति में स्थायित्व प्राप्त करना ही मुक्ति द्वार तक पहुँचने का लक्षण है। इसके अभाव में यह सफलता प्राप्त करना असम्भव है। इस स्वरूप स्थिति तक पहुँचने के लिए जो उपाय काम में लाया जाता है, उसे 'शक्तिपात' कहते हैं।

तत्राचार्यों का मत है कि मुक्ति-मार्ग अवरोध करने वाले मला-वरण हैं। जब तक इन्हें नहीं हटाया जाता, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इन मलो को ज्ञान और कर्म की सहायता से पूरित हटाने की क्षमता से तत्र असहमत है। सत्तात्मक पदार्थ होने के कारण मल की उपमा आँखों की जाली से दी जाती है। जिस तरह से मोतियाबिन्द के परिपक्व होने पर उसे शस्त्र-क्रिया से ही दूर किया जाना सम्भव है, उसी तरह मलो से निवृत्ति का उपाय तत्रों में परम शिव का अनुग्रह ही बताया गया है। इस कृपा अथवा भगवदनुग्रह को ही शक्तिपात कहा जाता है।

शक्तिपात एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सद्गुरु अपनी शक्ति को शिष्य में संचरित करता है ताकि उसकी सुप्त

आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण हो जाए अथवा उसकी बुद्धि अनीन्द्रिय वषय को समझ सके ।

शास्त्रो मे भी कहा है—

तत्पात शिष्येषु ।

“उस शक्ति का पात शिष्यों मे होता है ।”

शिष्य पर गुरु द्वारा शक्ति उतारने की प्रक्रिया को शक्तिपात कहा जाता है ।

मात्रवाचार्य का मत यह है—

परमेश्वरस्वरूप भूतत्वेन सवगताया परशक्ते पतनासम्भवा-
च्छिद्यस्यात्मनि प्रागेवावस्थिता सा पाशजालावृतत्वेनतिरोहिता
सतीदीक्षासस्कारेणावरणापगमे सत्यभिव्यक्तिमासादयन्ती पतिते
त्युपचयते । ऊर्ध्वदेशादधोदेशप्राप्तिर्हि पतनं न खलु तादृशमस्या
सम्भवतीति ।

इसका अभिप्राय यह है कि परमेश्वरस्वरूप सर्वगत पराशक्ति का पान नहीं हो सकता । शिष्य मे मल-कर्मादि पाश बन्धनो से घिरी हुई पूर्व अवस्थित आत्म-स्वरूपभूत पराशक्ति के दीक्षा-संस्कार के माध्यम से (मल-आवरणो को दूर करके) अभिव्यक्त किया जाता है । इस अभिव्यक्ति को ही शक्तिपात की सजा दी गई है ।

गुरु-कृपा—

शक्तिपात गुरु कृपा पर निर्भर करती है । सद्गुरु सर्वतत्त्व वेत्ता और अद्यात्म-विद्या के जानने वाले होते हैं । ‘मालिनी विजय’ मे भी कहा है—

न गुणमत्सम प्रोक्तो मन्त्रवीर्य प्रकाशक ।

अर्थात् “वही गुरु मेरे समान कहा गया है, जो मन्त्रों के वीर्य का प्रकाश करने वाला हो ।”

सिद्धि के लिए शक्तिपात आवश्यक माना गया है, जिसके लिए गुरु ही एकमात्र साधन है—

शक्तिपातानुसारेण शिष्योऽनुग्रहमर्हति ।

यत्र शक्तिर्न पतति तत्र सिद्धिर्न जायते ॥

“शक्तिपात न होने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती । शक्तिपात के अनुसार ही तो शिष्य अनुग्रहीत होता है ।”

सन्त तुकाराम ने भी अपने एक अभंग में इसी तथ्य पर बल देते हुए कहा है—“गुरु के बिना बिना मार्ग प्राप्त नहीं होता । अतः सर्वप्रथम उनके चरणारवृन्दों का स्पर्श करो ।” वह शरणागत वत्सल शिष्य को अपनी तरह ही बना लेते हैं । उन्हें इसमें कुछ भी समय नहीं लगता ।”

इस गुरु-कृपा को शास्त्रों में गुरुप्रसाद कहा गया है । इसके प्राप्त होने पर ही शिष्य का उद्धार होता है—

परिपक्वमला ये तानुत्सादहेतुशक्तिपातेन ।

योजयति परे तत्त्वे स दीक्षाचार्यमूर्तिस्य ॥

अर्थात् “जो परिपक्व मल वाले हैं और उनका उत्सादन करने के लिये शक्तिपात के द्वारा परतत्त्व में जो योजित करता है, वही दीक्षा से आचार्य की मूर्ति में स्थिति रहने वाला है ।”

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ

अर्थात् “जिसकी देव में पराभक्ति है, वैसी ही गुरु में भी पराभक्ति देव की ही भाँति होनी चाहिए ।”

अथ गुरु प्रसाद स्ततोपात्त्रोप्यो न चान्यथा ।

अर्थात् “यह गुरु का प्रसाद है जो तोप से प्राप्त करने के योग्य होता है अन्यथा नहीं मिलता है ।”

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेन सेवया ।

अर्थात् “उसको प्रणिपात के द्वारा—परिश्रम से और सेवा के द्वारा जानना चाहिए ।”

आत्मविद्या चानन्तर्मुखस्य गुरुकारुण्यरतितस्य न वेदशास्त्रमात्रेणोत्पद्यते ।

“आत्म-विद्या अनन्तर्मुख—गुरु की दया से शून्य को केवल वेद-शास्त्र से उत्पन्न नहीं होती है ।”

गुरु-कृपा से ही इस ससार को पार किया जा सकता है—

सद्गुरो, सम्पसादेऽस्य प्रतिबन्धक्षयस्तत ।

दुर्भाविना तिरस्काराद्विज्ञाना मुक्तिदक्षणात् ॥

अर्थात् “सद्गुरु के सत्प्रसाद के होने पर मनुष्य के जो प्रतिबन्ध हुआ करते हैं, उनका क्षय हो जाता है । दुर्भाविना का जब तिरस्कार होता है, तो विज्ञान एक ही क्षण में मुक्ति देने वाला हो जाता है ।”

माहात्म्य—

सूत संहिता में शक्तिपात की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है—

तत्त्वज्ञानेन मायाया बाधो नान्येन कर्मणा ।

ज्ञान वेदान्तवाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्वगोचरम् ॥

तच्च देवप्रसादेन गुरो साक्षान्निरीक्षणात् ।

जायते शक्तिपातेन वाक्यादेवाधिकारिणाम् ॥

‘तत्त्व-ज्ञान के अतिरिक्त और किसी उपाय से माया का निरास नहीं हो सकता । यह तत्त्व-ज्ञान ब्रह्म और आत्मा की अभेद सिद्धि का निष्कर्षण करने वाले वेदान्त वाक्यों से प्राप्त होता है । इसका अविचार गुरु द्वारा शिष्य को शक्तिपात में ही दिया जाता है ।’

शक्तिपात समायोगादृते तत्त्वानितत्त्वत ।

तद्व्याप्तिस्तद्विशुद्धिश्च ज्ञातुमेव न शक्यते ॥

—शिवपुराण वायवी महिता

अर्थात् “शक्तिपात के समायोग के अभाव में तत्त्वन तत्त्वों का ज्ञान, आत्मा की व्यापकता और उसके शुद्ध-बुद्ध स्वरूप का ज्ञान कभी भी सम्भव नहीं है।”

तन्त्र का यही मन है कि शक्तिपात अथवा भगवन् कृपा के बिना जीव को पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती।

सन्त ज्ञानेश्वर ने ‘ज्ञानेश्वरी’ टीका में लिखा है कि शक्तिपात होने पर, होने को तो वह जीव ही रहता है परन्तु वह महेश्वर के समान माना जाता है।

लाभ—

शक्तिपाताद्विशेषण ।

शक्तिपात के द्वारा विशेषता से शक्ति जाग उठती है। इसमें विशेषता यही है कि बिना शिष्य के परिश्रम के गुरु-कृपा से शक्ति जागरण हो जाता है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शिष्य को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं और साधना में असावधानी बरती जाए तो हानि उठाने की भी सम्भावना रहती है।

शक्तिपात होने पर योगिक क्रियाओं की अपेक्षा नहीं रहती। वह साधक की प्रकृति के अनुरूप स्वरूप होने लगती है। प्रबुद्ध कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र की ओर प्रवाहित होने के लिए छटपटानी है, इसी से सभी क्रियाएँ होने लगती हैं। व्यवहारिक रूप में ऐसा देखा गया है कि जिन साधकों ने कोई अभ्यास नहीं किया था और न ही विशेष अध्ययन किया था, वह इन क्रियाओं को ऐसे करने लगते हैं, जैसे वह वर्षों से इसका अभ्यास कर रहे हों। हठयोग की क्रियाओं में थोड़ी-सी त्रुटि होने पर बहुत हानि उठाने की सम्भावना रहती है, परन्तु इस साधक के अभ्यास में आ जाती है और आमन, प्राणायाम, मुद्रा आदि अपने आप होने लगते हैं। इसे गुरु-कृपा का ही प्रसाद समझना चाहिए।

शक्तिपात से साधक के आत्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है। उसमें भगवद्भक्ति का विकास, विदात्मा का प्रकाश होता है, मन्त्र-मिद्धि होती है जिम्मे श्रद्धा-विश्वास का जागरण होता है, सब शास्त्रों का ग्रन्थज्ञान हो जाता है, सब तत्वों को स्वायत्त करने की सामर्थ्य प्राप्ति होती है, शरीर-भाव जाता रहता है, जिवत्त्व लाभ होता है। रत्नमाला आगम की साक्षी है—

यस्मिन्काले तु गुरुणा निर्विकल्प प्रकाशितम् ।

तदेव किल मुक्तोऽसौ यन्त्र तिष्ठति स्वलम् ॥

“जिस समय गुरु-कृपा से निर्विकल्प बोध हो जाता है, तब उसे मुक्ति-लाभ होता है, केवल वह यन्त्र को तरह ही जीवन व्यतीत करता है।”

कृष्ण के शक्तिपात में जिस तरह भ्रजुन को आत्मानुभूति हुई, इसका हृदयानुग्रही वर्णन ज्ञानेश्वरी गीता में हुआ है—“तब भगवान ने भ्रजुन को दाया हाथ फैलाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों हृदय एक हो गए। जो कुछ एक में था, वह दूसरे में डाल दिया। द्वैत भी बना रहा परन्तु भ्रजुन को भगवान ने अपने जैसा बना लिया।” यही गुरु-कृपा का विशेष लाभ होता है।

शास्त्र के अनुसार—

शक्तिपातेन सयुक्ता विद्या वेदान्तवाक्यजा ।

यदा यस्य तदा तस्य विमुक्तिर्नात्र सशय ॥

“शक्तिपात से सयुक्त साधक को जब वेदान्त वाक्यों की विद्या प्राप्त होती है, उसी समय से उसे मुक्ति प्राप्ति होती है, इसमें कुछ भी सशय नहीं है।”

लक्षण—

शक्तिपात का मुख्य लक्षण है—साधक में भगवद्भक्ति का उन्मेष होना। मन्त्र मन्त्र की मिद्धि भी प्राप्ति होती है। वह सभी प्राणधारियों को अपने अनुकूल बनाने की योग्यता वाला हो जाता है।

उसके प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं, उनके बिना भोगे ही उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक शरीर रहता है, उसके साथ सुख-दुःख तो संयुक्त रहते ही हैं, उनका उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, वह अलिप्त भाव से उन्हें ग्रहण करता है। सभी परिस्थितियों में आनन्द की मुद्रा ही उसकी विशेष मुद्रा बन जाती है। साधक पर समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रकट हो जाता है और उसे कविता रचने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है।

शास्त्रों में शक्तिपात के लक्षण इस प्रकार से वर्णित किए गए हैं।

देहपातस्तथा कम्प परमानन्दहर्षणौ ।

स्वेदो रोमञ्च इत्येतच्छक्तिपातस्य लक्षणम् ॥

शिष्यस्य देहे विप्रेन्द्रा, धरण्या पतितेसति ।

प्रसाद, शाङ्करस्तस्य द्विज सञ्जात एव हि ॥

यस्य प्रसाद सञ्जातो देहपातावसानक ।

कृतार्थ एव विप्रेन्द्रा न स भूयोऽभिजायते ॥

“शक्तिपात होते ही शरीर भूमि पर गिर जाता है, कम्पन होने लगते हैं, मन में अपार प्रसन्नता का उदय होता है और परम आनन्द की प्राप्ति होती है, जिससे रोमांच होता है, प्रस्वेद होता है। इस तरह से शक्तिपात से देहपात के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगें तो यह जानना चाहिए कि शिव की कृपा हुई। शक्तिपात से देहपात के लक्षण आन पर कृतार्थना का भना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर जन्म करने की नहीं रहती।”

प्रमादस्य स्वरूप तु मया नारायणेन च ।
 रुद्रेणापिमुरा वक्तु न शक्य कल्पकोटिभि ॥
 केवल लिङ्गगम्य तु न प्रत्यक्ष शिवस्य च ।
 शिवायाश्च हरे साक्षान्मम, चान्यस्य चास्तिका ॥

“देहवारियो के कर्मों की समता होने पर भी रुद्र का प्रमाद आचार्य के अवलोकन से हे सुरगण ! विशिष्ट अनिशय वाला जाना गया था । उस प्रमाद का स्वरूप मेरे द्वारा, नारायण के द्वारा और रुद्र के द्वारा भी हे मुरगण ! करोड़ों कल्पों में भी बनाया नहीं जा सकता है । केवल लिङ्गगम्य है, शिव का प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं । हे नाम्निनको ! शिव का—हरि का—मेरा और अन्य का भी साक्षान् नहीं होना है ।

प्रहर्षं स्वरनेत्राङ्गविक्रिया कम्पन तथा ।
 स्तोम शरीरपातश्च भ्रमण चोद्गतिस्तथा ॥
 आकाशेऽवस्थितिर्देवा शरीरान्तरसस्थिति ।
 अदर्शनं च देहस्य प्रकाशत्वेन भासनम् ॥
 अनघीतस्य शास्त्रस्य स्वत एव प्रकाशनम् ।
 निग्रहानुग्रहे शक्ति पर्वतादेश्च भेदनम् ॥
 एवमादीनि लिङ्गानि प्रकाशस्य सुरर्पभा ।
 तीव्रतीव्रतर शम्भो प्रसादो न समो भवेत् ॥
 एवरूप प्रसादश्च शिवया च शिवेन च ।
 ज्ञायते न माया नान्यर्नैव नारायणेन च ॥
 अतः सर्वं परित्यज्य शिवादन्यत्तु दैवतम् ।
 तमेव शरणं गच्छेत्सद्यो मुक्तिं यदीच्छति ॥

अर्थात् “प्रकृष्ट हर्ष का उत्पन्न होना, स्वर, नेत्र और अङ्गों विशेष की क्रिया का होना, कम्पन, स्तोम, शरीर का पात, भ्रमण, उद्गति, आकाश में अवस्थान, अन्य शरीर में सस्थिति हे देवगण ! देह का

दिखलाई न देना, प्राशरूप में भागित होना, अभीत शस्त्र का स्वत ही प्रकाशन होना, निग्रह और अनुग्रह शक्ति तथा पर्वत आदि का भेदन हे सुरश्रेष्ठो । इसी प्रकार के निग्रह हैं, जो प्रकाश के होते हैं । तीव्र से भी तीव्रतर शम्भु का प्रसाद मम नहीं होता है । इस प्रकार के रूप वाले प्रसाद को शिवा—शिव के द्वारा ही जाना जाता है । मेरे द्वारा, अन्यो के द्वारा और नारायण के द्वारा नहीं जाना जाता है । अतएव अन्य सभी देवों को त्याग शिव की शरण में जाओ, यदि सत्य ही मुक्ति की इच्छा रखते हो ।”

सति तस्मिंश्च चिह्नानि तस्यैतानि विलक्षयेत् ।

तत्रैतत्प्रथमं चिह्नं सद्र भक्तिः सुनिश्चला ॥

द्वितीयमन्त्रसिद्धिस्स्यात्सद्यः प्रत्ययकारिका ।

सर्वगतं वशित्वं च तृतीयं तस्य लक्षणम् ॥

प्रारब्धं कर्म निष्पन्निश्चिह्नमाहुश्चतुर्थकम् ।

कवित्वं पञ्चमं ज्ञेयं सालङ्कारमनोहरम् ॥

सर्व शास्त्रार्थ वेतुत्वं अकस्मात्तस्य जायते ॥

अर्थात् “उमक होने पर उसके इन चिन्हों को देखना चाहिए ।

उनमें प्रथम चिन्ह यही है कि एद्र में सुनिश्चल भक्ति है । दूसरा मन्त्र की सिद्धि है जो तुम्हें ही विश्वास कराने वाली है । तीसरा उसका लक्षण यह है कि समस्त जीवों को वश में कर लेता है । प्रारब्ध कर्म की निष्पत्ति चौथा चिन्ह है । कवित्व पाँचवाँ चिन्ह है, जो अलकारों से युक्त पद्य सुन्दर हो । अकस्मात् ही सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होना उमको पंदा हो जाता है ।”

राम को गुह वशिष्ठ ने जब यह प्रसाद प्राप्त हुआ था अर्थात् वशिष्ठ ने जब राम को शक्तिपात का प्रसाद दिया था, तो राम को इस भौतिक जगत् से वैराग्य हो गया, राजवैभव की सभी सुख-सुविधाओं का तो त्याग ही दिया । खाना, पीना, पहनना और ओढ़ना आदि साधारण क्रियाएँ भी उनसे छूट गईं तो तिसी तरह म उन्हीं राज-सभा में बुलवाया

गया । वहाँ ऋषियो ने उन्हें उपदेश दिया । वहाँ पर मर्हपि विद्यामित्र भी उपस्थित थे । उन्होंने मर्हपि वशिष्ठ को सम्बोधित करने हुए कहा—

हे वशिष्ठ महाभाग ब्रह्मपुत्र महानमि ।

गुप्त्व शक्तिपातेन तत्क्षणादेव दर्शितम् ॥

“हे महाभाग वशिष्ठ ! तুম ब्रह्मा के पुत्र हो । तुमने राम के प्रति शक्तिपात करके अपने गुप्त्व का तत्क्षण ही प्रदर्शन कर दिया है ।”

घटनाएँ—

शान्त्रो मे यत्र नत्र गुरु-कृपा ने शिष्य के शक्तिपात के उदाहरण उपनयन हो जाने हैं । कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस न स्वामी विवेकानन्द पर शक्तिपात करके उनकी शक्ति का जागरण किया था । तभी तात्त्विक नेन्द्र स्वामी विवेकानन्द बन सके । सत ज्ञानेश्वर के अनुसार भावान कृष्ण ने अर्जुन पर शक्तिपात किया था ।

सन एकनाथ की भागवत टीका में भद्र-अवधूत सवाई में दत्तात्रेय द्वारा भद्र पर शक्तिपात करने की घटना दी गई है । इसमें स्पष्ट-दीक्षा न आत्मबोध कराया गया । आतिगन करने ही आनन्द का स्नान समझ पड़ा । उद वह अदर न रोका जा सका, तो बाहर स्वेद और नेत्राश्रुओं के लप में निकल पड़ा । शरीर का अग-अग खिलखिला-मा उठा । रोमांच हाथ लगा, मन अमन हो गया, देहभाव की सुवि बुवि न रही । अगो में कम्पन आ गया । सकल्प-विकल्प की समाप्ति हुई । शिष्य ने अपना जीव भाव गुरु की समर्पित किया । इसमें शक्तिपातके सभी लक्षण पाए गए हैं ।

सत एकनाथ ने भागवत टीका में अपने जनार्दन स्वामी का भी उदाहरण दिया है कि उन्हें किस प्रकार दत्तात्रेय द्वारा शक्तिपात का अनुग्रह प्राप्त हुआ । वह अपने गुरु की दत्तात्रेय की शिष्य-परम्परा में

मानते हैं। गुरु ने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखा और शक्ति का जागरण हो गया।

प्रकार —

शक्तिपात तीन प्रकार का होता है—तीव्र, मध्य और मन्द। इन तीनों के तीन भेद होते हैं। भेद होने के कारण उनके लाभों में अन्तर तो स्वाभाविक ही है, जैसे विद्युत्चालित पंखे में मन्द, मध्य और तीव्र गति का प्रभाव तुरन्त वायु की गति से परिलक्षित होने लगता है। उदाहरण के लिए तीव्र शक्तिपात के तीन प्रकार हैं—तीव्र-तीव्र, मध्य तीव्र और मन्द तीव्र। तीव्र तीव्र शक्ति के आगे तीन भेद हैं—अत्यन्त तीव्र, मध्य तीव्र और मन्द तीव्र। अत्यन्त तीव्र से उन्ही समय शरीर छूट जाता है। मध्य-तीव्र तीव्र में कुछ समय लगता है और मन्द तीव्र-तीव्र से अपने आप ही शरीर का नाश होता है। अत्यन्त तीव्र-तीव्र में तो प्रारब्ध कर्मों का भी नाश ही हो जाता है। शेष में भी प्रारब्ध का नाश शक्तिपात की तीव्रता पर निर्भर करता है।

तीव्र तीव्र शक्तिपात से तो शरीर का नाश होना है, परन्तु मध्य तीव्र में ऐसा नहीं होता, उसमें अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है। इस ज्ञानाजन से कर्मों का क्षय होता है। गीता के शब्दों में—

यथेष्टं सि ममिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निं सदकर्मणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥

अर्थात् "हे अर्जुन ! तेजी से जली हुई अग्नि जिस तरह ईंधनों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भी समस्त कर्मों को भस्मसात् कर दिया करती है।"

मन्द तीव्र शक्तिपात से मन में विवेक के प्रणिजिज्ञासा उत्पन्न होती है, सद्गुरु की प्राप्ति की इच्छा जाग्रत होती है। तत्त्व को जानने की उत्कंठा ही इसका लक्षण है। इच्छा होने पर सद्गुरु की प्राप्ति भी

होती है। गुरु की प्राप्ति होने पर जिज्ञासामात्रों का शमन होता है। शिष्य मुक्तिपथ की ओर अग्रसर होता है।

अधिकार—

शक्तिपात के लिए गुरु की सामर्थ्य का होना तो आवश्यक है, परन्तु शिष्य को इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। तैयारी की आवश्यकता न होने पर भी उसका अधिकार तो उसे प्राप्त होना ही चाहिए अन्यथा शक्तिपात तो एक खेन मात्र बनकर रह जायेगा। इस अधिकार के लिए शास्त्र ने कुछ मर्यादाएँ नियत की हैं, उनका पालन व विकास आवश्यक है, तभी वह मद्गुरु का पात्र बन पाना है। शिष्य में किन गुणों का विकास होना चाहिए। इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

“जो इन्द्रियो को जीतने वाला, ब्रह्मचारी, गुरुभक्त हो, उमी के सम्मुख यह रहस्य प्रकट करना उचित है।”

—हसोपनिषद्

“इम पैपलाद ऋषि को प्राप्त हुए महाशास्त्र को चाहे जिस किसी को न देना चाहिए। नास्तिक, कृतघ्न, दुर्वृत्त, दुरात्मा, दाम्भिक, नृशंस, शठ और अमत्यभाषी को इसे कदापि न दे। जो सुव्रतधारी, सच्चा भक्त, शुद्ध वृत्ति वाला, सुशील, गुरुभक्त, श्रमदम वाला, धर्मबुद्धि वाला, ब्रह्मचर्य में चित्त लगाने वाला, भक्ति-भावना वाला हो, कृतघ्न न हो उमी को इसे देना चाहिए। यदि ऐसा न मिले, तो किसी को न देकर उसकी रक्षा करनी चाहिए।”

—शरभोपनिषद्

“यह ज्ञान शकर का महान् शास्त्र है। उसे जो कोई नास्तिक, कृतघ्नी, दुराचारी, दुर्गत्ना हो उसको नहीं देना। पर जिसका अन्न कर्ण गुरु भक्ति से शुद्ध हो, ऐसे व्यक्ति को एक महीना, छह

महीना या वर्ष भर तक परीक्षा करने के उपरान्त ही इस शास्त्र को देना ।”
—तेज विन्दु उपनिषद्

“यह ब्रह्म का ज्ञान उमे नहीं देना चाहिए, जो अत्यन्त शान्त न हो, जो पुत्र न हो, शिष्य न हो और एक वर्ष पाम न रहा हो । अनजान कुल शील वाले को भी नहीं देना चाहिए और न मुनाता चाहिए । जिसको परमात्मा के ऊपर और परमात्मा के समान ही गुरु के ऊपर परम भक्ति हो, उमी के लिये यह वाक्य कहे गये हैं और ऐसी आत्मा को ही ये प्रकाशवान करते हैं ।”

—सुबाल उपनिषद्

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्
प्रशान्त चित्ताय समान्विताय ।

येनाक्षर पुरुष वेद सत्य

प्रोवाच ता तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम् ।

—मुण्डक १।२।१३

“वह ज्ञानी गुरु उस श्रद्धापूर्ण, शान्तचित्त एव तितिक्षा और साधना निष्ठ शिष्य को ब्रह्म-विद्या का उपदेश करे, जिससे वह अविनाशी सत्स्वरूप आत्मा को जानले ।”

यह भी ध्यान रखने की बात है कि सत्पात्र, श्रद्धालु और विश्वासी शिष्य ही गुरु कृपा का लाभ उठा सकता है । जिनमे यह गुण नहीं, उस ऊपर भूमि में किसी भी गुरु का बोया गया ज्ञान-बीज नहीं जम सकता है । गुरु के एक पक्षीय प्रयत्न से भी शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता । दोनों ही पक्षों की श्रेष्ठता से गुरु-शिष्य संयोग का सच्चा लाभ मिलता है । कहा भी है—

गुरुश्चेदुद्धरत्यज्ञमात्मीयात्पीरुपाहते ।

उष्ट्र दान्त वलीवर्द तत्कस्मान्नोद्धरत्यसौ ।

—योग वशिष्ठ ५।४३।१६

“यदि गुरु किसी अविचारी और पुरुषार्थहीन का उद्धार कर सकते होते तो ऊँट, हाथी, बैन आदि का उद्धार क्यों न करने ?”

मच्छिष्यन्तु कुलेशानि शुभनक्षणसयुतम् ।
समाधिमाधनोपेन गुणशीलममन्वितम् ॥
स्वच्छदेहाम्बर प्राज्ञ धार्मिक शुद्धमानसम् ।
हृद्व्रत सदाचार श्रद्धाभक्तिसमन्वितम् ॥
दक्षमत्प्राशिन गूढचित्त निर्व्याजसेवकम् ।
विनृष्यकारिण वीर मनोदारिद्र्यवर्जितम् ॥

अर्थात् “जो व्यक्ति मनाधि के माधनो, गुण और शील से समन्वित हो, वही दीक्षा का श्रेष्ठ अधिकारी है। जो स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाला, धार्मिक शुद्ध मन वाला, हृद्व्रती, सदाचारी, श्रद्धा-भक्ति से युक्त, विचारवान, उदारचित्त, गम्भीर, मिताहारी, समस्त कर्मों में दक्ष, अभिमान शून्य, वीर और निष्काम भाव वाला है, वही दीक्षा का अधिकार रखता है।”

शिष्य के भी गुरु के प्रति अनेक कर्तव्य हैं। उन सबमें आवश्यक कर्तव्य है मन्त्री श्रद्धा और भक्ति-भावना का होना। यही वह आकर्षण है, जिसके बल पर शिष्य गुरु के हृदय में से आवश्यक सहायता और कृपा प्राप्त कर सकता है। यदि बखड़ा थन को चूमेगा नहीं, तो गाय उसके मुख में अपना दूध उडेल नहीं सकेगी। जिसके मन में भक्ति-भावना का अभाव है, केवल चिन्ह-पूजा के लिए अथवा प्रयोजन विशेष के लिए किसी गुरु को वर्ण किया है, तो ऐसे लोग वह प्रसाद प्राप्त नहीं कर सकते, जो श्रद्धा-भावना वाले शिष्य प्राप्त करते हैं।

शिष्य को आरम्भ में गुरु-भक्ति की स्थापना हृदय में करनी पड़नी है और यही आगे चलकर ईश्वर-भक्ति के रूप में परिणित हो जाती है। गुरु-भक्ति ईश्वर-भक्ति का ही प्रारम्भिक एवं स्थूल रूप है। आरम्भिक शिष्यों के लिए इसकी उपयोगिता बनाते हुए कहा गया है—

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता
ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन । प्रकाशन्ते महात्मन ।

—श्वेताश्वतरोपनिषद्

“जिमके मन मे परमात्मा की भक्ति के समान ही गुरु की भी भक्ति है, उसी महान् आत्मा वाले के हृदय मे यह ज्ञान प्रकाशित होता है ।”

शक्तिपात का अधिकार प्राप्त करने के लिए निष्काम भाव का विकास अत्यन्त आवश्यक है । गीता मे भी कहा है—

कर्मज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः ।

जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पद गच्छन्त्यनामयम् ।

—गीता २।११

अर्थात् “समत्व बुद्धि से युवन जो ज्ञानी पुरुष कर्मफल का त्याग करते हैं, वे जन्म के बन्धन से मुक्त होकर ईश्वर के दु ख विरहित पद को जा पहुँचते हैं ।”

तभी भगवान ने कहा है—

न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्मृता ।

इति मा योऽभिजानाति कमभिर्न स बध्यते ॥

—गीता ४।१४

अर्थात् “मुझे कर्म का लेप अर्थात् बाधा नहीं होती, क्योंकि कर्म के फल मे मेरी इच्छा नहीं है । जो मुझे इस प्रकार जानता है, उसे कर्म की बाधा नहीं होती ।”

ऐसा निष्काम साधक ही शक्तिपात का उत्तम अधिकारी माना जाता है । इसे पर-शक्तिपात कहा जाता है ।

जिनमे निष्कामता का अभाव रहता है और फल की इच्छा रहती है, उन्हें निम्न कोटि का अधिकार प्राप्त होता है । इसे अपर-शक्तिपात कहा जाता है । निष्काम साधक के लिए गुरु को ब्राह्म उपकरणों की आवश्यकता नहीं रहती परन्तु जिनमे रूप गुण का अभाव रहता है,

उनके लिये बाह्य उपकरणों की अपेक्षा रहती है और शास्त्रीय मर्यादा का पालन करना पड़ता है ।

वैज्ञानिक प्रक्रिया—

शक्तिपात एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें गुरु शक्ति का संचार शिष्य में करता है । गुरु को आध्यात्मिक शक्तियों से श्रोत-श्रोत होना आवश्यक बनाया गया है । उनके पट्चक्र और कुंडलिनी का जागरण होना आवश्यक है, तभी वह शिष्य के इन महत्त्वपूर्ण केन्द्रों को प्रभावित कर सकता है । शिष्य की यह शक्तियाँ मुक्त अवस्था में होती हैं, उन्हें जगाना मात्र होता है । माचिस की डिब्बी पर जलाने की सामर्थ्य वाली मामरी लगी रहती है, परन्तु वह अपने आप नहीं जल सकती । उसे जलाने के लिए बाह्य उपकरण की अपेक्षा रहती है जो उसमें विद्यमान शक्तियों को उत्तेजित कर सके । माचिस की तीली पर भी ऐसी रासायनिक मामरी लगी रहती है, जो डिब्बी पर लगी सामरी को उत्तेजित करने की क्षमता रखती है । शक्तिपात वही व्यक्ति कर सकता है, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एकत्रित करना जानता है ।

मावारणत हाथ के स्पर्श में शक्तिपान किया जाता है । आधुनिक विज्ञान की भी यही मान्यता है कि हाथ के पोरों में विद्युत का संचार रहता है और अपनी प्राण-विद्युत को हमारे के शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर व मन में परिवर्तन लाये जा सकते हैं । हि नोटिज्म आदि कुछ ऐसी वैज्ञानिक प्रणालियों का आविष्कार किया जा चुका है, जिनमें हाथ की विद्युत में चमत्कारिक अनुभूतियाँ दिखाई देती हैं । भारतीय सन्त तो लाखों वर्षों से इस अभ्यास को करते आ रहे हैं । वे हाथ के स्पर्श व मार्जन आदि क्रियाओं से कष्टमाध्य रोगों का निवारण तक करते देखे गये हैं । यह जादू नहीं, वैज्ञानिक मत्त है कि हमारे प्राणों में रोग-निवारक शक्ति होती है । जब वच्चे को चोट लगती है, तो माँ उस स्थान पर फूँक देती है और वच्चा सुख अनुभव करता है । रोता

हथ्या बच्चा जब गोद में आता है, चुप हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति के शरीर की विद्युत् के स्पर्श में आता है और उसके शरीर में एक शक्तिशाली प्रवाह दौड़ने लगता है। प्रियजनो का चुम्बन, उनसे आलिंगन, हाथ मिलाना और गुरुजनों के चरण स्पर्श से असाधारण प्रसन्नता प्राप्त होती है। इन क्रियाओं की सफलता में भी यही रहस्य निहित है कि एक व्यक्ति की विद्युत् दूसरे के शरीर में उस क्रिया विशेष के माध्यम से प्रवेश करती है।

भारतीय ऋषि जानते थे कि किस माध्यम से शक्ति का संचार सरल रीति से होना सम्भव है। प्राण-विद्युत् तो सारे शरीर में रहती है, परन्तु उसका संचार प्रमुख रूप से हाथों से ही किया जा सकता है, वैसे आलिंगन भी एक सशक्त प्रक्रिया है। सामर्थ्यवान् गुरु के सारे शरीर में शक्ति की विद्युत् का प्रवाह चलता है, जो भी उससे स्पर्श करता है, उस शक्ति से लाभान्वित होता है, परन्तु यदि उसका संचार एक विशेष विधि-विधान और प्रबल इच्छा-शक्ति से किया जाए तो उसका प्रभाव विशेष होता है। शक्तिपात जिन परिस्थितियों में किया जाता है, दोनों पक्षों की ओर से पवित्र और अनुकूल भावनाओं का आदान-प्रदान होता है, इससे उस प्रक्रिया को और अधिक बल प्राप्त होता है।

शक्तिपात में निष्कामता परिलक्षित होती है। जिसके पास शक्ति का भंडार एकत्रित हो गया है, वह उसे अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता वरन् योग्य पात्रों को वितरण करना चाहता है। यह जनहित की भावना ही समाज में सुव्यवस्था लाने में सहायक सिद्ध होती है। आजकल स्थिति विपरीत है। अपने ग्रह की पुष्टि और विस्तार के लिए वह अपनी विद्या को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। जिनके पास किसी प्रकार का भी भंडार एकत्रित हो गया है, वह उसका नाजायज लाभ उठाना चाहता है। प्राचीन काल में ऐसा न था। वे समाज के उत्थान में विश्वास करते थे। शिष्य की शक्तियों को विकसित

करने के लिए गुरु प्रयत्नशील रहते थे, चाहे वे विद्या भौतिक हो या आध्यात्मिक । शक्तिपात तो उदार हृदय का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिससे गुरु अपनी शक्ति का व्यय करके शिष्य की मामर्थ्य को बढ़ाता है । अपने तप की पूँजी में से खर्च करके शिष्य का देना परमाय और नि स्वार्थ भावनाओं का परिणाम है । यह परम्परा निरन्तर चलती रहती है । जब शिष्य की शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, तो वह अपने से कम विकसित व्यक्तियों को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करता है । वह इसे अपना नैतिक उत्तरदायित्व समझता है ।

अतः शक्तिपान एक ऐसा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधन है, जिसमें मुक्त शक्तियों का जागरण किया जाता है ।

• • •

कृशदलिनी शक्ति-जागरणा और प्रभाव

पिंड को ब्रह्मांड का एक छोटा नमूना बताया गया है। वृक्ष का सारा कलेवर एक छोटे-से बीज में समाया रहता है। नन्हे-से क्षुद्र कीट में मनुष्य-शरीर का ढाँचा विद्यमान है। सौर-मण्डल के ग्रहों का पारस्परिक आकर्षण और क्रिया-कलाप जिस ढंग से चलता है, उसकी एक नन्ही-सी प्रक्रिया परमाणु परिवार के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड मनुष्य-देह-पिंड में— एक लघु कलेवर में दृष्टिगोचर होना है। हमारी इस छोटी-सी देह में वह सब कुछ विद्यमान है, जो हम निखिल विश्व ब्रह्मांड में अस्थित दृश्य और अदृश्य इकाइयों में पाया जाता है। हम पृथ्वी की समस्त विशेषताओं को भी हम अपनी इस छोटी-सी देह में विद्यमान देख सकते हैं।

पृथ्वी की समस्त शक्तियों, विशेषणों और विभूतियों के केन्द्र उनके सन्तुलन बिन्दु उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। यही में वह सूत्र-संचालन होता है, जिसके कारण यह घरती एक मजीब पिंड एवं अगणिता जीवधारियों की कीड़ा-स्थली बनी हुई है। यदि ध्रुवों की स्थिति में किसी प्रकार आघात पहुँच जाय या परिवर्तन उपस्थित हो जाय, तो फिर इस भू-मंडल का स्वरूप बदलकर कुछ और ही तरह का हो जायगा। कहा जाता है कि किसी ध्रुव के मनुनन केन्द्र-बिन्दु पर यदि

एक घूँसा मार देने जितना आघात भी पहुँचा दिया जाय, तो यह पृथ्वी अपनी कक्षा से लाखों करोड़ों मील इधर-उधर हट जायगी और तब दिन, रात्रि, ऋतु, वर्षा, गर्मी आदि का सारा स्वरूप ही बदलकर किसी दूसरे क्रम में परिणत हो जायगा । यह छोटा-सा घूँसा-आघात भू पिंड को किसी अन्य ग्रह-नक्षत्र से टकराकर चूर-चूर हो जाने की स्थिति में डाल सकता है । कारण स्पष्ट है—ध्रुव ही तो सारी घर्ती का नियंत्रण करते हैं और उन्हीं के शक्ति सन्धान कठपुतली की तरह इस भू-मंडल का विभिन्न क्रीडा-कलाप करने की प्रेरणा एवं क्षमता प्रदान करते हैं । दोनों ध्रुव ही तो उसकी क्रिया और चेष्टा के केन्द्र-बिन्दु हैं ।

जिस प्रकार पृथ्वी में चेतना एवं क्रिया उत्तरी-दक्षिणी ध्रुवों में से प्राप्त होती है, उसी प्रकार मानव पिंड-देह के भी दो ही अति सूक्ष्म शक्ति-संस्थान हैं । उत्तरी ध्रुव है—ब्रह्मरन्ध्र—मस्तिष्क सहस्रार कमल । दक्षिणी ध्रुव है—सुषुम्ना संस्थान—कुडलिनी केन्द्र मूलाधार चक्र । पौराणिक कथा के अनुसार क्षीर-सागर में, सहस्र फन वाले सर्प पर विष्णु भगवान् शयन करते हैं । यह क्षीर-सागर मस्तिष्क में भरा श्वेत सघन स्नेह सरोवर ही है । सहस्रार कमल एक ऐसा परमाणु है, जो अन्य कोषों की तरह गोल न होकर आंगी के दाँतों की तरह कोण-कलेवरों में आवेष्टित है । इन दाँतों को सर्प-फन कहते हैं । चेतना का केन्द्र-बिन्दु—इसी ध्रुवक्षेत्र में प्रतिष्ठित है । चेतन और अचेतन मस्तिष्कों के अगणित घटकों को जो इन्द्रियजन्य एवं अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होता है, उसका आधार यही ध्रुव-विष्णु अथवा सहस्रार कमल है । ध्यान से लेकर समाधि तक और आत्मा-चिन्तन से भक्तियोग तक की सारी आध्यात्मिक साधनायें तथा मनोबल, आत्म-बल एवं सकल्पजन्य मिश्रियों का केन्द्र-बिन्दु इसी स्थान पर है ।

दूसरा दक्षिण ध्रुव—मूलाधार चक्र, सुमेरु-संस्थान, सुषुम्ना-केन्द्र है । जो मल-मूत्र के स्थानों के बीचो-बीच अवस्थित है । कुडलिनी,

महासर्पिणी, प्रचंड क्रिया-शक्ति इसी स्थान पर सोई पड़ी है। उत्तरी ध्रुव का महासर्प अपनी सहचहरी सर्पिणी के बिना और दक्षिणी ध्रुव की महामर्पिणी अपने सहचर महासर्प के बिना निरानन्द मूर्च्छित जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य-शरीर विश्व की समस्त विशेषताओं का प्रतीक प्रतिबिम्ब होते हुए भी तुच्छ-सा जीवन व्यतीत करते हुए—कीट पतंगों की मौत मर जाता है, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे पिंड के, देह के दोनों ध्रुव मूर्च्छित पड़े हैं, यदि वे सजग हो गये होते, तो ब्रह्मांड जैसी महान् चेतना अपने पिंड में भी परिलक्षित होती।

मूत्र-स्थान यो एक प्रकार में घृणित एवं उपेक्षित स्थान है। पर तत्त्वतः उसकी सामर्थ्य मस्तिष्क में अवस्थित ब्रह्मरन्ध्र जितनी ही है। वह हमारी सक्रियता का केन्द्र है। नाक, कान आदि छिद्र भी मल विसर्जन के लिए प्रयुक्त होते हैं, पर उन्हें कोई ठकता नहीं। मूत्र-यन्त्र को ढकने की अनादि एवं आदिम परिपाटी के पीछे वह सतर्कता है, जिसमें यह निर्देश है कि इस संस्थान से जो अजल शक्ति प्रवाह बहता है, उसकी रक्षा की जानी चाहिये। शरीर के अन्य अङ्गों की तरह यो प्रजनन अवयव भी मांस-मज्जा मात्र से ही बने हैं, पर उनके दर्शन मात्र से मन विचलित हो उठता है। अश्लील चित्र अथवा अश्लील चिन्तन जब मस्तिष्क में उथल-पुथल पैदा कर देता है, तब उन अवयवों का दर्शन यदि भावनात्मक हलचल को उच्छृङ्खल बनादे तो अशचर्य ही क्या? यहाँ यह रहस्य जान लेना ही चाहिये। मूत्र संस्थान के मूल में बँठी हुई कु डलिनी शक्ति प्रसुप्त स्थिति में भी इतनी ताव्र है कि उसकी प्रचंड धारार्यें खुली प्रवाहित नहीं रहने दी जा सकती हैं। उन्हें आवरण में रखने से उनका अपव्यय बचता है और अन्यो के मानसिक सन्तुलन को क्षति नहीं पहुँचती। छोटे बच्चों को भी कटिवन्ध इपीलिये पहनाते हैं। ब्रह्मचारियों को बोती के अतिरिक्त लंगोट भी बांधे रहना पड़ता है। पहलवान भी ऐसा ही करते हैं। सन्यास और वानप्रस्थ में भी यही प्रक्रिया अपनायी पड़ती है।

ब्रह्मरन्ध्र मस्तिष्ककी सामर्थ्य से हम सभी परिचित हैं पर कु डलिनी क्रिया-शक्ति के केन्द्र बिन्दु मूलाधार का रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है । उभी सम्भान का जादू है कि मनुष्य अपने समान एक नये मनुष्य को बना कर तैयार कर देता है, जबकि भगवान् भी अपने जैसा नया भगवान् बना सकने का माहम न कर सका । इन अवयवों का पारस्परिक स्पर्श होने से नर नरी के बीच एक असाधारण भावना प्रवाह बहने लगता है । साथी के दुश्चरित्र और अविश्वस्त होने की बात मानते हुए भी परस्पर इतना आकर्षण हो जाना है कि व्यभिचार परायण नर-नारी भी एक दूसरे के लिये सभी मर्यादाओं को तोड़कर गोग, कलक, पाप, परिवार-विग्रह एवं धन हानि की क्षति उठाते दखे गये हैं । विशुद्ध दाम्पत्य जीने वाले पति-पत्नी के पारस्परिक आकर्षण का कन्द्र जहाँ उनकी धर्म भावना है, वहाँ वह शारीरिक क्रिया कलाप भी हैं, जिनके कारण कु डलिनी बिन्दुआ का स्पर्श एक दूसरे के शरीर एवं मन पर जादुई प्रभाव डालता है और एक दूसरे को अपना वशवर्ती कर लेता है ।

शिव लिंग के पूजा-प्रचलन में एक महान् आध्यात्मिक तत्त्व-ज्ञान का सकेत है, जिसमें व्यक्ति को सचेत किया गया है कि वह शरीर क इस अवयव में ईश्वरीय दिव्य शक्ति का अति उत्कृष्ट अंश समाविष्ट समझे और इस ब्रह्मांड को ईश्वर की क्रियाशक्ति—कु डलिनी का प्रतीक माने । शिवलिंग का जल-अभिषेक करने का एक तात्पर्य यह भी है कि इस शक्ति के महान् लाभों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे शीतल रखा जाय, उद्दीप्त न होने दिया जाय । योगी-यती अपनी साधनाओं में यह तत्त्वज्ञान सजोये ही रहते हैं कि उन्हें ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना चाहिए, ताकि पिंड की—देह की—मूलाधार क्रियाशक्ति कु डलिनी का अपव्यय न हो और वह बहिर्मुखी होकर अस्त-व्यस्त बनने, उच्छ्वल होने की अपेक्षा लौटकर ऊर्ध्वगामी दिशा पकड़ती हुई ब्रह्म-रन्ध्र अवस्थित महासर्प के साथ तादात्म्य होकर परमानन्द—ब्रह्मानन्द का लक्ष्य प्राप्त कर सके ।

कुडलिनी का एक अमोघ चमत्कार प्रजनन-शक्ति—काम-क्रीडा और उसकी अनुभूतियों और प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा और समझा जाता रहा है। इस रूप में उसका उपयोग करने की इच्छा बोधवान् बालको से लेकर अशक्त वयोवृद्धों तक में पाई जाती है, भले ही वे उसे मूर्त्त रूप देने में तरुणों की तरह सफल न हो सकें। इतना मात्र परिचय वस्तुनः बहुत ही स्वल्प है। कुडलिनी काम-वासना के रूप में हमें जितनी प्रभावित करती है, उससे लाखों गुना अधिक प्रभावित वह कर सकती है, सर्वांगीण—सर्वतोमुखी—क्रिया शक्ति के रूप में। भू-खडो को काटकर वीरान बनाती चलने वाली उच्छृङ्खल नदियों को जब बाँध के रूप में रोका और नहरों के रूप में प्रवाहित किया जाता है, तो उससे सहस्रो एकड़ जमीन सींची जाती और उससे प्रचुर धन-धान्य की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार प्रजनन-शक्ति को कामुकता की उच्छृङ्खलता से रोककर यदि अन्य रचनात्मक कार्यों में लगा दिया जाय, तो उसके सत्परिणाम आश्चर्यजनक होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक साधनाओं में इन्द्रिय सयम को—ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया गया है।

मूल मूत्र स्थान के मध्य अवस्थित मूलाधार चक्र का केन्द्र-बिन्दु एक त्रिकोना कण है, जिसे 'सुमेरु' अथवा कूम कहते कहते हैं। शरीर में समस्त जीवन-कण गोल हैं, केवल दो ही ऐसे हैं जिनकी आकृति में अन्तर है—एक ब्रह्मरन्ध्र स्थित सहस्रार कमल नाम से पुकारा जाने वाला आगी की नोकी जैसी आकृति का ब्रह्मरन्ध्र—उत्तरी ध्रुव। दूसरा मूलाधार में अवस्थित चपटा, बीच में उठा हुआ—फुल्लुए की आकृति वाला—दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों पर ही जीव की सारी आधारशिला रखी है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोशों के—अन्तःकरणचतुष्टय में, सप्त प्राणों के—मूलाधार यही दो ध्रुव हैं। इन्हीं की शक्ति और प्रवृत्ति में हमारा बाह्य और अन्तरङ्ग जीवन-क्रम चलते रहने में समर्थ होता है।

उत्तरी ध्रुव सहस्रार कमल में त्रिकोभ उत्पन्न करने और उसकी शक्ति को अस्त-व्यस्त करने का दोष, लोभ, मोह, अहङ्कार जैसी दुष्प्रवृत्तियों का है। मस्तिष्क उन चिन्तनों में दौट जाता है, तो उसे आत्म-चिन्तन के लिए—ब्रह्मशक्ति सचय के लिये अवसर ही नहीं मिलता। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव—मूलाधार में भरी प्रचण्ड क्षमता को कार्य-शक्ति में लगा दिया जाय, तो मनुष्य पर्वत उठाने एवं समुद्र मथने जैसे कार्यों को कर सकता है। क्रियाशक्ति मानव-प्राणी में अमीम है। किन्तु उसका क्षय कामुकता के विषय-विकारों में होना रहता है। यदि इस प्रवाह को गलत दिशा से रोककर सही दिशा में लगाया जा सके, मनुष्य की कार्य-क्षमता साधारण न रहकर दैत्यो अथवा देवताओं जैसी हो सकती है।

पुगणों में समुद्र-मन्थन की कथा आती है। यह मारा चित्रण सूक्ष्म रूप में मानव शरीर में अवस्थित कु डल्लिनी शक्ति के प्रयोग प्रयोजन का है। हमारा मूत्र मस्थान खारी जल से भरा समुद्र है। उसे अगणित रत्नों का भाण्डागार भी कह सकते हैं। मूत्र और सूक्ष्म शक्तियों की सुविस्तृत रत्नराशि इसमें छिपी हुई है। प्रजापति के सकेत पर एक बार समुद्र मथा गया। देव और दानव इसका मन्थन करने में जुट गये। असुर उसे अपनी ओर खींचने में अर्थात् कामुकता की ओर घसीटते थे और मुर उसे रचनात्मक प्रयोजनों में नियोजित करने के लिए तत्पर थे। इसी खींच तान को दूध में से मक्खन निकालने वाली बिलोने की, मन्थन-की क्रिया चित्रित की गई है।

समुद्र-मन्थन उपाख्यात में यह भी वर्णन है कि भगवान ने कछुए का रूप बनाकर आधार स्थापित किया, उनकी पीठ पर सुमेरु पर्वत 'रई' के स्थान पर अवस्थित हुआ। शेषनाग के साढ़े तीन फेरे उस पर्वत पर लगाये गये और उसके द्वारा मन्थन-कार्य सम्पन्न हुआ। कच्छर और सुमेरु मूलाधार चक्र में अवस्थित वह शक्ति-बीज है, जो

जो दूसरे कणों की तरह गोल न होकर चपटा है और जिसकी पीठ, नाभि, की ओर उभरी हुई है। इसके चारों ओर महासर्पिणी, कुण्डलिनी साढ़े तीन फेरे लपेटकर पड़ी हुई है। इसे जगाने का कार्य मन्थन का प्रकरण लद्दाम वासना के उभार और दमन के रूप में होता है। सुर और असुर दोनों ही मनोभाव अपना-अपना जोर आजमाते हैं और मन्थन आरम्भ हो जाता है। कामुकता भड़काने और उसे रोकने का खेल ऐसा है, जैसे सिंह को क्रुद्ध और उत्तेजित करने के उपरांत उससे लड़ने का साहस करना। कृष्ण की रासलीला का अध्यात्म-रहस्य कुछ इसी प्रकार का है। तत्र में वर्णित पाँच भावों (मद्य, मांस, मीन, वा मुद्रा, मैथुन सेवन) में पाँचवा भाग मैथुन का है। उस प्रकरण की गहराई में जाने और विवेचन करने का यह अवसर नहीं। यहाँ तो इतना ही समझ लेना पर्याप्त है कि कामुकता की उद्दीप्त स्थिति को प्रति-रोध द्वारा नियन्त्रित करने का पुरुषार्थ—समुद्र-मन्थन का प्रयोजन पूरा करता है।

समुद्र-मन्थन कुण्डलिनी की स्थूल प्रेरणा कामुकता को अन्य दिशा में नियोजित करना है। यो कामुकता भी विषयानन्द और सन्तान लाभ का सुख देती है, पर यह दो छोटे लाभ नगण्य है। समुद्र-मन्थन में १४ रत्न निकले थे। जिनमें अमृत, कल्प-वृक्ष, कामधेनु, जैसे अति उत्कृष्ट और अति महत्त्वपूर्ण भी थे। यह ऐतिहासिक अथवा पौराणिक उपाख्यान हमारे जीवन में चरितार्थ किया जा सकता है। कुण्डलिनी जागरण साधना में काम वासना का निग्रह समुद्र-मन्थन की भूमिका प्रस्तुत करता है। यो आगे चलकर आत्म-प्राण और महा-प्राण को इटा-पिगला के द्वारा सुषुम्ना तक पहुँचाने की साधना भी समुद्र-मन्थन का दूसरा कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, पर उसका प्रथम सोपान तो इन्द्रिय निग्रह पर ही अवलम्बित है। उत्तरी ध्रुव महत्सार विचार-शक्ति का और दक्षिणी ध्रुव, मूलाधार क्रिया शक्ति का केन्द्र है। यह दोनों ही

शक्तियाँ अद्भुत एवं महान् हैं इनका समन्वय ही व्यक्ति की भौतिक एवं आत्मिक स्थिति को समुन्नत बनाने में समर्थ होता है। महन्त्रार की विचारणात्मक साधनायें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि स्तर की हैं। उनके अनेक प्रयोग और प्रयोजन हैं। उनकी चर्चा भी अत्यन्त की गई है। यहां तो कूण्डलिनी शक्तिका आरम्भिक परिचय कराना और उसका प्रथम मोपान प्रप्नुत करना ही अभीष्ट है। अस्तु यहाँ इतना समझना और समझाना ही पर्याप्त है कि हम कूण्डलिनी के स्थूल स्वरूप की महत्ता समझे अनुमान लगावें कि यदि उसे अन्तर्मुखी बनाकर प्रमृप्त दिव्य शक्तियों के जागरण में विधिवत् प्रयुक्त किया जा सके तो अद्भुत एवं अनुपम लाभ उपलब्ध किये जा सकते हैं।

लौकिकान् का भी यदि कोई मूल्यांकन किया जाय, तो वह भी समझी व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। कूण्डलिनी की सचित, परिपुष्ट एवं परिष्कृत शक्ति ही भौतिक प्रयोजनों का पूरा कर सकती है। जो उसके साथ मिलावाड करने रहते हैं, उन्हें तो शारीरिक अशक्ति और मानसिक अप्रसाद ही हाथ लगन वाले हैं। गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य की अतिवर्द्धित मर्यादाओं का पालन किया जाना रहे, तो उसमें मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक दृढ़ता अक्षुण्ण बनी रह कर अनेक महान् उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है।

नाद-साधना

सत-समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अनहद या अनाहत नाद की उपासना करता है। राधास्वामी, रैदास, कबीर और नानक आदि ने तो विशेष रूप से इसी योग का प्रचार किया था। इन सतों के अलग-अलग सम्प्रदाय बने, जिन्हें इसी साधना का उपदेश दिया गया।

आत्मोत्थान के लिए हमारे वेद-शास्त्रों में जितने भी उपायों का प्रतिपादन किया गया है, उनमें नादयोग को उत्कृष्ट की सजा दी गई है क्योंकि मन की स्थिरता के लिए यह उपयोगी साधन सिद्ध हुआ है। योग और तांत्रिक सभी प्रकार की साधनाओं में इसका उच्च स्थान है। तांत्रिक आचार्यों का मत है कि “जब (आणव शब्द) नाद सुनने में नहीं आता, वह विक्षिप्त, क्षिप्त अथवा मूढ़ दशा है, किन्तु जब नाद श्रुतिगोचर होता है, वह एकाग्र अवस्था ज्ञान की अवस्था है और जब नाद-श्रवण स्थगित हो जाता है—वह चित्त की निरोध अवस्था है, तब मन की वृत्ति नहीं रहती। सस्कार-मात्र रूप से मन विद्यमान रहता है, किन्तु यह सस्कार भी जब नहीं रहता, तब चिन्मात्र या शुद्ध आत्मा की स्वरूप स्थिति जाननी चाहिए।

हठयोग में भी नाद-साधना का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ इसे श्रेष्ठ साधना माना जाता है। इस योग में चार नाद-भूमियों का आरम्भ, घट, परिचय और निष्पत्ति का उल्लेख आता है। अन्तिम भूमि को सिद्धावस्था माना जाता है।

यागियों का विचार है कि जिस तरह गंगा का अवतरण विष्णु-पद से शिव के मस्तक पर हुआ था, उसी तरह यह नाद-गंगा के प्रवाह का अवतरण भी विश्व-कल्याण के लिए हुआ है। तान्त्रिकाचार्यों का कथन है कि यह नाद प्रवाह ऊपर से भ्रूमध्य में गिरता है। इसीसे सारे विश्व की उत्पत्ति होती है और उत्पन्न होकर सारे जगत् में यही प्राण और जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। मानव-शरीर में वास-प्रश्वाम का खेल प्राण करता है। तान्त्रिक भाषा में इसे हस कहते हैं। 'ह' शिव या पुंस्व नस्व का और 'स' शक्ति या प्रकृति-तत्त्व का पर्याय है। जहाँ इन दोनों का मिलन होता है, वही नाद की अनुभूति होती है। नभी शिव-सहिता ये कहा गया है—

न नादसहगो लय ।

“मन को लय करने वाले साधनों में, नाद की तुलना करने वाला और कोई साधन नहीं है।”

भगवान् शङ्कराचार्य ने भी 'योग तारावली' में नाद-तत्त्व की शमा की है—

मदा शिवोक्तानि सपादलक्ष—

लयावधानानि वसन्ति लोके ।

नादानुमन्धानसमाधिमेक

मन्यामहे मान्यतम लयानाम् ॥

नादानुमन्धान नमोऽस्तु तुभ्य

त्वामन्महे तत्त्वपद लयानाम् ।

भवत्प्रमादात् पवनेन नाव

विलीयते विष्णुपदे मनो मे ॥

सवचिन्ता परित्यज्य सावधानेन चेतसा ।

नाद एवानुमन्वेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥

“भगवान् शिव ने मन के लय के लिये मन्त्रा लक्ष साधनों का

निर्देश किया है, परन्तु उन सबमें नादानुसंधान । सुखम और श्रेष्ठ है । हे । हे नादानुसंधान । आपको नमस्कार करता हूँ । आप परमपद में स्थिति-लाभ कराते हैं । आपकी कृपा से मेरे प्राण और मन दोनों विष्णु के परम पद में लीन हो जायेंगे । यदि योग-साम्राज्य में गति प्राप्त करने की आकांक्षा हो, तो समस्त चिन्ताओं से मुक्त होकर सावधानी से मन को एकाग्र करके अनहद नाद का श्रवण करो ।”

परिभाषा—

ब्रह्मविन्दोपनिषद् में नाद-साधक को वेदज्ञ की सजा दी गई है ।

‘शब्द’ को ब्रह्म कहा है क्योंकि ईश्वर और जीव को एक शृङ्खला में बाँधने का काम शब्द द्वारा ही होता है । सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारम्भ भी शब्द से हुआ है । पञ्चतत्त्वों में सबसे पहिले आकाश बना, आकाश की तन्मात्रा शब्द हैं । अन्य समस्त पदार्थों की भाँति शब्द भी दो प्रकारका हैं सूक्ष्म और स्थूल । सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद ।

ब्रह्म लोक से हमारे लिये ईश्वरीय शब्द-प्रवाह सदैव प्रवाहित होता है ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा करते हैं । ईश्वर निरन्तर एक ऐसी विचारधारा प्रेरित करता है, जो हमारे लिए अतीव कल्याणकारी होनी है । उसको यदि सुना और समझा जा सके तथा उसके अनुसार माग निर्धारित किया जा सके तो निस्सन्देह जीवनोद्देश्य की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है । यह विचारधारा हमारी आत्मा में टकरानी है ।

हमारा अन्न करण एक रेडियो है, जिपकी ओर यदि अभिमुख हुआ जाय, अपनी वृत्तियों को अन्नमुख बनाकर आत्मा में प्रस्फुटित होने वाली दिव्य विचार-लहरियों को सुना जाय, तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष में मुनाई पड सकती है । इसी को आकाशवाणी कहते हैं । हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं ? हमें क्या उचित है और क्या

अनुचित ? इसका प्रत्यक्ष मन्देश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है । अन्त करण की पुकार आत्मा का आवेश, ईश्वरीय मन्देश, आकाशवाणी-विज्ञान आदि नामों में इसी विचारधारा को पुकारते हैं । अपनी आत्मा के यन्त्र को स्वच्छ करके जा इस दिव्य मकेन का मुनते में मफनना प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर-परायण कहलाते हैं ।

ईश्वर उनके लिए विल्कुल समीप होता है, वे ईश्वर की बातें मुनते हैं और अपनी उममें कहते हैं । इस दिव्य मिलन के लिए हाड-माम के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अन्त करण अपनी दिव्य इन्द्रियों की महायन्त्रा से इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है । यह अत्यन्त सूक्ष्म ब्रह्म शब्द, विचार तब तक धुँधले रूप में दिखाई पड़ता है, जब तक कपाय-कल्मष आत्मा में बने रहते हैं । जितनी आत्म-ग्निक पवित्रता बढ़ती जाती है, उतने ही वह दिव्य मन्देश विल्कुल स्पष्ट रूप में सामने आते हैं । आरम्भ में अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है, पाप-पुण्य का संकेत होता है । घुरा कर्म करते समय अंतर में भय, घृणा, लज्जा, मकोच आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय—आत्मसन्तोष, प्रसन्नता, उत्साह आदि का होना इसी स्थिति का बोधक है ।

यह दिव्य सदेश आगे बढ़कर भूत, भविष्य वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करता है, किन्तु लिये क्या मन्तव्य बन रहा है और भविष्य में किन्तु लिये क्या घटना घटित होने वाली है, यह सब कुछ उममें प्रकट हो जाता है । और भी ऊँची स्थिति पर पहुँचने पर उसके लिए सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं । कोई ऐसी बात नहीं होती, जो उससे छिपी हो, परन्तु जैसे ही इनका बड़ा ज्ञान उममें मिलता है, वैसे ही वह उनका उपयोग करने में अग्न्य मावधान हो जाता । बाल-बुद्धि के लोगों के हाथों में यह दिव्य ज्ञान पड़ जाय, तो उसे बाजीगरी के खिलवाड़ खड़े करने में ही नष्ट कर दें, पर अधिकारी पुरुष अपनी

निर्देश किया है, परन्तु उन मन्त्रों में नादानुसन्धान । सुनभ और श्रेष्ठ है । है । हे नादानुसन्धान । आपको नमस्कार करता हूँ । आप परमपद में स्थिति-लाभ कराते हैं । आपकी कृपा में मेरे प्राण और मन दोनों विष्णु के परम पद में लीन हो जायेंगे । यदि योग-साम्राज्य में गति प्राप्त करने की आकांक्षा हो, तो समस्त विन्नायो से मुक्त होकर मावधानी से मन को एकाग्र करके अनहद नाद का श्रवण करो ।”

परिभाषा—

ब्रह्मविन्दोपनिषद् में नाद-माधक को वेदज्ञ की मज्ञा दी गई है ।

‘शब्द’ को ब्रह्म कहा है क्योंकि ईश्वर और जीव को एक शृङ्खला में बाँधने का काम शब्द द्वारा ही होता है । सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारम्भ भी शब्द से हुआ है । पञ्च तत्वों में सबसे पहिले आकाश बना, आकाश की तन्मात्रा शब्द हैं । अन्य सप्तत्त्व पदार्थों की भाँति शब्द भी दो प्रकारका हैं सूक्ष्म और स्थूल । सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद ।

ब्रह्म लोक से हमारे लिये ईश्वरीय शब्द-प्रवाह सदैव प्रवाहित होता है ईश्वर हमारे साथ बातलाप करना चाहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा करते हैं । ईश्वर निरन्तर एक ऐसी विचारधारा प्रेरित करता है, जो हमारे लिए अतीव कल्याणकारी होती है । उसको यदि सुना और समझा जा सके तथा उसके अनुसार माग निर्धारित किया जा सके तो निस्सन्देह जीवनोद्देश्य की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है । यह विचारधारा हमारी आत्मा से टकराती है ।

हमारा अन्न करण एक रेडियो है, जिसकी ओर यदि अभिमुख हुआ जाय, अपनी वृत्तियों को अन्तर्मुख बनाकर आत्मा में प्रस्फुटित होने वाली दिव्य विचार-लहरियों को सुना जाय, तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष में मुनाई पड़ सकती है । इसी को आकाशवाणी कहते हैं । हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं ? हमें क्या उचित है और क्या

अनुचित ? इसका प्रत्यक्ष मन्देश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है । अन्त करण की पुकार आत्मा का आवेश, ईश्वरीय मन्देश, आकाशवाणी-विज्ञान आदि नामों से इसी विचारधारा को पुकारते हैं । अपनी आत्मा के यन्त्र को स्वच्छ करके जो इस दिव्य सकेत को सुनने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर-परायण कहलाते हैं ।

ईश्वर उनके लिए विलकुल समीप होना है, वे ईश्वर की बातें सुनते हैं और अपनी उममें कहते हैं । इस दिव्य भिन्न के लिए हाड-मांस के स्थूल तेज या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अन्त करण अपनी दिव्य इन्द्रियों की सहायता से इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है । यह अत्यन्त सूक्ष्म ब्रह्म शब्द, विचार तब तक घुँघले रूप में दिखाई पड़ता है, जब तक कपाय-कल्मष आत्मा में बने रहते हैं । जितनी आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है, उतने ही वह दिव्य मन्देश विलकुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं । आरम्भ में अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है, पाप-पुण्य का सकेत होना है । बुरा कर्म करते समय अंतर में भय, घृणा, लज्जा, मकोच आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय—आत्मसन्तोष, प्रसन्नता, उत्साह आदि का होना इसी स्थिति का बोधक है ।

यह दिव्य सदेश आगे चलकर भूत, भविष्य वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करता है, किमके लिये क्या मन्तव्य बन रहा है और भविष्य में किमके लिए क्या घटना घटित होने वाली है, यह सब कुछ उमसे प्रकट हो जाता है । और भी ऊँची स्थिति पर पहुँचने पर उसके लिए सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं । कोई ऐसी बात नहीं होती, जो उमसे छिपी हो, परन्तु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है, वैसे ही वह उसका उपयोग करने में अग्रग्न मावत्रान हो जाता । बाल-बुद्धि के लोगों के हाथों में यह दिव्य ज्ञान पड़ जाय, तो उसे बाजीगरी के खिलवाड़ खड़े करने में ही नष्ट कर दें, पर अधिकारी पुरुष अपनी

इस शक्ति का किसी को परिचय नहीं होने देते और उसे भौतिक वखेडों से पूर्णतया बचाकर अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं ।

शब्द ब्रह्मा का दूसरा रूप जो विचार-संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है, वह नाद है । प्रकृति के अन्तराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है, जिसकी प्रेरणा से आघातों के द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है और सृष्टि का समस्त क्रिया-कलाप चलता है । यह प्रारम्भिक शब्द 'ॐ' है । यह ॐ ध्वनि जैसे-जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्र में होकर गुजरती है, वैसे ही उसकी ध्वनि में अन्तर आता है । वशी के छिद्रों में हवा फूँकते हैं, तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है । पत्र आगे के छिद्रों में से जिस छिद्र में जितनी हवा निकाली जाती, उन्हीं के अनुसार भिन्न-भिन्न स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, इसी प्रकार ॐ ध्वनि भी विभिन्न तत्वों के सम्पर्क में आकर विविध प्रकार की स्वर-लहरियों में परिणत हो जाती है । इन स्वर लहरियों का सुनना ही नादयोग है ।

डा० सम्पूर्णानन्द ने नाद तत्व की व्याख्या इस प्रकार की है—

इस जगत् में पञ्चीकृत महाभूत काम कर रहे हैं । उनके एक-एक अणु में कम्पन है । उस कम्पन में यह जगत् शब्दायमान हो रहा है । जहाँ कम्पन है, वहाँ शब्द है । सूक्ष्मभूत अपञ्चीकृत हैं, पर उनके परमाणुओं में भी कम्पन है, और उस कम्पन से एक सूक्ष्म शब्द-राशि उत्पन्न होती है। जो साधक को 'अनाहत शब्द' प्रतीत होता है । बबीर ने कहा है—'तत्त्व भू कार ब्रह्म डमाही' । उस शब्द-राशि का नाम अनाहत नाद है, पीछे के महारमाओं के शब्दों में भी अनहद नाद है । जिस समय तक अभ्यासी इस अनाहत नाद को नहीं सुन पाता, तब तक उसका अभ्यास कच्चा है । पुन बबीर के शब्दों में—'जोग जगा अनहद धुनि सुनिके ।' जब अनाहत सुन पड़ने लगा, तब इसका अर्थ यह है कि योगी का धीरे धीरे अन्तर्जगत में प्रवेश होने लगा । वह अपने भूले

हुए स्वरूप को कुछ-कुछ पहचानने लगा । शक्ति, वैभव और ज्ञान के भण्डार की झलक पाने लगा अर्थात् महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के दर्शन पाने लगा, जो अभ्यासी वही उलझकर रह गया—और दुख का विषय है कि सचमुच बहुत-से अभ्यासी इसके आगे नहीं बढ़ते । पर जो तल्लीनता के साथ बढ़ता जाता है, वह क्रमशः ऊपर के लोको में प्रवेश करता जाता है । अन्त में वह अवस्था आती है, जहाँ वह आकाश की सीमा का उल्लंघन करने का अधिकारी हो जाता है । वही शब्द का अन्त है ।

शिव और शक्ति का संयोग और पारस्परिक सम्बन्ध ही “नाद” कहलाता है । इसे अव्यक्त ध्वनि और अचल अक्षर मात्र भी कहा जाता है ।

मध्यम वाणी को नाद की संज्ञा दी जाती है । नवनादों की समष्टि को मास्तर राय ने मध्यमा कहा है । यह परा-वाणी की तरह न तो अत्यन्त सूक्ष्म है और न वैखरी की तरह अ-यन्त स्थूल । इसलिए इसे मध्यमा कहते हैं । (वरिवस्या रहस्य १ अंश पृ १७)

नाद को सदाशिव कहा जाता है । प्रपञ्चनार विवरण (प्रथम पटल) में कहा है—

विन्दुरीश्वर नादस्तस्याश्चिन्मिश्र रूप पुरुषाख्यम् ।
बीजमचिदश ।

अर्थात् “विन्दु ईश्वर का नाद है । उससे मिश्रित चित् स्वयं पुरुष नाम वाला अचित् का अंश है ।”

एक तन्त्रशास्त्री के अनुसार “यह शिव विन्दु, सम्पूर्ण प्राणियों में नादात्मक शब्द के रूप में विद्यमान रहता है । अपने से अभिन्न विश्व का परामृष्ट करने वाला परावर्तन विमर्श ही शब्द है । सब भूतों में ‘जीवरत्न’ के रूप में स्फुरित होने के कारण उसे नाद कहते हैं ।”

अनन्द नाद का शुद्ध रूप है—प्रवाह नाद । ‘आहन’ नाद वे

होते हैं, जो किसी प्रेरणा या आघात से उत्पन्न होते हैं। वाणी के आकाश तत्त्व से टकराने अथवा किन्हीं दो वस्तुओं के टकराने वाल शब्द 'आहत' कहे जाते हैं। बिना किसी आघात के दिव्य प्रकृति के अन्तराल से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें 'अनाहत' या 'अनहद' कहते हैं। इस शब्द को मुनने की साधना को 'सुख' कहते हैं। अनहद नाद एक बिना नाद की देवी सन्देश-प्रणाली है। माधक इसे जानकर सब कुछ जान सकता है। इन शब्दों में 'ॐ' ध्वनि आत्म-कल्याणकारक और विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की जननी है।

तन्त्र का मत है कि प्राणात्मक उच्चार से जो एक अव्यक्त ध्वनि निकलती है, उसी को अनाहत नाद कहा जाता है। इसका कर्ता और बाधक कोई नहीं हैं। यह नाद हर प्राणी के हृदय में अपने आप ध्वनिन होता रहता है—

एको नादात्मको वर्णः सर्ववर्णाविभागवान् ।

सोऽनस्तमितरूपत्वाद् अनातन इवोदित ॥

अर्थात् 'एक ही नाद के स्वरूप वाला वर्ण है, जो सब वर्णों का अविभाग वाला है। वह अनस्तमित रूप वाला होने से अनाहत की भाँति उदित होता है।'

नाद-प्रवाह का प्रतिपादन करते हुए 'मेतुत्र च' में कहा गया है—
 "नाद सबसे पहले परा स्वरूप होकर भूलाधार से उठकर मणिपूर और अनाहत चक्रों में आता है। वहाँ प्राण और मन में मिलकर पश्यन्ती और मध्यमा का रूप ग्रहण करता है। फिर गले में आकर वैखरी रूप वर्णों में परिणित हो जाता है। नाद को समस्त वर्णों का कारण रूप कहा गया है। जिस तरह बीज में फल और पुष्प रहते हैं, उसी तरह नाद में सूक्ष्म रूप से वर्ण रहते हैं।

प्रकार—

अनाहत या अनहद शब्द प्रमुखतः दस माने जाते हैं, जिनकी

ध्वनियाँ अलग-अलग हैं—१ महारक की पायजेव की झकार जैमी, २ पालक की सागर की लहर-सी, ३ सृजक की मृदङ्ग-सी, ४ सहस्र-दल कमल की शङ्ख-मी, ५ चिदानन्दम डल की मुरली-सी, ७ सच्चिदानन्द मडल की वीन-सी ८ अख ड अर्द्धमात्रा की सिंह-गजन-सी, ९ अगम मडल की नफोरी-मी, १० अलखमडन की बुनबुल-सी ।

जैसे अनेक रेडियो-स्टेशनो से एक ही समय में अनेक प्रोग्राम ब्राडकास्ट हीने रहते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के अनाहत शब्द भी प्रस्फुटित होते रहते हैं । उनके कारण, उपयोग और रहस्य अनेक प्रकार के हैं । चौंसठ अनाहत शब्द तक गिने गये हैं, पर उन्हें सुनना हर किसी के लिये सम्भव नहीं । जिन ही अतिमक शक्ति जिनकी ऊँची होगी वे उतने ही सूक्ष्म शब्दों को सुनेंगे । पर उपयुक्त दस शब्द सामान्य आत्म-बल वाले भी आसानी से सुन सकते हैं ।

विराट रूप—

नाद के विराट रूप का वर्णन करते हुए स्वामी नयनानन्द सरस्वती ने लिखा है—

“विराट् मे जितने मडल है—उनमें से दस मडलों ने शब्द भी जारी किए हैं । इन मडलों में प्रत्येक मडल अपना एक शब्द रखता है । विराट् मे कुल छत्तीस मडल हैं और वे सब अपना-अपना पक-एक शब्द रखते हैं । परन्तु केवल दस का शब्द प्रकट स्वर में चालू है और शेष छब्बीस मडलों के शब्द स्वर रूप से गुप्त आवाज में चालू रहते हैं । उपर्युक्त ३६ मडल अलग-अलग अपना रग, रूप, शब्द और अधिकार रखते हैं । उन सबकी अर्द्ध मात्राएँ अलग हैं, उनके बीज यानी शिव भी अलग-अलग हैं । प्रत्येक मडल से जो सूत्र यहाँ आता है, वह स्वर या शब्द के रूप में ही होता है । इसराज नामक बाजे में जो ३६ तार होते हैं, वे ३६ मजिल के स्मारक हैं और ३६ प्रकार के अनाहत नाद के स्रोतक हैं । दस प्रकार का अनहद कान से सुना जाता है । बाकी २६

प्रकार का अनहद—जो स्वर-रूप है—केवल अनुभव के कान से सुनाई पड़ता है। वे लोग यथार्थ नहीं जानते, जो अनहद को केवल दम ही प्रकार का जानते या मानते हैं। कारण यह कि जो दस मण्डल अखण्ड अर्द्धमात्रा के नीचे अर्द्ध चन्द्राकार घेरे में आबाद हैं—वही से प्रकट शब्द हुआ करता है और अनहद नाद के जितने प्रचारक सप्तार में आये, वे सब उन मण्डलों के ही 'शिव' लोग थे। अखण्ड अर्द्धमात्रा से लेकर पूर्ण मात्रा तक जिनकी मजिले हैं—या जितने मण्डल हैं, उनके शिव या कारण—शरीर इस मायिक भूमिका पर नहीं आये। इसीलिए उनके मण्डलों का स्वर लोगों को सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, परमरम्य भविष्य महाकाल में वे सब इस भूमि पर अन्तार लेगे, उसी समय छत्तीस तार वाला इसराज बजेगा।”

लाभ—

पच सत्त्वों से पतिव्वनिन हुई ॐ तार की स्वर-चहरियों की सुनने की नाद योग-साधना कई दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम तो इस दिव्य संगीत को सुनने में इतना आनन्द आता है, जितना किसी मधुर-से-मधुर वाद्य या गायन सुनने में नहीं आता। दूसरे, इस नाद-श्रवण से मानसिक तन्तुओं का प्रस्फुटन होना है। साथ जब संगीत सुनता है, तो उसकी नाड़ियों में एक विद्युत-लहर प्रवाहित हो उठती है, मृग का मस्तिष्क मधुर संगीत सुनकर इतना उत्साहित हो जाता है कि उसे तन-बदन का होश नहीं रहता। योरोप में गायें दुहते समय मधुर बाजे बजाये जाते हैं, जिससे उनका स्नायु-पमूड़ उत्तेजित होकर अधिक मात्रा में दूध उत्पन्न करना है। नाद का दिव्य संगीत सुनकर मानव मस्तिष्क में भी ऐसी स्फुरण होती है, जिसके कारण अनेक गुप्त मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं, इस प्रकार भौतिक और आत्मिक दोनों ही दिशाओं में प्रगति होती है।

तीसरा लाभ एकाग्रता है। एक वस्तु पर—नाद पर ध्यान एकाग्र होने से मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्रित होती हैं और इस

प्रकार मन को वश में करने तथा निश्चित कार्य पर उसे पूरी तरह दान देने की साधना सफल हो जाती है । यह सफलता कितनी शानदार है, इसे प्रत्येक अध्यात्म-मार्ग का जिज्ञासु भली प्रकार जानता है । आतशी काच द्वारा एक-दो इंच जगह की सूर्य-किरणों एकत्रित कर देने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है । मानव प्राणी अपने सुविस्तृत शरीर में बिखरी हुई अनन्त दिव्य-शक्तियों का एकीकरण कर ऐसी महान् शक्ति उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा इस ममार को हिलाया जा सकता है और अपने लिए आकाश में मार्ग बनाया जा सकता है ।

नाद मडल यमलोक से बहुत ऊँचे बताए जाते हैं । इसलिए नाद-साधक को यमदून पकड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते ।

नाद साधक की बुद्धि का विकास इतना होता रहता है, जिससे वह सत्य का अन्वेषण करता रह सके और विवेक की अनुभूति प्राप्त कर सके ।

नाद-मडलो का विवरण ऊपर दिया गया है । उनमें से साधक जिस स्तर तक पहुँच जाता है और मृत्यु-समय जिस शब्द को पकड़ने की स्थिति में होता है, उसकी आत्मा उसी मडल में जा पहुँचती है ।

नाद साधक का इतना आत्मिक उत्थान हो जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि षट्‌रिपु उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकते । आक्रमण करना तो इनका स्वभाव ही है, परन्तु नाद-साधक पर यह विजय प्राप्त नहीं कर सकते । वह सदा इनसे अप्रभावित ही रहता है, इसलिए दिनो-दिनो उसकी शक्तियों का विकास होता चलता है ।

नाद-साधना से अन्तिम सीढ़ी तक पहुँचना सम्भव है ।

साधना—१

नाद की स्वर-लहरियों को पकड़ते-पकड़ते साधक 'ॐ' की रस्सी पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्म तक पहुँच जाता है, जो आत्मा का अभीष्ट

स्थान है । ब्रह्मलोक की प्राप्ति, दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण, परमपद आदि नामों से पुकारी जाती है । नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अन्तिम सीढ़ी तक पहुँचता है और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । नाद का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिये अब इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं —

अभ्यास के लिये ऐसा स्थान प्राप्त कीजिये जो एकान्त हो और जहाँ बाहर की सार्यक आवाज न आती हो । तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक है । इसलिये कोई अघेरी कोठरी ढूँढनी चाहिये । एक पहर रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय इसके लिये बहुत ही अच्छा है । यदि इस समय की व्यवस्था न हो तो प्रातः ६ बजे तक और शाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया जा सकता है । नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिये । अपने नियत कमरे में एक आसन या आराम कुर्ची बिछाकर बैठो । आसन पर बैठो तो पीछे कोई मसनद या कपड़े की गठरा आदि रखलो । यह भी न हो तो अपना आसन एक कोने में लगाओ । जिस प्रकार शरीर को आगम मिले, उस तरह बैठ जाओ और शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करो ।

भावना करो कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है और मैं इस समय इसे पूरी तरह स्वतन्त्र छोड़ रहा हूँ । थोड़ी देर में शरीर विल्कुल ढीला हो जायगा और अपना भार अपने आप न सहकर इतर-उधर को दुलन लगेगा । आराम कुर्ची, मसनद या दीवार का सहारा ले लेने में शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा । साफ रुई की मुलायम सी दो डालें बन्दोकर उन्हें कानों से लगाओ कि बाहर की कोई आवाज भीतर् प्रवेश न सके । उद्गालियों से कान के छेद बन्द करके भी काम चल सकता है । अब बाहर की कोई आवाज तुम्हें सुनाई न पड़ेगी भी उस और ध्यान से हटाकर अपने मूर्धा स्थान पर ले जाओ और वहाँ जो शब्द हो रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करो ।

आरम्भ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े, पर दो चार दिन प्रयत्न करने के बाद जैसे-जैसे सूक्ष्म वर्णोन्द्रिय निर्मल होती जायगी, वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जायगी। पहिले पहल कई शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है, उसकी आवाज रेल की तरह घक्-घक् सुनाई पड़ती है। वायु के आने-जाने की आवाज वादल गरजने जैसी होती है, रमों के पकने और उनके आगे की ओर गति करने की आवाज चटकने की-सी होती है। यह तीन प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार दो तरह के शब्द मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में चंचलता की लहरें उठती हैं, वे मन पर विशिष्ट प्रक्रिया करती हैं। वे मानस-तन्तुओं पर टकराकर ऐसे शब्द करती हैं, मानो टीन के ऊपर मेह घरम रहा हो और जब मस्तिष्क बाह्य-ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी साँस ले रहा हो। यह पाँचो शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिन के अभ्यास से साधारणतः दो-तीन सप्ताह के प्रयत्न से यह शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इन्द्रियाँ निर्मल होती जाती हैं और गुप्त शक्तियों को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है।

जब नाद श्रवण करने की योग्यता बढ़ जाती है, तो वशी या सीटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियाँ सुनाई पड़ती हैं, यह सूक्ष्म लोक में होने वाली क्रियाओं की परिचायक है। बहुत दिनों से बिछुड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुँचाया जाता है, तो वह आनन्द से विभोर हो जाता है—ऐसा ही आनन्द सुनने वाले को आता है।

जिन सूक्ष्म शब्द-ध्वनियों को आज वह सुन रहा है, वास्तव में यह उसी तत्त्व के निकट से आ रही हैं, जहाँ से आत्मा और परमात्मा का विनगाव हुआ है और जहाँ पहुँचकर दोनों फिर एक हो सकते हैं।

स्थान है । ब्रह्मलोक की प्राप्ति, दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण, परमपद आदि नामों से पुकारी जाती है । नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अन्तिम सीढ़ी तक पहुँचता है और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । नाद का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिये अब इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं —

अभ्यास के लिये ऐसा स्थान प्राप्त कीजिये जो एकान्त हो और जहाँ बाहर की सार्वक आवाज न आती हो । तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक है । इसलिये कोई अंधेरी कोठरी ढूँढनी चाहिये । एक पहर रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय इसके लिये बहुत ही अच्छा है । यदि इस समय की व्यवस्था न हो तो प्रातः ६ बजे तक और शाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया जा सकता है । नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिये । अपने नियत कमरे में एक आसन या आराम कुर्ची बिछाकर बैठो । आसन पर बैठो तो पीछे कोई मसनद या कपड़े की गठरी आदि रखलो । यह भी न हो तो अपना आसन एक कोने में लगाओ । जिस प्रकार शरीर को आराम मिले, उस तरह बैठ जाओ और शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करो ।

भावना करो कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है और मैं इस समय इसे पूरी तरह स्वतन्त्र छोड़ रहा हूँ । थोड़ी देर में शरीर बिल्कुल ढीला हो जायगा और अपना भार अपने आप न सहकर इधर-उधर को दुलन लगेगा । आराम कुर्ची, मसनद या दीवार का सहारा ले लेने में शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा । साफ रुई की मुलायम सी दो डायें बनाकर उन्हें कानों से लगाओ कि बाहर की कोई आवाज भीतर प्रवेश न सके । उल्लूलियों से कान के छेद बन्द करके भी काम चल सकता है । अब बाहर की कोई आवाज तुम्हें सुनाई न पड़ेगी भी उस ओर ध्यान से हटाकर अपने मूर्धा स्थान पर ले जाओ और वहाँ जो शब्द हो रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करो ।

आरम्भ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े, पर दो चार दिन प्रयत्न करने के बाद जैसे-जैसे सूक्ष्म वर्णोन्द्रिय निर्मल होती जायगी, वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जायगी। पहिले पहल कई शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है, उसकी आवाज रेल की तरह धक्-धक् सुनाई पड़ती है। वायु के आने-जाने की आवाज वादल गरजने जैसी होती है, रमों के पकने और उनके आने की और गति करने की आवाज चटकने की-सी होती है। यह तीन प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार दो तरह के शब्द मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में चलता की लहरें उठती हैं, वे मन पर विक्षिप्त प्रक्रिया करती हैं। वे मानस-तन्तुओं पर टकराकर ऐसे शब्द करती हैं, मानो टीन के ऊपर मेढ़ बरम रहा हो और जब मस्तिष्क बाह्य-ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी सँभ ले रहा हो। यह पाँचो शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिन के अभ्यास से साधारणतः दो-तीन सप्ताह के प्रयत्न में यह शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इन्द्रियाँ निर्मल होती जाती हैं और गुप्त शक्तियों को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है।

जब नाद श्रवण करने की योग्यता बढ़ जाती है, तो वशी या मोटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियाँ सुनाई पड़ती हैं, यह सूक्ष्म लोक में होने वाली क्रियाओं की परिचायक है। बहुत दिनों में बिछुड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुँचाया जाता है, तो वह आनन्द से विभोर हो जाता है—ऐसा ही आनन्द सुनने वाले को आता है।

जिन सूक्ष्म शब्द-ध्वनियों को आज वह सुन रहा है, वास्तव में यह उसी तत्त्व के निकट से आ रही हैं, जहाँ से आत्मा और परमात्मा का विलगाव हुआ है और जहाँ पहुँचकर दोनों फिर एक हो सकते हैं।

धीरे-धीरे यह शब्द स्पष्ट होने लगते हैं और अभ्यासी को उनके सुनने में अद्भुत आनन्द आने लगता है । कभी-कभी तो वह उन शब्दों में मस्त होकर आनन्द से विह्वल हो जाता है और अपने तन-मन की सुत्र भूल जाता है । अन्तिम शब्द ॐ है, यह बहुत ही सूक्ष्म है । इसकी ध्वनि घंटा-ध्वनि के समान होती है । घड़ियाल में हथोड़ी मार देने पर जैसे वह कुछ देर तक झनझनाती रहती है, उसी प्रकार 'ॐ' का घंटा-शब्द सुनाई पड़ता है ।

ॐकार ध्वनि जब सुनाई पड़ने लगती है, तो नि द्रा, त द्रा या वेहोशी जैसी दशा उत्पन्न होने लगती है । उसी स्थिति के ऊपर बढ़ने वाली आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती जाती है और पूर्णतया परमात्म-अवस्था प्राप्त कर लेती है ।

विन्दु-साधना

सहिमा—

शाम्बो मे विन्दु-साधना का महत्त्व इस प्रकार वर्णित है—

मिद्वे विन्दो महादेवि किं न मिध्वति भूतले ।

“हे पार्वती ! विन्दु के मिद्ध हो जान पर ऐसी कीन-मी सिद्धि है, जो साधक को प्राप्त न हो सके ।”

ऊर्ध्वरेता भवेद्वावत तावत कालभय कुन ।

—हठयोग प्रदीपिका

“जब तक साधक विन्दु को ऊर्ध्वगामी रखना है, तब तक उसको मृत्यु का भय नहीं होता ।”

सर विन्दुपातेन जोवन विन्दुधारणम् ।

—शिव-महिता

“विन्दु का पतन ही मृत्यु और विन्दु का धारण (स्थिरता) ही जीवन है ।”

परिभाषा और व्याख्या—

विन्दु-साधना का एक अर्थ ब्रह्मचर्य है । इस विन्दु का अर्थ ‘वीर्य’ भी है । आनन्दमय कोश की साधना में विन्दु का अर्थ होगा—परमाणु । सूक्ष्म-म-सूक्ष्म जो अणु है, वहाँ तक अगती गति हो जाने पर भी ब्रह्म की समीपता तक पहुँचा जा सकता है और सामीप्य-सुख का अनुभव किया जा सकता है ।

किसी वस्तु को कूटकर यदि चूर्ण बनालें और चूर्ण को खुदबीन से देखें, तो छोटे-छोटे टुकड़ों का एक ढेर दिखाई पड़ेगा । यह टुकड़े कई और टुकड़ों से मिलकर बने हैं । इन्हें भी वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता से कूटा जाये, तो अन्त में जो न टूटने वाले, न कुटने वाले टुकड़े रह जायेंगे, इन्हें परमाणुओं कहेंगे । इन परमाणु को लगभग सौ जातियाँ अब तक पहचानी जा चुकी हैं, जिन्हें अणुतत्त्व कहा जाता है ।

अणुओं के दो भाग हैं—एक सजीव, दूसरा निर्जीव । दोनों ही एक पिंड या ग्रह के रूप में पूर्ण मालूम पड़ते हैं । पर वस्तुतः उनके भीतर और भी टुकड़े हैं । प्रत्येक अणु अपनी धुरी पर बड़े वेग से परिभ्रमण करता है । पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा के लिए प्रति सैकड़ १८॥ मील की चाल से चलती है, पर १०० परमाणुओं की गति चार हजार मील प्रति सैकड़ मानी जाती है ।

यह परमाणु भी अनेक विद्युत कणों से मिलकर बने हैं, जिनकी दो जातियाँ हैं—१ ऋण-कण और २ धन-कण । धन-कणों के चारों ओर ऋण-कण प्रति सैकड़ एक लाख अस्सी हजार मील की गति से परिभ्रमण करते हैं । उधर धन-कण, ऋण की परिक्रमा के केन्द्र होते भी शान नहीं बैठते । जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और सूर्य अपने सौर-मंडल को लेकर कृत्तिका नक्षत्र की परिक्रमा करना है, वैसे ही धन कण भी परमाणु की 'अन्तरगति' का कारण होते हैं । ऋण-कण, जो कि द्रुतगति से निरन्तर परिभ्रमण में सलग्न हैं, अपनी शक्ति-सूर्य से अथवा विश्व-व्यापी अग्नि-तत्त्व से प्राप्त करते हैं ।

वैज्ञानिकों का कथन है कि यदि एक परमाणु के अन्दर का शक्ति-पुञ्ज छूट पड़े तो क्षण भर में लन्दन जैसे तीन नगरों को भस्म कर सकता है, इस परमाणु के विस्फोट की विद्या मालूम करके ही एटम बम का आविष्कार हुआ है । एक परमाणु के फोड़ देने से जो भयङ्कर विस्फोट होता है, उसका परिचय गन महायुद्ध में मिल चुका

है, इसकी ओर भी भयकरता का पूर्ण प्रकाश होना अभी बाकी है, जिसके लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं ।

यह तो परमाणु-शक्ति की बात रही, अभी उनके अङ्ग—ऋण-कण और धन-कणों के भी सूक्ष्म भागों का पता चला है । वे भी अपने से अनेक गुने सूक्ष्म परमाणुओं में बने हुए हैं जो ऋण-कणों के भीतर एक लाख छियामी हजार तीन सौ तीस मील प्रति मैनेएड की गति से परिभ्रमण करते हैं । अभी उनके भी अतर्गन कर्षणुओं की खोज हो रही है और विश्वास किया जाना है कि उन कर्षणुओं की अपेक्षा ऋण-कण तथा धन-कणों की गति तथा शक्ति अनेकों गुनी है । सभी अनुपात से इन सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर अणुओं की गति तथा शक्ति होगी ।

जब परमाणुओं के त्रिस्कोट की शक्ति लन्दन जैसे तीन शहरों को जला देने की है, तो मार्गाणु की शक्ति एवं गति की कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन होगा । उसके अन्तिम सूक्ष्म-केन्द्र को अप्रतिम, अप्रमेय, अचिन्त्य ही कह सकते हैं ।

देखने में पृथ्वी चपटी मालूम पड़ती है पर वस्तुतः वह लट्टू की तरह अपनी बुड़ी पर घूमती रहती है । चौबीस घण्टे में उसका एक चक्कर पूरा हो जाना है । पृथ्वी की दूसरी चाल भी है, वह सूर्य की परिक्रमा करती है । इस चक्कर में उसे एक वर्ष लग जाता है । तीसरी चाल पृथ्वी की यह है कि सभी अपने ग्रह-उपग्रहों को साथ लेकर बड़े वेग से अभिजित नक्षत्र की ओर जा रही है । अनुमान है कि वह कृतिका नक्षत्र की परिक्रमा करता है, इसमें पृथ्वी भी उसके साथ है । लट्टू जब अपनी कील पर घूमता है, तो वह इधर-उधर झुकता-उठता भी रहता है, इसे मँडलाने की चाल कहते हैं । जिसका एक चक्कर करीब २६ हजार वर्ष में पूरा होता है । कृतिका नक्षत्र भी सौर मंडल आदि में अपने उपग्रहों को लेकर ध्रुव की परिक्रमा करता है, उस दशा में पृथ्वी की गति पाँचवीं हो जाती है ।

सूक्ष्म परमाणु के सूक्ष्मतम भाग तक मानव-बुद्धि की पहुँच हुई है और बड़े-बड़े महापरमाणुओं के रूप में पाँच गति तो पृथ्वी की विदित हुई । आकाश के असंख्य ग्रह नक्षत्रों का पारस्परिक सम्बन्ध न जाने कितने बड़े महा-अणु के रूप में पूरा होता होगा, उस महानता की कल्पना भी मस्तिष्क को थका देती है । इसे भी अप्रतिम, अप्रमेय और अचिन्त्य ही कहा जायेगा ।

सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महत्-मे-महत् केन्द्रों पर जाकर बुद्धि थक जाती है और उससे छोटे या बड़े की कल्पना नहीं हो सकती, उन केन्द्रों को बिन्दु कहते हैं ।

अणु को योग की भाषा में 'अण्ड' भी कहते हैं । वीर्य का एक कण 'अण्ड' है । वह इतना छोटा होता है कि खुर्दबीन से भी मुश्किल से ही दिखाई देता है, पर जब वह विकसित होकर स्यून रूप में आता है, तो वही बड़ा अण्डा हो जाता है । उस अण्डे के भीतर जो पक्षी रहता है, उसके अनेक अंग-प्रत्यंग होते हैं, उन विभागों में अमरूप सूक्ष्म विभाग और उनमें भी अगणितां कोपाड रहते हैं । इस प्रकार शरीर भी एक अणु है, इसी को अण्ड या पिंड कहते हैं । अखिल विश्व ब्रह्मांड में अगणित सौर-मंडल, आकाश-गंगा और ध्रुव-चक्र हैं ।

इन ही की दूरी और विस्तार का कुछ ठिकाना नहीं । पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है, पर सूर्य तो पृथ्वी से भी तेरह लाख गुना बड़ा है । सूर्य से भी करोड़ों गुने ग्रह आकाश में मौजूद हैं । इनकी दूरी का अनुमान इसमें लगाया जाता है कि प्रकाश की गति प्रति सेकेंड पौने दो लाख मील है और उन ग्रहों का प्रकाश पृथ्वी तक आने में तीस लाख वर्ष लगते हैं । यदि कोई ग्रह आज नष्ट हो जाय, उसका अस्तित्व न रहने पर भी उसकी प्रकाश-किरणें आगामी तीस लाख वर्ष तक यहाँ आती रहेंगी । जिन नक्षत्रों का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, उनके अतिरिक्त ऐसे ग्रह बहुत अधिक हैं, जो अत्यधिक दूरी के कारण पृथ्वी पर

दूरबीनो से भी दिखाई नहीं देते चने बटे और दूरस्थ ग्रह जब अपनी परिक्रमा करते होंगे, अपने ग्रह-मंडल को साथ लेकर परिभ्रमण को निकलने होंगे, तो वे अपने अधिक विस्तृत दूरी में प्रम जान होंगे, उस दूरी के विस्तार की कल्पना कर लेना मानव-मस्तिष्क के लिए बहुत कठिन है ।

इतना बड़ा ब्रह्मांड भी एक अणु या अण्ड है । इसलिए उसे ब्रह्म + अण्ड = ब्रह्मांड कहते हैं । पुराणों में वर्णन है कि जो ब्रह्मांड हमारी जानकारी में है, उसके अनिश्चित भी ऐसे ही और अगणित ब्रह्मांड हैं और उन सबका मूल एक महान् अण्ड है । उस महा-अण्ड की तुलना में पृथ्वी उससे छोटी बैठती है, जितना कि परमाणु की तुलना में सर्वाणु छोटा होता है ।

इस लघु-से-लघु और महान्-मे-महान् अण्ड में जो शक्ति व्याप्त है, इन सबको गतिशील, विक्रमिन्, परिवर्तित और चैतन्य रखनी है उस सत्ता को 'बिन्दु' कहा गया है । यह बिन्दु ही परमात्मा है, उसी को छोटे-से-छोटा और बड़े-मे-बड़ा कहा जाना है । "अणोरणुयान् महतो-महीयान्" कहकर उपनिषदों ने उस परब्रह्म का परिचय दिया है ।

जर्मन दार्शनिक इमेन्युएल कांटर ने इन दोनों शक्तियों के सम्बन्ध में अपनी एक पुस्तक के उपसंहार में लिखा है—

"समर में मुझे केवल दो बातों से भय लगता है—पहिली बात यह है कि जब मैं रात को मितारों से भरे आकाश की ओर देखता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि यह नृष्टि कितनी विशाल है । जिस तरह से पृथ्वी को भी वैज्ञानिक एक मिनाग मानते हैं, केवल इसी की विशालता का अनुमान लगायें, तो मस्तिष्क चक्राने लगता है । इसने नौ पाँच लाख गुना बड़ा है । सूर्य से बड़ा एक ज्येष्ठा तारा है, वह उससे कई लाख गुना बड़ा है । पृथ्वी सूर्य के आस-पास चक्कर काट रही है । इसका नियन्त्रण कैसे होता है और कौन करता है ? इन लाखों

करोड़ो तारों को देखकर तो मुझे भय लगना है । विचार आता है कि उनका संचालक कितना शक्तिशाली है, कितना महान् है ? उसके सामने मेरी शक्ति किन्ती सीमित है, नगण्य है । जब सृष्टि के संचालक की असीम शक्ति और अपनी सीमित शक्ति में बहुत अन्तर पाता हूँ तो मुझे भय लगता है, मेरा मन काँप उठता है ।

दूसरे प्रकार के भय का कारण यह है कि मैं जब कोई बुरा काम करने लगता हूँ, तो मेरे अन्तर में एक शक्तिशाली आवाज आती है कि यह अनुचित कार्य है, इसे मन करो । उस ध्वनि में एक प्रकार का अनुशासन होना है, आज्ञा होती है । ऐसा लगना है कि वह मुझसे बड़ा है, जो अधिकारपूर्वक आदेश देता है । तब मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार का आदेश मेरे अन्तर में आता है, उस प्रकार का जीवन मैं नहीं बना पाता । जब उस आदेश और अपने जीवन की यथार्थता की बात मेरे मन में आती है, तो मुझे भय लगता है क्योंकि उन दोनों में बहुत अन्तर है ।”

आगे काट साहब लिखते हैं—“आकाशस्थ तारों का संचालन करने वाली महान् शक्ति और मेरे अन्तर छिपी शक्ति मुझे एक ही जान पड़ती है ।”

तांत्रिक शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से बिन्दु की परिभाषा की है । कहा है कि “यह बिन्दु शक्ति की वह अवस्था विशेष है, जहाँ से उसकी सृष्टि-क्रिया प्रारम्भ होती है । बिन्दु तत्त्वों को ईश्वर तत्त्व के नाम से भी पुकारते हैं । इस अवस्था में शक्ति चिद्रूपिणी होकर अव्यक्त इक्ष्म को तादात्म्य-भाय में लाकर उसके साथ चिद्विन्दु का रूप धारण करती है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस अवस्था में (अहम्) अपनी चेतना में अखिल (इक्ष्म) को देखता है ।”

पाचरात्र और भागवत सम्प्रदाय में वैष्णव आगम के अर्न्तगत जो ‘विशुद्ध तत्त्व’ कहा जाता है, उसी को बिन्दु कहते हैं ।

शिव की समवायिनी शक्ति दो तरह की है—एक ज्ञान शक्ति और दूसरी क्रिया-शक्ति । क्रिया-शक्ति को ही 'विन्दु' नाम से अभिहित किया गया है ।

महामहोपाध्याय प० गोपीनाथ कविराज ने अपनी पुस्तक 'भारतीय सस्कृति और साधना' में लिखा है—

“तत्त्वान्तर अवस्था में शिव और शक्ति का सामंजस्य रहता है । उस समय शिव-शक्ति के गर्भ में अनन्त महान् भाव में अर्थात् शक्ति के साथ अभिन्न रूप से, विद्यमान रहता है । परन्तु, जब पराशक्ति स्वेच्छा से अपने स्फुरण को स्वयं ही देखती है, तभी विश्व की सृष्टि होती है, वस्तुतः, इस स्फुरण का दर्शन ही विश्व-दर्शन है और विश्व-दर्शन ही सृष्टि है । इस अवस्था में दृष्टि ही सृष्टि है । अनुत्तर दशा में स्वरूप में अभिन्नतया रहने पर भी विश्व देखा नहीं जाता । इसी से वह अवस्था सृष्टि-व्यापार नहीं है । इस दृष्टि या सृष्टि-व्यापार में शिव तटस्थ रहते हैं । उनकी स्वरूपभूता स्वानन्द-शक्ति ही सब कुछ करती है । शिव अग्निस्वरूप हैं, सवर्तमान अथवा प्रलयानल स्वरूप । शक्ति सोमस्वरूपा । दोनों का साम्य ही तात्त्विक भाव में विन्दु नाम से कहा जाता है ।”

श्री वीरमणिप्रसाद उपाध्याय (एम० ए०, डी० लिट०) के अनुसार—

“परशिव-स्वरूप प्रकाश जब प्रपञ्च के अनुसन्धान अथवा उन्मीलन की इच्छा से अपने में ही विभ्रान्त, परा, प्रकृति, माया, अविद्या, आदि पदों से व्यवहियमाण, जगद्बीजभूत विमर्श को परमार्थतः अपने में ही कायम रखते हुए भी बाह्य सा विसर्जन करता है, तब विमर्श 'विमृज्यते इति विसर्ग' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'विसर्ग' कहलाता है । पुनः वही शिवरूप प्रकाश जब प्रपञ्च के सहार अर्थात् निगिरण की इच्छा से प्रकृति को अपने में निमीलित करने लगता है, तब प्रकाश 'विन्द्यतेऽविच्छद्यत' इस व्युत्पत्ति के अनुसार विन्दु कहलाता है ।

डा० शिवशङ्कर अवस्थी ने 'मन्त्र और मातृकाओं का रहस्य' पुस्तक में इसका विभिन्न प्रकार से स्पष्टीकरण किया है।

समस्त सृष्टि-चक्र का मूल बिन्दु के नाम से अविहित किया गया है। यह आख्या वस्तुतः आकारहीन ब्रह्म के सृष्टिरूप मन्त्र की रचना के अनुरूप ही है। अपार ससार के विविध भावी स्थूल आकार-प्रकारों को अपने में सूक्ष्म रूप से सनेटे हुए अवाङ्मनसगोचर पर-तत्त्व सर्वप्रथम बिन्दु के रूप में आकलित होता है। शब्दातीत परतत्त्व की ही सज्ञा महाबिन्दु है, जिसे अनिर्देश्य, अग्राह्य, अशन आदि निषेधों द्वारा कहा जाता है।

जगत् रूप अकुर का कन्द होने के कारण उसे ही कारण-बिन्दु कहते हैं। प्रपञ्चसार तत्र में कहा गया है—

विचिकीर्षुर्घनीभूता सा चिन्मयेति बिन्दुताम्।

— (प्र० सा० प्रथम पटल)

अर्थात् 'विशेष रूप से करने की इच्छा वाला पुरुष का वह घनीभूत वह ज्ञान बिन्दु के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।'

कर्माभिन्न रूप ही बिन्दु है। प्रकृति का ही, प्रलयावस्था से जो परिपक्व दशा के अनन्तर सृष्टयुग्मुख कर्मों से अभिन्न, स्व आकार से निरूपित रूप है, वही बिन्दु है।

कार्य, बिन्दु, नाद और बीज का—पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी के रूप में वर्णन किया गया है। चित्प्रधान काल-लक्षण ईश्वर ही कार्य-बिन्दु है। आचार्य पद्मपाद ने लिखा है—“यह बिन्दु परम पुरुष रूप है।”

ह्लाद, तीक्ष्णता और दाहकता से अविच्छिन्न, प्रमाण, प्रमेय और परिमित प्रभात रूप सोम, मूय और अग्नि की आश्रयभूत क्रिया-शक्ति के भिन्न-भिन्न रूपों में प्रस्फुरित होने पर भी उपाधिशून्य, पूर्ण, पर-प्रकाश, विदिक्रिया में स्वतन्त्र, पर-प्रमातृ रूप परमेश्वर शिव ही बिन्दु के नाम से कहे जाते हैं।

'तत्त्व रक्षा-विद्यान' नामक ग्रन्थ में स्वयं परमेश्वर ने हृदय,

भ्रूमध्य, द्वादशान्त—म्यानों में विद्यानि-भेद से नर, शक्ति, शिवात्मक, इच्छादात्मक तथा शिवनत्व, विद्यानत्व और आत्मतत्त्व के रूप में वेद-यिता परप्रकाश स्वर बिन्दु ही विश्व के अवयवों की इच्छा में प्रस्फुरित होता है, ऐसा कहा है ।

बिन्दु का स्थान आज्ञाचक्र के बाद बनलाया जाता है । योग की भाषा में इसे तृतीय नेत्र और ज्ञान-चक्षु भी कहते हैं ।

ध्यानबिन्दुपनिषद् (३७) में बिन्दु-मात्रक को वेदज्ञ माना गया है—

तेलघाराभिवाच्छिन्न दीघघण्टानिनादवत् ।

अवाच्य प्रणवस्याग्र यस्त वेद स वेदवित् ।

अर्थात् “तेल की घारा के समान अविच्छिन्न और दीर्घ घण्टा-निनाद के सदृश्य बिन्दु, नाद, कला से अतीत को जो जानता है, वह वेदज्ञ है ।”

एक तत्राचार्य ने ईश्वर-माक्षात्कार के लिए बिन्दु-साधना को आवश्यक बनाया है—“बिन्दु की बात पहले ही कही गई है । इस भूमि में ज्योतिमय ज्ञानरूप से ईश्वरबोध की सूचना होती है । यहाँ प्रवेश हुए बिना जागतिक ज्ञान विलुप्त नहीं हो सकता । समाविज्ञानित प्रज्ञा से यह रूपगी अवस्था है, समाविज्ञानित ज्ञान उत्कृष्ट होने पर भी जागतिक ज्ञान ही है । किन्तु अद्वैतात्मा का ज्ञान चिन्मय अनुभव है, इसलिए यह श्रेष्ठ है । लौकिक ज्ञान त्रिपुटीका लोप नहीं होता, विराट् अभेद ज्ञान का उदय से भी भेदज्ञान की निवृत्ति क्रमशः होती है । वह भेदज्ञान क्रमशः स्तर-भेद करते-करते कटना है । तब पहले के देश-काल का ज्ञान रहता है सही, पर वह तनिक दूसरे प्रकार का होना है । योगियों को जिन पञ्च-शून्यों का परिचय मिलता है, उसमें बिन्दु ही प्रथम शून्य है । बिन्दु के स्तर में बीज नहीं रहता अर्थात् प्रकृति का स्फुरण नहीं रहता इसलिए उनको पुरुष का अभिन्न स्वरूप भी कहा जा सकता है ।”

वैज्ञानिक स्पष्टीकरण—

बिन्दु का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण करते हुए श्री सत्यव्रत शर्मा ने लिखा है—

‘शाक्त मत के अनुसार विश्व-प्रपञ्च का पयवसान एक ‘बिन्दु’ में होता है। इस बिन्दु को हम ‘आयामरहित गणितीय बिन्दु’ कह सकते हैं। इस बिन्दु को एक गणितीय रेखा लपेटे हुए है, जो इसके प्रत्येक पृष्ठभाग को स्पर्श भी करती है अर्थात् यह दोनों मिलकर एक ‘बिन्दुमय’ हो जाते हैं। ब्रह्मांड-मकोच का इस प्रक्रिया पर विचार प्रकट करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त खगोल-शास्त्री अर्नेस्ट जे० विपिक ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है—

‘सम्पूर्ण ब्रह्मांड (सारा गैलेक्सी समुदाय अपने जीवित या मृत सूर्यों और ग्रहों के साथ) अपने को एक सूक्ष्म आकाश या बिन्दु में लय कर देगा।’

रेखा शक्ति की वृत्तीय प्रकृति है, इसलिए वस्तुओं में गोलाई और वक्रता (Curvature) है। ‘सापेक्षतावाद’ के अनुसार, चूँकि सरल रेखा में गति सम्भव ही नहीं है, इसलिए प्रत्येक ग्रह-उपग्रह वक्र पथों पर गतिशील हैं। और इस प्रकार विविध ब्रह्माण्डों (Spheroids) का निर्माण करते हैं।

शक्ति अपने दो रूपों—स्थैतिक अर्थात् कुडलिनी और गत्यात्मक अर्थात् प्राण में प्रकट होती है। यह एक सामान्य बात है कि प्रत्येक मन्त्र की एक स्थैतिक पृष्ठभूमि होती ही है। शरीर में यह स्थिति केन्द्र मूलाधार में स्थित कुडलिनी शक्ति है। यह शक्ति ही सम्पूर्ण शरीर और इसमें प्रवाहित सभी प्राण शक्तियों का आधार है। यह शक्ति-केन्द्र चित् का स्थूल रूप है।

‘इनेवट्रन थियरी’ के अनुसार ‘अणु’ सौर मण्डल से मिलाता-जुनता एक मूढन ब्रह्माण्ड है। अणु-केन्द्र में धनात्मक आवेश वाले

‘प्रोटोन’ का निवान है । इसके चारों ओर ऋणात्मक आवेश के तमाम इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में गतिशील हैं । दोनों आवेश मिलकर अणु को सन्तुलित रखते हैं, जिसमें यह साधारण रूप में भग्न न हो जाय— ‘पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे’ के अनुसार अणु में घटने वाली यही घटना समग्र विश्व में हो रही है । विश्व में सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और सूर्य-मंडल मार्ग ग्रह-मंडल भी किसी अन्य मापेक स्थिर केन्द्र के चारों ओर घूमता है और इस प्रकार हम ‘ब्रह्म-विन्दु’ तक पहुँच जाते हैं, जिस निरपेक्ष स्थिर बिन्दु के चारों ओर सारे मंडल घूमते हैं और यही बिन्दु भवनियन्ता है ।

साधना—

इस विन्दु का चिन्तन करने में आनन्दमय कोश स्थित जीव को उस परब्रह्म के रूप की कुछ भाँवी होती है और उसे प्रतीत होता है कि परब्रह्म की—महा अड की तुलना में मेरा अस्तित्व, मेरा पिंड कितना तुच्छ है । इस तुच्छता का भाव होने से अश्चर्य और विगलित हो जाते हैं । इसी ओर जब अपने पिंड की—शरीर की—तुलना करते हैं, तो प्रतीत होता है कि अदृष्ट शक्ति के अक्षय भंडार सर्गणु की इतनी अदृष्ट मर्गा और शक्ति जब हमारे भीतर है, तो हमें अपने को अशक्त समझन का कारण नहीं है । उस शक्ति का उपयोग जान लिया जाय, तो मसार में होने वाली कोई भी बात हमारे लिए असम्भव नहीं रह सकती ।

जैसे महा-अड की तुलना में हमारा शरीर अत्यन्त क्षुद्र है और हमारी तुलना में उसका विस्तार अनुपमेय है । इसी प्रकार सर्गणुओं की दृष्टि में हमारा पिंड (शरीर) एक महाब्रह्मांड जैसा विशाल होगा । इसमें जो स्थिति समझ में आती है वह प्रकृति अड से भिन्न एक दिव्य शक्ति के रूप में विदित होती है । लगता है कि मैं मव्य-विन्दु हूँ, केन्द्र हूँ, सूक्ष्म में सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल में मेरी व्यापकता है ।

स्रष्टा-महत्ता का एकाग्र चिन्तन ही विन्दु-साधन कहलाता है ।

इस साधना के साधक को सासारिक जीवन की अवाम्बुधिता और तुच्छता का भली प्रकार बोझ हो जाता है कि मैं अनन्त शक्ति का उद्गम होने के कारण इस सृष्टि का महत्वपूर्ण केन्द्र हूँ । जैसे जापान पर फटा हुआ परमाणु बम ही 'ऐनिश्वारिक एटम बम' के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा वैसे ही जब अपने शक्ति पुञ्ज का सदुपयोग किया जाता है, तो उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समार का भारी परिवर्तन करना सम्भव हो जाता है ।

विश्वामित्र ने राजा हरिश्चन्द्र के पिंड को एटम बम बनाकर 'असत्य' के साम्राज्य पर इन प्रकार विस्फोट किया था कि लाखों वर्ष बीत जाने पर भी उसकी एक्टिव किरणें अभी समाप्त नहीं हुई हैं और अपने प्रभाव से अनेकों को बराबर प्रभावित करनी चली आ रही हैं । महात्मा गांधी ने बचन में राजा हरिश्चन्द्र का चरित्र पढ़ा था, उनसे अपने आत्म-चरित्र में लिखा है कि मैं उसे पढ़कर इतना प्रभावित हुआ कि स्वयं भी हरिश्चन्द्र बनने की ठान, ठान ली । अपने सकल्प-बल द्वारा वे सचमुच हरिश्चन्द्र बन भी गये । राजा हरिश्चन्द्र आज नहीं हैं, पर उनकी आत्मा आज भी उसी प्रकार अपना महान् कार्य कर रही है, न जाने कितने अप्रकट गांधी उसके द्वारा निर्मित होने रहते होंगे । गीताकार आज नहीं है, पर आज उनकी गीता कितनों को अमृत पिला रही है । यह पिंड का सूक्ष्म प्रभाव ही है, जो प्रकट या अप्रकट रूप से स्वपर कल्याण का महान् आयोजन प्रस्तुत करता है ।

कालमार्क्स के सूक्ष्म शक्ति-केन्द्र में प्रस्फुटित हुई चेतना आज आधी दुनिया को कम्प्युनिस्ट बना चुकी है । पूर्वकाल में श्रीकृष्ण, महात्मा ईसा, मुहम्मद, बुद्ध आदि ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने ससार पर बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं । इन प्रकट महामुखों के अनिरक्त ऐसी अनेक अप्रकट आत्माएँ भी हैं, जिन्होंने समार की सेवा में, जीवों के कल्याण में गुप्त रूप में बड़ा भागी काम किया है । हमारे देश में

योगी अरविन्द, महर्षि रमण, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास आदि द्वारा जो कार्य हुआ तथा आज भी अनेक महापुरुष जो कार्य कर रहे हैं, उमको स्थूल दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। युग-परिवर्तन निकट है, उमके लिए रचनात्मक और ध्वमात्मक प्रवृत्तियों का सूक्ष्म जगत् में जो महान् आयोजन हो रहा है, उम महाकार्य को हमारे चर्म-क्षु देखप।वें तो जानें कि कैसा अनुपम एवं अभूतपूर्व परिवर्तन-चक्र प्रस्तुत हो रहा है और वह चक्र निकट भविष्य में ही कैसे-कैसे विलक्षण परिवर्तन करके मानव-जानि को एक नये प्रकाश की ओर ले जा रहा है।

विषयात्मक चर्चा करना हमारा प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो हमें यह बताना है कि बिन्दु और महत्ता के चिन्तन की बिन्दु-माधना में आत्मा का भौतिक अभिमान और लोभ विगलित होता है। माथ ही उम आंतरिक शक्ति का विस्तार होना है, जो स्वपर कल्याण के लिए अ-यत्न ही महत्त्वपूर्ण है।

बिन्दु-साधक की आत्म-स्थिति उज्ज्वल होती जाती है, उमके विकार मिट जाते हैं। फलस्वरूप उमे उस अनिवचनीय आनन्द की प्राप्ति होती है, जिसे प्राप्त करना जीवन-धारण का प्रमुख उद्देश्य है।

एक तन्त्र-शास्त्री ने बिन्दु माधना का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है—“इमी बिन्दु से ज्ञान-भूमि की सूचना मिलती है। चित्त को एकाग्र करके उपमहृत किये बिना अर्थात् विक्षिप्त अवस्था में, बिन्दु में स्थित नहीं हो सकती। बिन्दु-प्रवस्था में स्थित होने पर भी यथार्थ लक्ष्य की प्राप्ति में अनेको व्यवधान रह जाते हैं। यद्यपि बिन्दु भूमि में साधक अहभाव में प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक दृष्टि वनकर निम्नवर्ती समस्त प्रपञ्च को निरपेक्ष भाव से देखने में समर्थ होता है, तथापि जब तक वह बिन्दु पूर्णतः तिरोहित नहीं हो जाता अर्थात् पूर्णतः अहभाव का विमर्जन अथवा आत्म-समर्पण नहीं होता, तब तक महाबिन्दु अथवा शिव-भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए बिन्दु-भाव को

पात होकर साधक को क्रमशः कनाक्षय करते करते पूर्णतया विगनकन घनस्या में उपनीत होना पड़ना है ।”

विन्दु-साधक के लिए ग्रहहार का नाश आवश्यक है । बड़े-बड़े तपस्वी साधक भी इस महारोग में फँसे देखे गये हैं । ऋषि मुनि भी इसमें नहीं बच सके हैं, परन्तु विन्दु साधक का तो लक्ष्य ही यही है । इसमें इस साधना की महत्ता की कल्पना सहज में ही की जा सकती है ।

हमारे शास्त्रों ने भी आत्म-विकास के विज्ञान को इसमें बचने का आग्रह किया है ।

गीता १८।१६ “जो संस्कृत बुद्धि न होने के कारण यह न समझे कि मैं ही अकेला कर्ता हूँ, समझना चाहिए कि वह दुर्मति कुछ नहीं जानता ।” १८।१८ “भुक्ते नित रवो नरतू मेरे अनुग्रह से सकटों को अर्थात् कर्म के शुभाशुभ फलों को पार कर जावेगा । परन्तु यदि ग्रहहार के बश हो मेरी न सुनेगा, तो नाश पावेगा ।” ईशा-वास्योपनिषद् (६) “जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञान-घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं और जो मनुष्य विद्या में रत हैं अर्थात् मिथ्याभिमान में रत हैं, वे उपसे भी मानो अविहार अन्धकार में प्रवेश करते हैं ।” महोपनिषद् में “ग्रहहार के कारण विरक्ति आती है, ग्रहहार के कारण दुष्ट मनो-व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । ग्रहहार के कारण कामनायें उत्पन्न होती हैं । ग्रहहार से बढ़कर मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु नहीं है ।”

ग्रहहार हमारी आत्मिक शक्तियों पर जोर का-या काम करना है, यह ठीक है । इसमें बचना आवश्यक है, परन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं कि हम अपने आत्मगौरव को सबया भून जायें और अपने को पतित, पापी, नीच, दुष्ट, दुर्गामी, निर्बल, निस्पृह्य और असमर्थ समझने लगे । हमें शरीर-भाव से ऊपर उठकर आत्म-भाव में स्थित होना होगा । वेदों की मन्तरात्मा को प्रकट करने वाली उपनिषदों की

उस ललकार को मुनना होगा, जिसमें उन्होंने सोऽहम्, नत्वमस्मि, अयमात्मा ब्रह्मा, मोहमस्मि का पिहनाद किया है और कहा है कि मनुष्य तुच्छ कीड़ा नहीं, बल्कि मच्चिदानन्द परमात्मा का पवित्र अंग है। उसे अपने निज स्वरूप की वास्तविकता का बोध होना चाहिए। ब्रह्मविन्दूनिषद् में कहा है—“जो व्यक्ति यह भावना करता है कि ‘वह ब्रह्म में ही है’ वह उस भावना के द्वारा ब्रह्म ही हो जाता है।”

हमें यह जानना होगा कि मनुष्य वस्तुतः तुच्छ, बूढ़, नाचीज, झूठ, नश्वर, हाड-मांस का पुनरा, वासनाओं का गुलाम नहीं है, वह निर्विकल, ब्रह्माड्यायी, सृष्टिकर्ता, मच्चिदानन्द अनृतत्व की नेजम्बी बूँद है। सम्राटो-के-सम्राट परमात्मा का वह सच्चा उत्तराधिकारी राजकुमार है। इतनी बड़ी सृष्टि का मुकुटमणि बनाकर शासन करने योग्य शारीरिक और मानसिक विलक्षण शक्तियों की मेना देकर, अनेकानेक साधन और सुविधायें देकर, सुमज्जिन युवराज की तरह प्रजा का पालन करनेके लिए मशार्मे ईश्वरने उसे भेजा है। वह अपने क्षेत्र का उत्तरदायी अफसर गवर्नर जनरल है—क्या यह कम गौरव की बात है ? क्या चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करने वाले कोटानिकोटी जीव जिम पद को प्राप्त करने में अनमर्त्य हैं, उन सृष्टि के सर्वोच्च अफसर का पद प्राप्त करना कोई मामूली बात है ? जिन मृत्तों, सोमाओं, बुद्धिवाओं, भावनों, शक्तियों, योग्यताओं का स्वप्न भी अनम्य प्राणी न कर पाने होंगे, उनसे सब प्रकार सु-सम्पन्न होना क्या कोई कम बात है ? निम्नन्देह आत्मा, परमात्मा के ही समान महान् है। उसमें अपने पिता की नमूना शक्तियाँ और सम्भावनायें छिपी हुई हैं। करोड़ों, कुवेरों के खजाने, ऋद्धि-सिद्धियों के अगणित भंडार उसके रोम-रोम में छिपे पड़े हैं। मनुष्य पारस पत्थर है, मनुष्य चिन्तामणि है, मनुष्य कल्प-वृक्ष है, मनुष्य देवताओं का देवता है। विश्व की महानतम श्रेष्ठ वस्तु मनुष्य है। उससे ऊँची और कोई वस्तु इस लोक में नहीं है। सृष्टि

का जर्जा-जर्जा उसकी ममता के नामने मस्तक झुकाये खड़ा है, प्रकृति उसकी आरती उताग रही है, वरुण उसका चैवर डुला रहा है, इन्द्र उसके चरण घो रहा है। सूर्य और चन्द्र उसकी देहरी पर दीपक की तरह टिमटिमा रहे हैं। करोड़ों कठ से हमें कहने दीजिए कि मनुष्य का गौरव महान् है।

इस गौरव की जो वास्तविक अनुभूति कर लेता है वही मच्चा विन्दु साधक है।

कला-साधना

कला का अर्थ है—किरण । प्रकाश यो तो अत्यन्त सूक्ष्म है, पर उस सूक्ष्मता का ऐसा समूह, जो हमें एक निश्चित प्रकार का अनुभव करावे, 'कला' कहलाता है । सूर्य से निकलकर अत्यन्त सूक्ष्म प्रकाश-तरंगें भू-तल पर आती हैं, उनका एक समूह ही इस योग्य बन पाता है कि नेत्रों में उसका अनुभव किया जा सके । सूर्य-किरणों के सात रंग प्रसिद्ध हैं । परमाणुओं के अन्तर्गत जो 'परमाणु' होते हैं, उनकी विद्युत-तरंगें जब हमारे नेत्रों में टकराती हैं, तभी किसी रंग-रूप का ज्ञान हमें होता है । रूप को प्रकाशवान बनाकर प्रकट करने का काम कला द्वारा ही होता है ।

कलायें दो प्रकार की होती हैं—१ आसक्ति, और २ व्यासक्ति । आसक्ति वे हैं जो प्रकृति के अणुओं में प्रस्फुटित होती हैं । व्यासक्ति वे हैं जो पुरुषों के अन्तराल में आविर्भूत होती हैं इन्हें 'तेजस' भी कहते हैं । वस्तुतः पञ्च तत्वों में बनी हुई होती हैं, इसलिए परमाणुओं में निकलन वाली किरणें अपने प्रधान तत्व की विशेषता भी साथ लिए होती हैं । यह विशेषता रंग द्वारा पहचानी जाती है । किसी वस्तु का प्राकृतिक रंग देखकर बताया जा सकता है कि इसमें कौन सा तत्व किस मात्रा में विद्यमान है ।

व्यासक्ति कला, किसी मनुष्य के तेजस में परिलक्षित होती है । वह तेजस मुख के आस-पास प्रकाश-मंडल की तरह विशेष रूप से फैला होता है, यो तो मारे सागर के आस-पास प्रकाश रहता है । इसे अंग्रेजी

मे “ओरा” और संस्कृति मे “तेजोवलय” कहते है । देवताओ के चित्रो मे उनके मुख के आस पास एक प्रकाश का गोला भा चित्रित होता है यह उनकी कला का ही चिह्न है । अवतारो के सम्बन्ध मे उनकी शक्ति का माप उनकी कथित कलाओ से किया जाता है । परशुरामजी मे तीन, रामचन्द्रजी मे दारुह, कृष्ण मे सोनह कलाये बनाई गई है । इसका तात्पर्य है कि उनमे साधारण मात्रा मे इनकी गुनी आत्मिक-शक्ति थी ।

सूक्ष्मदर्शी लोग किसी व्यक्ति या वस्तु की आंतरिक स्थिति का पता उसके तेजोवलय और रूप-रंग, चमक तथा चैतन्यता को देखकर मालूम कर लेते है ।

‘कला’ विद्या की जिसे जानकारी है, वह भूमि के अन्तर्गत छिपे हुए पदार्थों को, वस्तुओ के अन्तर्गत छिपे हुए उनके गुण, प्रभाव एवं महत्वो को आसानी से जान लेता है । किसी मनुष्य मे कितनी कलाये है, उसमे क्या-क्या शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विशेषताये हैं तथा किन किन गुण, दोष, योग्यताओ, सामर्थ्यों की उममे कितनी न्यूनाधिकता है ? यह सहज ही पता चल जाता है । इस जानकारी के होने से किसी व्यक्ति से समुचित सम्बन्ध रखना सरल हो जाता है ।

कला-विज्ञान का ज्ञाता अपने शरीर की तात्त्विक न्यूनाधिकता का पता लगाकर इसे आत्म बल से ही सुधार सकता है और अपनी कलाओ से समुचित सशोषण, परिमार्जन एवं विवास कर सकता है । कला ही सामर्थ्य है । अपनी आत्मिक सामर्थ्य का, आत्मिक उन्नति का माप कलाओ की परीक्षा करके प्रकट हो जाता है और साधक यह निश्चय कर सकता है कि उन्नति हो रही है अथवा नहीं ? उसे सन्तोष-जनक सफलता मिल रही है या नहीं ?

सब ओर से चित्त हटाकर, नेत्र बंद करके भृकुटी के मध्य भाग मे ध्यान एकत्रित करने से मस्तिष्क मे तथा उसके आस-पास रङ्ग बिरङ्गी ध्वजियाँ, चिन्दियाँ तथा तितलियाँ-भी उडती दिखाई पडती हैं ।

इनके रंगों का आधार तत्वों पर निर्भर होता है । पृथ्वी तत्व का रंग पीला, जल का श्वेत अथवा नीला, वायु का हरा, आकाश का नीला होता है । जिस रङ्ग की क्लिप्तता होती है उसी के आधार पर यह जाना जा सकता है कि इस समय हममें कितने तत्वों की शक्ति का योग कितनी शून्यता है ।

प्रत्येक रङ्ग में शपती-अपती विशेषता होती है । नीले रंग में क्षमा, सम्मीरना, उत्साहन शिरसा, वैभवा, मज्जुनी मज्जिदानी, भागीपन । श्वेत रङ्ग में समिक्ता, कोमलता, शीघ्र प्रभावित भाव, तृप्ति शीतलता, सुदृढता, वृद्धि, प्रेम । लाल रंग में—गर्भी हारणा, द्राघ ईर्ष्या, द्वेष, अनिष्ट, शूरता सामर्थ्य, उत्तेजना, कामुरता, तेज प्रभाव शीलता, चमक, स्फूर्ति । हरे रंग में—वञ्चनता, कहरता, स्वप्नाशीलता, हल्कापन, जल्डता, दर्द, अपहरण, तृप्ति, गन्धिशीलता चितोद, द्रव्य शीलता, प्राण-पोषण, परिवर्तन । नीले रंग में विचारशीलता, बुद्धि सूक्ष्मता विस्मय, सात्विकता, प्रेरणा, व्यापकता, मशोधन, मञ्जर्जन, मिचन, आकर्षण आदि गुण होने हैं ।

जड या चेतन किसी भी पदार्थ के पट्ट रंग एवं उसमें निक्लने वाली सूक्ष्म प्रकाश ज्योति से यह जाना जा सकता है कि इस वस्तु या प्राण का गुण, कम स्वभाव एवं प्रभाव कैसा हो सकता है ? साक्षात् रणन यह पाँच तत्वों की कला है, जिनके द्वारा यह काय हो सकते हैं— (१) वारक्तियों तथा पदार्थों की शान्तिक स्थिति को समझना, (२) अपने शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में असन्तुलित किसी गुण दोष को सन्तुलित करना, (३) दूसरों की शारीरिक तथा मानसिक विकृतियों का सशोधन करके सुव्यवस्था स्थापित करना, (४) तत्वों के मूल आधार पर पहुँचकर तत्वों की गतिविधि तथा क्रिया-पद्धति को जानना (५) तत्वों पर अधिकार करके सासारिक पदार्थों का निर्माण, पोषण तथा विनाश करना ।

यह उपरोक्त पाँच लाभ ऐसे हैं, जिनकी व्याख्या की जाये, तो वे

ऋद्धि सिद्धियों के समान माश्चर्यजनक प्रतीत होगे । यह पाँच भौतिक कलाएँ हैं, जिनका उपयोग राजयोगी, हठयोगी, मन्त्रयोगी तथा नाटिक अपने अपने ढंग से करते हैं और इस तांत्रिक शक्ति का अपने-अपने ढंग से सदुपयोग दुरुपयोग करके भले-बुरे परिणाम उपस्थित करते हैं । कला द्वारा नासांगिक भोग-वैभवं भी मिल सकता है । आत्म-वत्याण भी हो सकता है और किसी को शोषित अभिचान्ति एवं दुस्वी, शोक-सतप्त भी बनाया जा सकता है । पञ्च-तत्त्वों की कलाएँ ऐसी ही प्रभावपूर्ण होती हैं ।

आत्मिक कलाएँ तीन होती हैं—सत, रज और तम । तमोगुणी कलाओं का मध्य केन्द्र शिव है । रावण, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, कुम्भकरण, मेघनाद आदि असुर इन्हीं तामसिक कलाओं के सिद्ध पुरुष थे । रजोगुणी कलाएँ विष्णु से आती हैं । इन्द्र, कुबेर, वरुण, वृहस्पति, अजुन, भीम, युधिष्ठिर, कर्ण आदि में इन राजसिक कलाओं की विशेषता थी । सतोगुणी सिद्धियाँ ब्रह्मा से आविर्भूत होती हैं । व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, बुद्ध, महावीर, ईसा, गांधी आदि ने सात्विकता के केन्द्र से ही शक्ति प्राप्त की थी ।

आत्मिक कलाओं की साधना गायत्री योग के अन्तर्गत यथि भेद द्वारा होती है । रुद्र-यथि और ब्रह्म यथि खुलने से इन तीनों ही कलाओं का साक्षात्कार साधक को हाता है । पूर्वकाल में लोगों के शरीर में आकाश तत्त्व अधिक था, इसलिए उन्हें इन्हीं साधनाओं से अत्यधिक आश्चर्यमयी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती थी । पर आज के युग में जन-समुदाय के शरीरों में पृथ्वी-तत्त्व प्रधान है । इसलिए अणिमा महिमा आदि तो नहीं, पर सत, रज-तम की अधिवृत्ता से अब भी आश्चर्यजनक हित साधन हो सकता है ।

प्रकार—

कुलागत्र तत्र मे विभिन्न प्रकार की कलाओं के नाम और गुण
इस प्रकार दिए गए हैं—

अग्निः सूर्येन्दुब्रह्मेन्द्रविष्णुन्द्रमदाशिवे ।
चतुर्विंशतिमन्त्रौ मयान्मद्यञ्चैत्र परामृतम् ॥
अमृता मानदा पूषा तुष्टि पृथो रनिर्धृति ।
शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्य त्मना श्री प्रीतिरङ्गदा ॥
पूर्णा पूर्णामृता चेति कथिता कुलनायिके ।
मौम्या कामप्रदायिन्य पोडग म्वरजा कला ॥
तपती तापिनी ब्रूमा मरीचिज्ज्वलिनी रुचि ।
सुपुम्ना भोगदा विष्वा रोचिनी घाग्निणी धमा ।
कमाद्या वमुदा मौष्टडान्ता द्वादशेरिता ॥
ब्रूमाचिरूपा ज्वलिनी ज्वालिनी विम्फुलिङ्गिनी ।
सुश्री मुरुग कपिला हव्यकव्यवहे अपि ॥
आग्नेया यादिवर्णाद्या दश घमप्रदा कला ।
मृष्टि मेवा स्मृतिर्द्धि कान्तिर्लक्ष्मोद्युति स्थिरा ॥
स्थिति मिद्धिगिति प्रोक्ता कचवर्गकला दश ।
अकारप्रभवा ब्रह्मजाता म्यु मृष्टे कला ॥
जरा च पालिनी शान्तिरोश्वरी रतिकामिके ।
वरदाह्लादिनी प्रीतिदीर्घा स्युष्टनवर्गजा ॥
उकारप्रभवा विष्णुजाता म्यु स्थिनये कला ।
तीक्ष्णा रीद्री भया निद्रा तद्रा क्षुन क्रोचिनी क्रिया ॥
उत्कारी मृत्युरित्युक्ता पयवर्गकला दश ।
मकारप्रभवा रुद्रजाता सहनये कला ॥

अर्थात् "अग्नि, सूर्य, इन्दु, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु रुद्र और सदा-
शिव के चौबीस मन्त्रों से मद्य परामृत हो जाता है । हे कुलनायिके ।

अमृता, मानदा, तूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, वृत्ति, शशिनी, चन्द्रिका, कांति, ज्यो-म्ना, श्री, प्रीति, अङ्गश, पूर्णा और पूर्णामृता, ये परम श्रेष्ठ और कामनाओं को प्रदत्त करने वाली स्वरत्ना मोलह कलाये कही गई हैं। तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, गान, गुणुम्ना, भोगदा, विश्वा, क्रोधिनी, धारिणी, क्षमा य कथाया मोराष्टडात वमु पदान करन वाली बारह कलाये बताई गई हैं। धूम्रा, प्रचि, उष्मा, ज्वालिनी, ज्वातिनी त्रिम्फुलिगनी, मृश्री सुहृता, करिषा और हव्य-क्वय-वहा ये आरुनेया या त्रणाद्या दश भम की प्रदान करने वाली कलायें कही गई हैं। मृष्टि, मेरा, स्मृति, ऋद्धि, कान्ति, लक्ष्मी, धुति स्थिरा, स्थिति और सिद्धि ये कचनग की दस कलायें होती हैं। अकार मे प्रमत्त वाली तथा ब्रह्म मे जात ये मृष्टि के लिये कलायें होती हैं। जरा, पालिनी, शानि, ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, आह्लादिनी, प्रीति, दीर्घा ये दत्त-वर्ग मे उत्तमन होन वाली एव उकार प्रमदा भगवान् विष्णु के द्वारा जान स्थिति के लिए दस कलाये होती है। तीक्ष्णा, रोद्री, भया, निद्रा, तन्द्रा, धृन्, क्रोधिनी, क्रिया, उत्कारी, मृत्यु ये पयनग की दस कलायें मकार प्रभव और जात, सहार के लिये होती है।

पाँच कलाओं द्वारा तात्त्विक साधना—

पृथ्वी-तत्त्व—इस तत्त्व का स्थान मूलाधार चक्र अर्थात् गुदा से दो अंगुल अर्द्ध कोश की ओर हटकर सीवन मे स्थित है। सुषुम्ना का आरम्भ इसी स्थान से होता है। प्रत्येक तत्त्व-चक्र का आकार कमल के पुष्प जैसा है। यह 'भूलोक' का प्रतिनिधि है। पृथ्वी-तत्त्व का ध्यान इसी मूलाधार चक्र मे किया जाता है।

पृथ्वी-तत्त्व की आकृति चतुष्कोण, रङ्ग पीला, गुण गन्ध है। इसलिए इसको जानने की इन्द्रियाँ नासिका तथा कर्मेन्द्रिय गुदा हैं। शरीर मे पीलिया कमलवाय आदि रोग इसी तत्त्व की विकृति मे पैदा होते हैं। भय आदि मानसिक विकारों में इसकी प्रधानता होती है।

की गडबडी से होते हैं। इसके सिद्ध हो जाने पर मन्दाग्नि, अजीर्ण आदि पेट के विकार दूर हो जाते हैं और कुडनिनी शक्ति के जाग्रत होने में सहायता मिलती है।

साधन-विधि—नियत समय पर बैठकर 'र' बीज मन्त्र वाले त्रिकोण आकृति के और अग्नि के समान लाल प्रभा वाले अग्नि-तत्त्व का मणिपूरक चक्र में ध्यान करे। इस तत्त्व के सिद्ध हो जाने पर सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है।

वायु-तत्त्व—यह तत्त्व हृदय-देश में स्थित अनाहन चक्र में है। एव महालोक का प्रतिनिधि है। रंग हरा, आकृति पटकोण तथा गोल दोनों तरह की है। गुण स्पर्श, ज्ञानेन्द्रिय त्वचा और कर्मेन्द्रिय हाथ हैं। वान, व्याधि, दमा आदि रोग इसी की विकृति से होते हैं।

साधन विधि—नियत विधि से स्थित होकर 'य' बीज वाले गोलाकार, हरी आभा वाले, वायु-तत्त्व का अनाहन-चक्र में ध्यान करे। इससे शरीर और मन में हलकापन आता है।

आकाश-तत्त्व—शरीर में इसका निवास विशुद्ध चक्र में है। यह चक्र कठस्थान में जनलोक का प्रतिनिधि है। इसका रंग नीला, आकृति अंडे की तरह लम्बी-गोल, गुण शब्द, ज्ञानेन्द्रिय कान तथा कर्मेन्द्रिय वाणी है।

साधन-विधि—पूर्वोक्त आसन पर 'ह' बीज मन्त्र का जप करते हुए चित्र-विचित्र रंग वाले आकाश-तत्त्व का विशुद्ध चक्र में ध्यान करना चाहिए। इससे तीनों कालों का ज्ञान, ऐश्वर्य तथा अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

नित्यप्रति पाँच तत्वों का छह मास तक अभ्यास करते रहने से तत्व सिद्ध हो जाते हैं। फिर तत्वों को पहचानना और उसे घटाना-बढ़ाना सरल हो जाता है। तत्वों की सामर्थ्य तथा कलायें बढ़ने से साधक कलाधारी बन जाता है। उसकी कलायें अपना चमत्कार प्रकट करती रहती हैं।

बलिदान का तात्त्विक स्पष्टीकरण

लोक में जिन कारणों से तन्त्र के प्रति उपेक्षा भाव व्याप्त है उनमें से एक बलिदान भी है। साधकों में यह भाव प्रचलित है कि देवी-देवता बलि में प्रसन्न होते हैं और इच्छित वर प्रदान करते हैं। द्वापर-पूजा के पौडश उपचारों में बलिदान को प्रधान उपचार माना जाता है। परन्तु इसे गहन रूप में समझा गया है। एक तन्त्रिक का कहना है कि तन्त्रों की भाषा सांकेतिक होने के कारण नत्प्रतिपाद्य पूजा-प्रकार का यथार्थ निरूपण करना एक दुर्लभ व्यापार है। 'सांकेतिक भाषा को न समझकर लोगो ने प्रत्यक्ष रूप में पशुओं का बलिदान करना आरम्भ कर दिया और यह समझने लगे कि वह एक अत्यन्त उच्चकोटि का धार्मिक कृत्य कर रहे हैं। परन्तु वास्तव में उन्होंने एक ऐसी घोरणा को जन्म दिया, जिसमें लाखों करोड़ों की व्यर्थ में हत्या की गई माँसाहार की कुप्रवृत्ति को बल मिला, हिंसा का विकास हुआ और साथ-साथ मानवता का ह्रास भी। अर्थ के अनर्थ से मानव-जानि की इतनी क्षति हुई और हो रही है। तन्त्र के इस अत्यन्त आवश्यक विधान को समझना चाहिए ताकि इसे सही अर्थों में किया जा सके।

बलिदान शब्द बहुत ही उत्तम अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। जो व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए बलिदान हुए हैं, जनता उनका अपार सम्मान करती आई है। देश और जाति पर बलिदान होने वालों की महानता की छाप मानव-दृश्य पर पड़े बिना रह नहीं सकती। बलिदानी की भावनाएँ, विचार और उद्देश्य इतने श्रेष्ठ और

उच्च होने हैं कि उनके नामने वह अपने समस्त नागरिक स्वार्थों को भूल जाता है। प्रात्मिक भूमिका में पवाहिन होने वाला व्यक्ति ही हमका अधिकारी होता है, व्यक्ति जिने अपने शरीर, परिवार और धन-सम्पत्ति में मोह है, वह बलिदान की चारदीवाली से कोसों दूर रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इन नाशवान् वस्तुओं में ऊपर उठ जाता है, वही अपने आपको समर्पण करने का साहस कर सकता है। यही कारण है कि ऐसे ही व्यक्ति जनता के मनो पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, उन्हीं की जय-जयकार होती है, स्मारक बनते हैं, वाणि-कोत्सव होते हैं, लोग उनकी जीवन-घटनाओं का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं।

बलिदान वह वस्तु है, भावनाओं की वह उच्च स्थिति है जहाँ जाकर माघक अपनेपन को भूल जाना है। यह एक ऐसी स्वस्थ परम्परा है, जिसका जीवन रहना आवश्यकभावी है। हमी के ऊपर राष्ट्रों और जातियों का भविष्य टिका हुआ है। जिस देश के नागरिक केवल अपने स्वाध का ही ध्यान रखते हैं और परमार्थ त्याग तथा बलिदान की ओर नहीं झुकते, वह देश और जाति उन्नति का माग नहीं ठूठ सकती।

मुगल बादशाह शाहजहाँ की लडकी का हलाक करके एक अंग्रेज डाक्टर ने अपने स्वार्थों का बलिदान करके अपने देश के लिए एक सुविधा प्राप्त कर ली थी। उसी के कारण अंग्रेज भारत में प्राये और व्यापारों की हैसियत में आकर शासक बन गये तथा भारत को जोंक की तरह चूनकर चले गये। यदि सर टमम रो अपने लिए कुछ धन सम्पत्ति की आकांक्षा करना, तो आज भारत का इतिहास ही कुछ और होता।

जिन देशवासियों की ऐसी उच्च भावनाएँ रहती हैं, वही देश प्राकाश में सितारों की तरह चमकते हैं। देश की स्वतन्त्रता पर मर

मिटने वाले भगतमिह आदि को उगा देश भूज जाणगा ? मुझा प मोत
जैसे महारथियो की, रि हे परत जना की जनीगे या मोटा के त्रिण
हजारो मकटो का सामना करना पडा—देशव सी अपन मानम पटल
से कमे दूर कर मकेगे ? जिन्होन अपना जीवन, सम-न धन-मम्पत्ति
किमी विशेष उद्देश्य के लिए खपा गी है, वह जनता के हृदय मझाट
कैसे न बनेगे और इतिहासकार उ हे कैसे अपनी लेखनी मे दूर रख
सकेंगे ?

इम बलिदान की परम्परा का हमारे देश मे अमाधारण मान
रहा है । यहाँ एक ऐसा बग विशेष था, जो अपने स्वार्थो की परवाह न
करते हुए निरंतर राष्ट्रोत्थान मे प्रयत्नशील रहता था । उन्होने
अपनी कामनाओ, इच्छाओ और अभितापाओ का बलिदान कर दिया
था । जो किसी ने दे दिया, उसे पाकर ही मरुट रहन थे और निरन्तर
पठन-पाठन, मनन, चिन्तन साधना, तप मे मग्न रहते थे । देश मे श्रेष्ठ
विचारो के प्रसार का उत्तरदायित्व उन्ही पर था । इनलिए निधन
ब्राह्मणो का सांसारिक दृष्टि मे धनवान राजा-महाराजाओ ने भी
विशेष सम्मान करना पडता था । वह उनके आदेश के बिना
कोई भी काय करने का साहस नहीं कर सकते थे । जब मे ब्राह्मणो
न अपनी इम त्यागवृत्ति का बलिदान कर दिया और अपनी
स्वार्थपरता तथा लोभ मे लिप्त हो गए, तभी मे उनका पतन आरम्भ
हुआ ।

इस त्याग-बलिदान की परम्परा को बनाए रखने और जीवित
रखने के लिए ही हमारे उम-शास्त्रो मे आचार्यों ने नाना प्रकार के
विधान बनाए हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगो के अनुरूप है ।
जिम तरह मे अलग-अलग स्तर के लोगो के लिए अलग-अलग तरह की
शिक्षा, साधना, उपासना आदि के विधान बन ए गए हैं, उसी तरह
बलिदान के भी कई स्तर हैं । उनके द्वारा धीरे धीरे साधक ऊपर की
उनके द्वारा जाता है ।

पशुना से बचते रहने और मनुष्यता के विकास के लिए आभितृता की अत्यन्त आवश्यकता है। उसके बिना मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ नाना प्रकार के विधान हैं। अपने इष्टदेव का प्रपन्न करने के लिए अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का त्याग, बलिदान करना होता है। यह त्याग वस्तु के मूल्य और सौंदर्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सात्विक की भावना पर अवलम्बित है। भावना ही यहाँ प्रधान रहती है। भगवान् तो श्रद्धापूर्वक समर्पण किए हुए एक तुलसी पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और श्रद्धापूर्वक राज्य-प्रसादों का भोग लगने पर भी बहटन-पे-मय नहीं होने। हमारे इतिहास तथा पुराणों में ऐसी कथाएँ आती हैं, जिनमें अभिमानयुक्त हीरे-जवाहरात देने वाले राजा की अपेक्षा प्रभु एक निर्धन ब्राह्मण की भक्ति-भावना से केवल पुष्पों से ही रीझ गए। बलिदान की इस भूमिका में पदार्पण करने वाले सच्चे साधक ही आगे बढ़ते हैं।

भावना से ऊँचा उठकर सात्विक विचार की सीमा में आता है। मनुष्य की महानता या क्षुद्रता विचारों पर ही निर्भर है। इन्हें सात्विक आहार पर भी ध्यान देना पड़ना है। माँस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करने वालों के विचारों में गंदलापन आ जाता है। वह घुँघलापन उन्हें पथ-भ्रष्ट कर देता है, सन्मार्ग से च्युत कर देता है। यह ऐसी वस्तुएँ हैं, जो उत्तम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। उन्हें ग्रहण करने वाला दिन व दिन पतन की ओर ही जाता है। अतः जीवन-लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले को इनका बलिदान करना चाहिए। तभी विचार रूपी देव को प्रसन्नता प्राप्त होती है।

राजसिक वस्तुओं के सेवन से भी सात्विकता ढकी रहती है। वृत्तियों का निर्माण अन्य तथ्यों के अतिरिक्त आहार पर भी निर्भर है। राजसिक वस्तुओं के सेवन से कामुकता की वृद्धि होती है। काम का

घटना या ब्रह्मना जिह्वा की नोलुपता पर भी आधारित है। जिह्वा वा नियन्त्रण में रखने वाला मायक कामेन्द्रिय को आसानी से बाध में कर सकता है। इसमें सभी इन्द्रियों का समम हो जाता है। जिह्वा पर नियन्त्रण रखने के लिए अपनी प्रिय वस्तुओं का बलिदान करना पड़ता है। तीर्थों में जाने वाले यात्री वहाँ पर अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग कर आते हैं। इसका अभिप्राय इस त्याग वृत्ति के बढ़ाने में ही है। इसमें लोग मिठाई, प्याज, लहसुन, मादक वस्तुओं का बलिदान कर देते हैं।

आहार विहार का ध्यान रखता हुआ मायक दुर्गुणों को त्यागने और सद्गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना है। इसके लिए वह काम रूपी बकरे, क्रोध रूपी भेड़, मोह रूपी महिष आदि का बलिदान करता है। इन पशुओं का बलिदान करके 'पशु मनुष्य' मनुष्य बन जाता है। फिर 'मनुष्य-मनुष्य' अपने मनुष्योचित गुणों का विकास करता हुआ देवत्व की ओर बढ़ता है। उसका जीवन एक आदश बन जाता है। सत्य, प्रेम, न्याय, दया, परोपकार, ईमानदारी, मदाचार, सन्तोष आदि गुण स्वतः उसकी ओर आने लगते हैं। उसका विवेक जाग्रत हो जाता है। वह सभी प्राणियों की अपना समझता है। उनमें अनापन देखता है, प्रभु का माजात्कार करता है, कण-परण में उसे वही दिखाई है। तब वह किससे छुन, कपट छोड़ा करे और किसमें भूँठ बोले ? किसकी हानि पहुँचाये और किससे प्रेम करे ? उसे दूसरों का सुख दुःख अपना ही सुख-दुःख लगने लगता है। ऐसा अनुभव करने पर वह अपने आपको भूल जाता है और उनका दर्द दूर करने के लिए अपनी कही जाने वाली समस्त धन-सम्पत्ति को न्यौछावर कर देता है, शरीर का मोह त्यागकर उसकी आहुति उस जन कल्याण यज्ञ में दे देता है, वह अपनेपन का बलिदान कर देता है, अपने को सबमें और सबको अपने में देखता है। अपनी जीवात्मा को काटकर परमात्मा पर आहुति चढ़ा देता है। इस बलिदान के द्वारा परमात्मा से अज्ञानवश जीवात्मा की जो

प्रयकता दीवती है, वह एकवारगी ही नष्ट हो जाती है और साधक उसके स्वरूप में स्थित होकर अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। सबसे उत्तम बोटि का बलिदान यही आत्म-बलिदान है, जिससे साधक धर्म हो जाता है। सब प्रकार के मुख-दुःखों से निवृत्त होकर आनन्द के समुद्र में डुबकियाँ लगाना है।

बलि में आत्माभिमान की बलि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देवी का सच्चा सेवक वही माना जाता है, वे यन्त्र की तरह उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, जिनमें कर्तृत्व की भावना नहीं रहनी जो साधारण ममता और अभिमान की बलि देकर माता की इच्छानुसार कार्य करते रहते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे—‘तुम यन्त्री आमि यन्त्र, तुमि गृही आमि घर, तोमार कर्म तुमि करो मा, लोके बोले करि आमि’ अर्थात् मैं बाजा हूँ, आप बजाने वाली हैं। मैं घर हूँ तो आप घर में निवास करने वाली मालकिन हैं। आप ही सब कुछ कर रही हैं। अज्ञानता से लोग अपने को कर्ता मानते हैं।’ कर्तव्याभिमान न रखना ही सच्चा आत्मबलिदान है।

‘ऐतरेय ब्राह्मण’ की दूसरी पञ्चिका के छठे अध्याय के तीसरे खण्ड में कहा है—

सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्य आत्मानमालभते ।

अर्थात् यजमान सब देवताओं की तुष्टि के लिए अपने आत्मा की बलि करता है।’

परमार्थ-सार का कथन है कि—

माया परिग्रहवशाद् बोधो मलिन पुमान् पशुर्भवति ।

अर्थात् ‘माया के कारण मलिन बुद्धि होने में मनुष्य पशु-भाव को प्राप्त होता है।’

बुद्धि मानव के जीवन पथ की उत्तम निर्देशिका है। उसके विकास से ही मानव की प्रगति सम्भव है। उसकी सात्विक, राजसिक

और तामसिक प्रवृत्तियाँ व्यक्ति को उषी रंग में रंग देती हैं। प्राण-कल्याण के साधक को सात्त्विक बुद्धि की ही अपेक्षा रहनी है। तामसिक बुद्धि वाला तो पशु जीवन ही व्यतीत करता है। इस पशु जीवन में ऊपर उठकर मानवता की सीमाओं में प्रवेश करना ही वांछित जीवन है। जीवात्मा के अच्छे और बुरे कार्य इन्द्रियों के माध्यम में होते हैं। इन्द्रियाँ नरक और मोक्ष दोनों का कारण बनती हैं। यदि उनका आकषण विषयों की ओर रहता है, तो निश्चय ही नरक की प्राप्ति होगी। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है कि उन्हें नियन्त्रण में रखा जाय, अपनी इच्छानुसार चलाया जाय, उनका नाश न होकर स्वामी बना जाय, उनमें जो पशुता के भाव व्याप्त हैं, उन्हें दूर करके सात्त्विकता का विकास किया जाय। तब की भाषा में इन्द्रियों की जो तामसिकता रही पशुता है, उसे अतः इष्टद्वय की प्रसन्नता के लिए काट-काटकर दबी का अपिण करना चाहिए—यही यथाथ वनिदम्न है। शास्त्रों में जहाँ-तहाँ पशु-वर्णन के आदेश आये हैं, वह अनङ्कारिक भाषा में हैं। उनका विभिन्न अर्थ है, जो निम्न प्रकार है।

उपनिषद् का वचन है—

काम क्रोध लोभादय पशव ।

अर्थात् “काम, क्रोध, लोभ, मोह यह पशु हैं, इन्हीं को मारकर यज्ञ में हवन करना चाहिए।”

काम क्रोध सुलोभ मोह काच्छित्वा विवेकासिना ।

मांस निर्विषय परात्म मुखद भुञ्जति तेषां बुधा ॥

—मैत्रेयब्राह्मण

अर्थात् “विवेकी पुरुष काम, क्रोध, लोभ और मोह रूखी पशुओं को विवेकरूपी तलवार से काट कर दूसरे प्राणियों को सुख देने वाले निर्विषयकारी मांस का भक्षण करते हैं।”

प्रयकता दीवती है, वह एकवारगी ही नष्ट हो जाती है और सावक उसके स्वरूप में स्थित होकर अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। सबसे उत्तम कोटि का वलिदान यही आत्म-वलिदान है, जिससे सावक धन हो जाता है। सब प्रकार के सुख-दुःखों से निवृत्त होकर आनन्द के समुद्र में डुबकियाँ लगाता है।

बलि में आत्माभिमान की बलि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देवी वा सच्चा सेवक वही माना जाता है, वे यन्त्र की तरह उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, जिनमें कर्तृत्व की भावना नहीं रहती जो साधारण ममता और अभिमान की बलि देकर माता की इच्छानुसार कार्य करते रहते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे—‘तुम यन्त्री आमि यन्त्र, तुमि गृही आमि घर, तोमार कर्म तुमि करो मा, लोके बोले करि आमि’ अर्थात् मैं बाजा हूँ, आप बजाने वाली हैं। मैं घर हूँ तो आप घर में निवास करने वाली मालकिन हैं। आप ही सब कुछ कर रही हैं। अज्ञानता से लोग अपने को कर्ता मानते हैं।’ कर्तव्याभिमान न रखना ही सच्चा आत्मबलिदान है।

‘ऐतरेय ब्राह्मण’ की दूसरी पञ्चिका के छठे अध्याय के तीसरे खण्ड में कहा है—

सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्य आत्मानमालभते ।

अर्थात् यजमान सब देवताओं की तुष्टि के लिए अपने आत्मा की बलि करता है।’

परमार्थ-सार का कथन है कि—

माया परिग्रहवशाद् बोधो मलिन पुमान् पशुर्भवति ।

अर्थात् ‘माया के कारण मलिन बुद्धि होने से मनुष्य पशु-भाव को प्राप्त होता है।’

बुद्धि मानव के जीवन पथ की उत्तम निर्देशिका है। उसके विकास से ही मानव की प्रगति सम्भव है। उसकी सात्विक, राजसिक

गीता में लिखा है कि मन और बुद्धि को अर्पण करना चाहिए (१२।१८) किन्तु दिव्यापवत मन-बुद्धि की सजा पशु है और अर्पण ही बलि है ।

एक विद्वान का कहना है कि पशु-जगत् में इन्द्रियाँ सर्वोपरि हैं और उन्हीं का साधन वहाँ प्रधान साधन है । किन्तु मनुष्य में जीवात्मा सर्वोपरि है और जीवात्मा तथा इन्द्रियों के मध्य में अन्त कला है । इनके पशु-स्वभाव को कामात्मक स्वार्थ के लिए व्यवहृत न कर ईश्वर के अनेक होने के सकल्प (एकोऽह बहुस्याम्) अर्थात् इच्छा शक्ति की, जिसकी मज्ञा महाविद्या है, पूतिरूपी यज्ञ में व्यवहृत होने के लिए महाविद्या को सम्पित करना अर्थात् ईश्वर के दिव्य गुण, शक्ति, सामर्थ्य आदि के प्रकाशित करने योग्य बनाना ही यथार्थ पशु बलि है । जीवात्मा रूपी होता को सद्बुद्धि रूपी सृवा में हम पशु-स्वभाव के साथ मयोजित कर ब्रह्माग्नि में अर्पण करना अर्थात् ब्रह्म के सृष्टि-हित-कार्य में प्रवृत्त करना यज्ञ में इनकी बलि करना है ।

तन्त्र के एक प्रसिद्ध लेखक ने अपने एक ग्रन्थ में वकरे को काम, भैंसे को क्रोध, बिलाव को लोभ, मेढे को मोह और ऊट को मत्सर्य कहा है और इन्हीं विकारों के त्याग को पशु-बलि कहा है ।

यजुर्वेद में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे यह अभिप्राय निकलता है कि अग्नि, वायु और सूर्य ही पशु हैं । यथा—

अग्नि पशुरासीत्तेनायजन्त ।

अर्थात् अग्नि पशु था, उस द्वारा यज्ञ किया ।

वायु पशुरासीत्तेनायजन्त ।

अर्थात् वायु पशु था, उस द्वारा यज्ञ किया ।

सूर्य पशुरासीत्तेनायजन्त ।

अर्थात् सूर्य पशु था, उस द्वारा यज्ञ किया ।

एतरेय ब्राह्मण १।२।१० में 'पशवो व इवा हुमा' इस पृथ्वी को ही पशु कहा गया है । क्या इन सत्रको काट-काटकर होमा जायगा ? अन्न में बनी हुई वस्तु (गेटी-पुगी आदि) तथा खाद्य-वस्तुओं को भी पशु माना गया है ।

चरक संहिता में अर्जुन आपवि का वर्णन है—

अजाना-मौपवि रज श्रु गति विज्ञायते ।

—चरक संहिता प्र० १

क्या उपरोक्त वाक्य में वर्णित 'प्रजा' वृद्धों के स्थान पर बकरी को आपवि बनाया जायगा ?

महाभारत में भी अजा का अर्थ आपवि और बोज ही किया गया है—

बीजैर्यज्ञेषु यष्टव्य मिति वा वैदिकी श्रुति ।

अज सज्जानि बीजानि, छाग तो हन्तुमहृष ॥

नेष घम सता देवा यत्र वध्येन वै पशु ॥

—महाभारत शान्ति० ३३७

अर्थात् "बीजों का यज्ञ में हवन करना चाहिए, ऐसी ही वेद की श्रुति है । अज सज्जक बोज होते हैं । इसलिए बकरे का हनन करना उचित नहीं, जिस कर्म में पशु की हत्या होती है, वह सज्जनो का घर्म नहीं ।"

वैद्यक ग्रन्थों में अनेक पशुवाचक शब्द आते हैं । यथा—

अश्व—अश्वगन्धा । शृपम७—शृपभक्त कन्द । श्वान—कुकुरमुत्ता । वराह—वरातीकन्द । काक—काकमाची । अज—अजमोद । मत्स्य—मत्सयाक्षी । लोम—जटामासी । महिष—महिषाक्ष गुग्गुल । मेष—चक्रवड, मेघपर्णी । मातुल—वतूरा । मृग—सहदेवी वृद्धी । पशु—मोथरा । कुमारी—त्रिवकुमारी । खरि—केशर । पेश—जटामासी । हृद—दारचीनी ।

पशुवाचक शब्दों के अन्य प्रकार के भी अर्थ होत थे—

(१) अज या छाग—तीन या सात वर्ष के पुगने धान, राशि-चक्र में की मेघ राशि ।

(२) धेनु—धाना (अथर्व० १२४।३२), पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौलोक, दिशार्थे आदि (अथर्व० ४।३६) ।

(३) गौ—तण्डुले, शमीवृक्ष (अथर्व० १०।१।१०) रश्मि, चन्द्रमा, दध, चम, वनस्प की डोंगी आदि (निरुक्त अ० २, पा० २ खण्ड १-३) ।

(४) अश्व—तण्डुल के कण (अथर्व० का० ११, सू० ३ पर्याय १, म० ५) सूर्य, अश्वपत्नी या अमगन्ध औषधि (यजु० ११।१८), एक नक्षत्र आदि ।

(५) अक्षा—सोफ औषधि आदि (यजु० १०।२८।११) ।

(६) वृषभ—ओदन (अथर्व० ११ १।३५), बादन, ऋषभ औषधि आदि ।

पुरुष सूक्त में लिखा है कि 'अवघ्नन् पुरुष पशून्'—अर्थात् ईश्वर को ही पशु मान यज्ञ में समर्पण किया । ईश्वर के अपने को यज्ञ अथवा बलि करने से ही वृद्धि हुई और ऋषि देवता आदि ने भी उन्हीं की शक्ति की बलि अथवा प्रयोग कर सृष्टि-यज्ञ किया, यही यदि पशु-बलि हुई ।

ऊपर अनेक प्रकार के पशुवाचक शब्द बतलाए गए हैं, जो हमारे साहित्य में उपलब्ध हैं । मांस लोलुपो ने केवल उसके स्थूल अर्थ को लेकर बलि करना आरम्भ कर दिया, यह अर्थ का अनर्थ है । अशास्त्रोक्त है ।

कुछ विद्वान् तन्त्रों के उदाहरण देकर पशु-बलि का समर्थन करते हैं, परन्तु वास्तव में प्रत्यक्ष पशुओं की बलि की कही भी पुष्टि नहीं की गई है । महाकाल संहिता में कहा है—

सात्त्विको जीवहत्या वै कदाचिदपि नाचरेत् ।

इक्षुदण्डञ्च कूटमाण्ड तथा वन्यफलादिकम् ॥

क्षीरपिण्डं शालिचूर्णं पशु कृत्वा चरेद्वलिम् ।

अर्थात् “सात्त्विक विचारो के साधक कभी भी पशुश्रो की बलि देकर जीव-हत्या नहीं करते । वे ईख, कोहड़ा या वन्य फलों की बनि देते हैं या खोवा, आटा या चावल के पिण्ड का पशु बनाकर बलि देते हैं ।”

महानिर्वाण तन्त्र मे कहा है—

काम क्रोधो द्वौ पशु इमावेव मनसा बलिमपयेत् ।

काम क्रोधो विघ्नकृतौ बलि दत्वा जप चरेत् ॥

इसमें काम और क्रोध को विघ्नकारी पशु स्वीकार किया गया है । उनका बलिदान ही सच्ची उपामना मानी गई है ।

इन्द्रियाणि पशून् हत्वा’

अर्थात् “इन्द्रियरूप पशु का वध करें ।”

तन्त्र ने इस प्रकार की बलि को स्वीकृति प्रदान की है और यही वास्तविक बलिदान है ।

यन्त्रों का प्रेरणात्मक अध्ययन

यन्त्र किसी देवी या देवता का प्रतीक होते हैं। इनका रूप ज्यामितीय होता है। यह रेखाओं, वक्र रेखाओं, त्रिभुजों वर्गों और वृत्तों से मिलाकर बनाए जाते हैं। ये अलग-अलग ढंग से बनाए गए हैं। कई का तो बनाना भी कठिन होता है। इनका रूप बिना उद्देश्य के नहीं होता। इन रेखाओं, त्रिभुजों, वर्गों, वृत्तों, यहाँ तक कि कोण, अक्ष का भी विशेष अर्थ होता है। जिस तरह से देवताओं की मूर्तियों के रंग-रूप विशेष गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी तरह यन्त्रों में गम्भीर लक्ष्य निहित होते हैं। उन्हें केवल एक निम्न वर्ग की अन्ध-विश्वासयुक्त उपासना और परम्परा मानना भूल होगी।

इनका निर्माण पत्थर, धातु या अन्य वस्तुओं के तल पर होता है। रेखाओं और त्रिभुजों आदि के माध्यम से बने चित्रों को मडल कहा जाता है। यह किसी भी देवता के प्रतीक हो सकते हैं, परन्तु यन्त्र किसी विशिष्ट देवता का प्रतीक होते हैं।

अर्थ—

यन्त्र का अर्थ ग्रह होता है। यह 'यम्' धातु से बनता है, जिसमें ग्रह का ही बोध होता है क्योंकि यही नियन्त्रण की प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है।

हम यान्त्रिक-युग में रह रहे हैं। यन्त्र का भौतिक अर्थ मशीन होता है, जो मानव से अधिक अमर्याद और चमत्कारी कार्य

कर सकती है और हर कार्य में सहायक सिद्ध होती है। मानव एक व्यक्ति को भी उठाकर थोड़ी दूरी तक नहीं जा सकता परन्तु रेल, मोटर सैकड़ों व्यक्तियों को सैकड़ों मील तक तीव्र गति में ले जाती हैं। हमारे नेत्र एक सीमित दूरी तक ही देख सकते हैं, परन्तु यन्त्र की सहायता से मीलो दूर की वस्तु देखी जा सकती है। इसी तरह विराट ब्रह्म को देखना हो, भी यन्त्र की अपेक्षा रहती है, उसकी भावना करनी पड़ती है। तांत्रिक यन्त्र को निर्गुण ब्रह्म के शक्ति-विक्रम का प्रतीक माना जाता है।

एक लेखक ने यन्त्र का अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए लिखा है—
‘जिसमें पूजा की जाये, वह यन्त्र है। तन्त्र परम्परा में इसे देवता के द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा प्राप्त यन्त्र शरीर के रूप में देखा जाता है। यन्त्र उस देवता के रूप का प्रतीक है, जिसकी उपस्थिति को वह मूर्तिमान करता करता है और जिसका कि मंत्र ध्वनि प्रतीक होता है।’

यन्त्र को देवता का शरीर कहते हैं और मन्त्र को देवता की आत्मा।

पूजा में यन्त्र वह वस्तु मानी जाती है, जिस पर मन केन्द्रित किया जाता है।

सर जॉन बुडरफ ने ‘प्रिंसिपल्स आफ तन्त्र’ पुस्तक में लिखा है कि इसका यत्र नाम इमनिंग पडा कि यह काम, क्रोध व दूसरे मनो विकारों व उनके दुष्परिणामों को नियन्त्रित करता है।

कुमारोव तन्त्र के अनुसार यन्त्र के नामकरण की व्याख्या इस प्रकार है—

यमभूनादि सर्वेभ्यो भयेभ्योऽपि कुलेश्वरि।

त्रायते सततञ्चैव तस्माद् यन्त्रमितीरितम् ॥

“यम और समस्त प्राणियों से तथा सब प्रकार के भयों में त्राण करता है। हे कुलेश्वरि ! सर्वदा त्राण करने के कारण से ही यन्त्र, यह नाम कहा जाता है।”

काम क्रोधादिदोषोत्पत्त्य सर्वद खनियन्त्रणात् ।

यन्त्रमित्याहुरेतस्मिन् देव प्रीणाति पूजित ॥

‘काम क्रोधादि दोषों के समस्त दुखों का नियन्त्रण करने से यन्त्र—यह नाम कहा जाता है । इस पर पूजित देव तुरन्त ही प्रसन्न हो जाते हैं ।’

महिमा—

तन्त्रों में लिखा है कि श्रीचक्र के एक बार के दर्शन का फल विधिपूर्वक सौ यज्ञों के सम्पादन के तुल्य है । १६ प्रकार के महादानों से जो पुण्य फल मिलता है, वह श्रीचक्र के एक बार के दर्शन से उपलब्ध हो जाता है । साढ़े तीन करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल एक बार के श्रीचक्र के दर्शन के बराबर है । यह माहात्म्य सभी चक्रों का है ।

श्रीचक्र पादोदक का माहात्म्य का वर्णन करते हुए तन्त्रों में कहा गया है कि गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, पुष्कर, गोमती, वाराणसी, हरिद्वार, गया, प्रयाग, बद्रीकाश्रम, पिपु, रेवा, सेतुबन्ध, सरस्वती आदि जितने भी तीर्थ इस विश्व में हैं, उनमें स्नान करने से जो पुण्य होता है, श्री चक्र पादोदक के सेवन से उनमें भी सङ्ख्य-कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है ।

यन्त्रों में बिन्दु, रेखा, त्रिकोण, वृत्त आदि ज्यामिति विज्ञान का प्रयोग होता है । इसकी महत्ता प्रदर्शित करते हुए यूनानी तत्त्वज्ञ प्लेटो ने अपनी पाठशाला के बाह्य कक्ष पर यह घोषणा लिखवा दी थी कि जो विद्यार्थी ज्यामिति से अपरिचित हो, वह इस पाठशाला में प्रवेश के लिए प्रयत्न न करे ।

योगिनी तन्त्र में लिखा है कि देवी की पूजा मूर्ति, मण्डल अथवा यन्त्र के द्वारा होनी चाहिए । आध्यात्मिक उन्नति के विशेष स्तर तक पहुँचने पर ही साधक इसकी पूजा का अधिकारी होता है । सिद्ध योगी

अन्तर-पूजा में प्रवेश करते हुए यत्र की पूजा में आरम्भ करता है, जो ब्रह्म-विज्ञान का मन्त्र है ।

उद्देश्य —

यन्त्र केवल रेखाओं व त्रिंशोणो आदि में बने ज्यामिति विज्ञान के प्रदर्शक चित्र ही नहीं है, उनकी रचना विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण से की जानी है । जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के रंग-रूप के रहस्य होने हैं, उसी तरह सभी यत्र विशेष उद्देश्य से बनाए गए हैं, ताकि उसका ध्यान कर सकें । वास्तव में यत्रों में पिंड और ब्रह्मांड का दर्शन परोया हुआ है । भारतीय दर्शन का यह मत है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है, जैसे—सूर्य, चन्द्र, ग्रह नक्षत्र आदि । वह देव-शक्तियाँ हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती हैं परंतु हम उसका अनुभव नहीं कर पाते । मानव का गौरव महान है, परन्तु खेद है कि वह इससे अपरिचित है । जब साधक मूर्ति-पूजा, पाठ, स्तुति, जाप, यज्ञ आदि विविध विधि-विधानों द्वारा आत्मिक प्रगति के स्तर तक पहुँच जाता है, तो गुरु उसे यन्त्र-पूजा का अधिकार प्रदान करते हैं । इसका अर्थ यह है कि उसे अपने पिंड में विद्यमान आध्यात्मिक शक्तियों को अनुभव करने के मार्ग पर चलना है । सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्रों की शक्तियाँ हमारे लिए प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाई देती हैं । हमारा पिंड उस विश्व ब्रह्मांड का संक्षिप्त संस्करण है, अतः हमारे पिंड में व्याप्त वह शक्तियाँ भी उतनी चमत्कारी हो सकती हैं, यदि उन्हें विधिपूर्वक जगा लेंगे । यत्र का ध्यान करते हुए साधक ब्रह्मांड का ध्यान करता है । अपने पिंड को वह ब्रह्म जिनका ही विस्तृत अनुभव करने लगता है । एक समय आता है जब दोनों में कोई अन्तर नहीं रहता और वह अपने शरीर—अपनी ही पूजा करता है । उसके ध्यान में पिंड और ब्रह्मांड का एक्य हो जाता है । वह भगवती को अपना ही रूप ममत्ता है । फिर उसे सारा जगत् ही अपना रूप लगने लगता है, वह अपने को सबसे समाया हुआ

पाता है, अपने अतिरिक्त उसे और कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं होता। यह अह्नैव सिद्धि के मार्ग पर प्रवेश होना है और ऐसी अवस्था में प्राप्त जाता है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय एक ही रूप लगने लगते हैं। साधक का शरीर अब घनघन विश्व और अखंड ब्रह्म का रूपाधारण कर लेता है। यग की पूजा करते हुए गिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है, उससे भी यही भाव निकलता है। वे शब्द यह हैं—“आहुति ब्रह्म है, होनी जाने वाली सामग्री भी ब्रह्म है, ब्रह्मरूपी अग्नि में ब्रह्मरूपी होता आहुति देना है। जो ब्रह्म को आहुति देने में एकाग्र हो जाता है, उसे ही ब्रह्म की एकवासिद्धि प्राप्त होती है।”

यग द्वारा इस अन्तम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएँ करना पड़ती हैं। इनका सकेत यग के विभिन्न अंगों से परिलक्षित होता है। उनका चिंतन-मनन करना होता है। विचार, साधना से ही उत्कर्ष होता है। यग के बीच में बिन्दु होता है, वह गतिशीलता का चोकर है। शरीर और ब्रह्मांड का प्रत्येक परमाणु अपनी धुनी पर तीव्रतम गति से घूर्णन चक्कर काट रहा है। यह सर्वव्यापक है। अब हमें भी उन्नति के मार्ग पर सन्तुष्ट नहीं रहना है, हर क्षण आगे बढ़ने के लिए तत्पर और गतिशील रहना है, तभी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा क्रियाशील हो सकते हैं। बिन्दु आकाश तत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसमें अनुप्रवेश भाव रहना है, जो आकाश का गुण है।

चतुरस्र (Square) में बहुमुखता का भाव है, जिससे विस्तार का सकेत मिलता है, जो पृथ्वी का गुण। अतः चार व अधिक भुजाओं वाले आकार पृथ्वी के चोकर माने जाते हैं।

चित्र में जब ऊपर का घोर नोक निकली हो, याण द्वारा सकेत हुआ हो या अग्नि सिखा बनी हो, तो वह उन्नति का भाव प्रदर्शित करता है क्योंकि अग्नि का स्वभाव ऊपर की ओर उठने का ही है। उसे

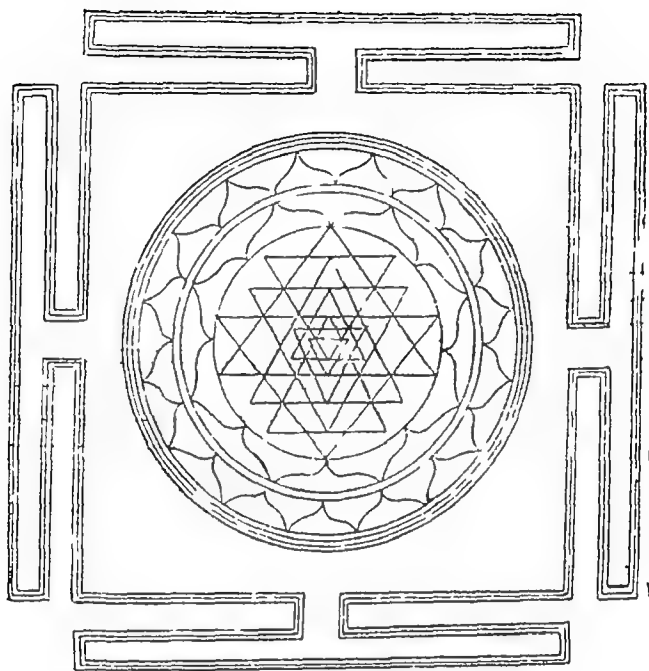
कितना ही टोका जाए, वह ऊँची ही उठना चाहेगी । त्रिभुज का शीर्ष कोण (Vertical Angle) जब ऊपर की ओर बना होता है, तो यह अग्नि-शिला का ही प्रतीक माना जाता है । जब यह शीर्षांग नीचे की ओर होता है, तो जल-तत्व का द्योतक माना जाता है क्योंकि नीचे की ओर पवाहिन होना ही जल का स्वभाव है ।

वृत्त (Circle) वायु का द्योतक माना जाता है क्योंकि वृत्त में चक्राकार गति के लक्षण पाये जाते हैं । जब एक बिंदु दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वृत्त बनता है । द्रव्य भी घूमती है और जिसके साथ सम्पर्क में आती है, उसे घुमाने लगती है । अग्नि और जल दोनों के साथ यही स्थिति रहती है । अर्द्ध वृत्त या वृत्त के किसी भाग को वायु का चिह्न नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें चक्राकार घूमने की प्रवृत्ति नहीं होती । उसे तो कुर्वित (Curved) ही सजा दी जा सकती है । त्रिभुज में जब दो किनारे मिलते हैं, तो वह अन्तर्ग शून्य पर आ जाता है । इसलिए अर्धवृत्त या वृत्त के किर्मांश को जल का द्योतक माना जाता है ।

यत्र में सबसे बाहर जो चतुष्कोण बना होता है, उसे 'भूपुर' कहते हैं । यह 'भूपुर' दिव्य नगर का प्रतीक माना जाता है । किसी भी दशा में इसमें प्रवेश करके आगे बढ़ने का अर्थ साधना में प्रगति का चिह्न है । बिन्दु यत्र के बीच में रहता है । वह अन्तिम लक्ष्य माना जाता है । वही ईश्वर के दर्शन होते हैं ।

अब हम कुछ विशिष्ट यन्त्रों का अध्ययन करेंगे ।

श्रीयन्त्र—

चित्र न० १—श्रीयन्त्र

यह यन्त्र भगवती त्रिपुर सुन्दरी का है । इसे सर्वश्रेष्ठ यन्त्र कहते हैं । यह सबसे प्रसिद्ध है । इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में 'योगिनी हृदय' में कहा है कि 'जब परात्परा शक्ति अपने सकल्प बल से ही विश्व-ब्रह्माण्ड का रूप ग्रहण करती है और अपने स्वरूप को निहारती है, तभी श्री चक्र का आविर्भाव होता है । इसी से भैरवयामल में कहा गया है—

चक्र त्रिपुरसुन्दर्या ब्रह्माण्डाकारमीश्वरि ।

अर्थात् 'हे ईश्वरि ! त्रिपुरसुन्दरी का आकार ब्रह्माण्डाकार है ।' भावतोपनिषद् में भी कहा है—

नव चक्र मयो देह ।

इस यन्त्र में ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और विकास का प्रदर्शन किया गया है ।

श्रीयन्त्र में श्री शब्द का अर्थ इस प्रकार किया गया है—‘अथते या सा श्री’ अर्थात् ‘जो अथते जी जाए वह श्री है ।’ जो नित्य परब्रह्म का आश्रयण करती है, वह श्री है । जिस प्रकार प्रकाश या गर्मी की अग्नि से अभिन्नता रहती है, उसी तरह ब्रह्म और शक्ति भी दोनों अभिन्न रहते हैं । आगम का भी यही सिद्धांत है—

न विवेन विन देवो न देव्या च विना शिव ।

नानयोरन्तर किञ्चिच्चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥

अर्थात् “शिव के बिना देवी नहीं है और विना देवी के शिव नहीं है । इन दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं होता है, जिस तरह में कि चन्द्र और उसकी चन्द्रिका में कोई अन्तर नहीं रहा करता है ।”

ब्रह्म की उत्पत्ति, स्थिति और पालन की सामर्थ्य प्राप्त करने का श्रेय ‘श्री’ के कारण ही है । श्री शङ्कराचार्य के अनुसार—

शिव शक्त्या युक्तो यदिभवति शक्त प्रभवितु ।

न चेदेव दैवो न खलु कुथल स्पदितुमपि ॥

अर्थात् “जो शिव शक्ति के सहित होता है, वही शक्तियुक्त अर्थात् सामर्थ्य वाला होता है । यदि शक्ति से हीन होता है, तो वह देव स्पन्दन करने के भी योग्य नहीं होता है ।”

ब्रह्म स्वयं निरञ्जन, निष्कल और निर्गुण है । आगम में कहा गया है—

अचिन्त्यामिताकारशक्तिस्वरूपा

प्रतिव्यक्त्यधिष्ठानसत्तैकमूर्ति ।

गुणातीतनिर्द्वन्द्वबोधैकगम्या

त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥

अर्थात् "चिन्तन करने के अयोग्य, अमित आकार और शक्ति के स्वरूप वाली, प्रति व्यक्ति में अधिष्ठान सत्ता रखने वाली, एक मूर्ति, गुणों से परे और निर्द्वन्द्व बोध ही केवल जानने के योग्य आप एक परम ब्रह्म रूप से मिद्ध हैं ।"

इस अपार महिमा वाली त्रिपुरसुन्दरी के यन्त्र का अध्ययन आवश्यक है । श्रीयन्त्र के उपरोक्त प्रथम चित्र से हम देखेंगे कि इसमें कई वृत्त हैं । सबसे अन्दर वाले वृत्त के केन्द्र में बिन्दु स्थित है । इस बिन्दु के चारों ओर नौ त्रिकोण बनाए गए हैं । इनमें से पाँच की नोक ऊपर की ओर है और चार की नीचे की ओर । जिनकी नोक ऊपर की ओर है, उन्हें भगवती का प्रतिनिधि माना जाता है और शिवयुवती की सजा दी जाती है । नीचे की ओर नोक वाले शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं । इन्हें श्रीकण्ठ कहते हैं । ऊर्ध्वमुखी पाँच त्रिकोण, पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्रा और पाँच महाभूतों की प्रतीक हैं । शरीर में यह अस्थि, मेदा, मांस, अमृक और त्वक के रूप में विद्यमान हैं । अधोमुखी चार त्रिकोण शरीर में जीव, प्राण, शुक्र और मज्जा की द्योतक हैं और ब्रह्माण्ड में मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार के प्रतीक हैं । पाँच ऊर्ध्वमुखी और और चार अधोमुखी त्रिकोण नौ मूल प्रकृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं । इस यन्त्र में एक आठ दल वाला और दूसरा सोलह दल वाला कमल है । पहला अन्दर वाले वृत्त के बाहर है और दूसरा दूसरे वृत्त के बाहर है । 'आनन्द लहरी' में भगवान् शङ्कराचार्य ने इनका वर्णन इस प्रकार किया है—

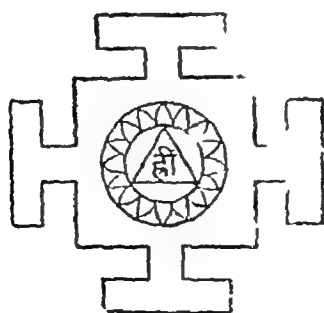
चतुर्भि श्रीकण्ठै शिवयुवतिभि पञ्चभिरपि
प्रभिन्नाभि शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभि ।
त्रयश्चत्वारिंशद्वसुदलकलाब्जत्रिवलय —
त्रिरेखाभि सार्धं तव भवनकोण परिणता ॥

यद्यत् 'चार श्रीकठो के, पाँच शिव की युवतियों के, शम्भु की नौ प्रभिन्न मूल प्रकृतियों के, तेतालीस वसु-दल कलावज की त्रिविलय तीन रेखाओं के साथ आपके मवन-कोण परिणत होते हैं ।'

इस यन्त्र में ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण अग्नि-तत्त्व के, वृत्त वायु के बिन्दु आकाश का और भूपुर पृथ्वी तत्त्व का प्रतीत माना जाता है । यह यन्त्र सृष्टिक्रम का है । इसकी उपासना समय मत वाले करते हैं । भगवान् गङ्गाचार्य इसी मत के उपासक थे । उनके हर मठ में यह यन्त्र रहता है ।

कौल मत का श्रीयन्त्र अलग तरह का होता है । अन्तर केवल इतना ही है कि उसमें पाँच शक्ति त्रिकोण, जो समय मत वाले श्रीयन्त्र में ऊर्ध्वमुखी होती हैं, वह हममें अधोमुखी हो जाती हैं और चार शिव त्रिकोण जो अधोमुखी रहती हैं वह इसमें ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं । इस तरह से यह सहार-क्रम का यन्त्र बन जाता है ।

यन्त्रराज यन्त्र —

यन्त्रराज यन्त्र

इस यन्त्र का उल्लेख महानिर्वाण तत्र (५।१७१।१७३) में है । इसका लक्ष्य दिव्य-भाव की सिद्धि है । इस यन्त्र की सहायता से

मानव हर सम्भव विकास कर सकता है। इन यन्त्र में जो अर्थ निकलते हैं, उन पर यदि ध्यान केन्द्रित किया जाए तो सिद्धि अवश्य होती है।

यन्त्र के भीतरी कक्ष में एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है, जो एक वृत्त से घिरा हुआ है, उसके बाहर एक और वृत्त है, जो भूतुर से घिरा हुआ है। इस प्रतीक चित्र में सृष्टि-क्रम का अध्ययन किया गया है। ऊपर की ओर मुख वाला त्रिकोण अग्निशिखा को प्रदर्शित करता है, जो वृत्त अर्थात् वायु-तत्त्व से आवृत है। जब दोनों क्रियाशील होते हैं, तो विश्व का विस्तार है, जो भूतुर के रूप में दिखाया गया है। इस विस्तार-भाव में प्रगति और रचना का भाव भी निहित है। हर क्षण रचना हो रही है। विश्व गतिशील है। हमारा पिंड स्थित विश्व भी ऐसा ही होना चाहिए। हम निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर हो रहे हैं— इस भावना के साथ यन्त्र की पूजा करना चाहिए।

मुक्तियन्त्र—

इसका वर्णन 'कुमारी कल्प' में है। इसमें पाँच त्रिकोण हैं, जो एक षट्कोण में स्थित हैं। ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण अग्नि-तत्त्व का और अधोमुखी जल-तत्त्व का प्रतीक हैं। अग्नि सदैव ऊपर को जाती

मुक्तियन्त्र

है और जल नीचे की ओर। परन्तु दोनों की इन प्रवृत्तियों की भी एक मर्यादा है। उम सीमा तक पहुँचने पर अग्नि जल-रूप हो जाता है और नीचे की ओर जब जल अग्नि में गिरता है, तो वह अग्नि रूप में बदल जाता है। अथर्ववेद के बृहज्जा-वालोपनिषद् में इस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि इस जगत् के आत्मा अग्नि और

सोम हैं (सोम जल का पर्यायवाची है)। दोनों अग्नि-रूप ही हैं। अग्नि

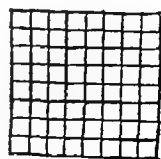
ने मान उत्पन्न होता है और सोम में अग्नि की वृद्धि होती है । अतः अग्नि और सोम के सम्मिलित यज्ञ में ही मृष्टे की रचना होती है । अग्नि ऊपर की ओर जाकर सोम नीचे की ओर आकर अग्नि बन जाता है । इन दोनों के सम्मूट में निरन्तर यह विज्व रहता है । अग्नि जब सोम न बन जाए, तब तक ऊपर की ओर चानी रहनी है और सोम जब तक अग्नि न बन जाए, वह नीचे की ओर प्रवृत्त रहना है । इसका अर्थ है कि शिव शक्तिमय है और शक्ति शिवमय है । शिव और शक्ति जहाँ न हों, ऐसा कोई स्थान नहीं है ।"

इस भावना के साथ ही इस यन्त्र की पूजा की जाती है ।

जगत् विकारमय है, इसमें विकारों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, पट् विकार प्रसिद्ध हैं । इन पर विजय प्राप्त करके ही मायक मुक्ति पथ पर अग्रसर हो सकता है । पट्कोण से यही अभिप्राय है कि पट्कोणों से अपने विकाररूपी शत्रुओं को घेरकर नियन्त्रण में रखना चाहिए और अपने अन्तिम लक्ष्य का पूर्ति करनी चाहिए । इस भौतिक जगत् की सीमित इच्छाओं और कामनाओं पर विजय प्राप्त करके अपने को अनीम के साथ मिला देना चाहिए । जगत् की हर एक वस्तु को अपना रूप मानना चाहिए और अपने को पञ्चभौतिक शरीर न मानकर आत्मिक भाव में स्थिर समझना चाहिए और अपने में सारे विश्व को समाविष्ट मानना चाहिए । यह भाव क्रिया-रूप में घटने लगे, यही इस यन्त्र की पूजा का वास्तविक उद्देश्य है ।

सर्वतोभद्र यन्त्र—

इसका उल्लेख गौतमीय तन्त्र (३०।१०२-१०६) में किया गया है । इसे महायन्त्र कहते हैं । इसकी महान महिमा का वर्णन करते हुए तन्त्र में कहा गया है कि यह गोचर और अगोचर सभी

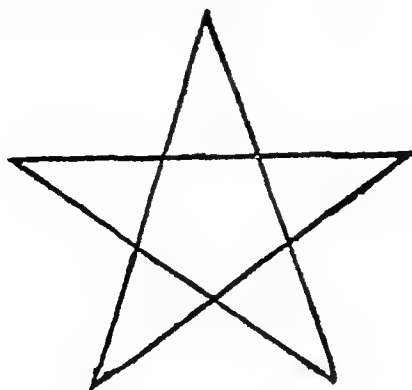
सर्वतो भद्र यन्त्र

प्रकार के फलो का दाता है, भले ही वर्तमान के हो या भविष्य के । सर्वतोभद्र का अभिप्राय है—सब ओर से एक जैसा बराबर । विष्णु भगवान के रथ का भी यही नाम शास्त्रो मे आता है । यह यत्र आदर्श जीवन व्यनीत करने का शिक्षण है । आदर्श जीवन एक काँटे की तरह है, जिसके दोनो पलडे बराबर हो । आय-व्यय, श्रम-विश्राम और सग्रह-त्याग दोनो बराबर हो । यदि एक की ओर अधिक झुकाव होगा, तो सासारिक जीवन में व्यवधान उपस्थित हो जायेंगे । दोनो की नाप-तौल बराबर होनी चाहिए । गृहस्थ और समाज मे सभी से एक जैसा व्यवहार हो । भेद की उत्पत्ति कलह, बलेश और झगडो की जड़ तो है ही, साथ ही उस व्यक्ति के आध्यात्मिक गिरावट का भी चिन्ह है । भौतिक जीवन के मान, अपमान, सुखो, दुःखो, ऐश्वर्यों और अभावो मे एक जैसा रहना ही इस यन्त्र की प्रेरणा है । पद, मान और धन पाकर अहङ्कार से फूले नहीं और अपमान दुःख और अभाव के जीवन से निराश न हो । दोनो स्थितियों में समान भाव वाला हो, जैसे जनक ने कहा था कि मेरा एक हाथ रमणी के कंधे पर रख दो और दूसरा हवनकुड मे रख दो । दोनो स्थितियों मे मेरे मन में कोई अन्तर नहीं आएगा । जीवन को इस स्तर तक लाना ही सर्वतोभद्र यन्त्र का उद्देश्य है ।

स्मरहर यन्त्र—

इसका उल्लेख श्यामास्तव (इलोक १८) मे है । इसका प्रयोग काम पर विजय के लिए किया जाता है । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, भय, शोक, निराशा आदि मनोविकार असुर रूपी शत्रुओं के रूप में हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं । जब तक इनसे कडा संघर्ष करके इन्हे परास्त नहीं कर लिया जाता, तब तक जीवन का उत्थान असम्भव है । भगवान बुद्ध के सामने भी यही परिस्थितियाँ आई थीं । उन्हें भी मनोविकारों ने घेरा था, उन्हें भी उनसे लोहा लेना पडा था । इन पर विजय प्राप्त किए बिना आत्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती ।

इनके प्रति सजग रहना ही इस यन्त्र की प्रेरणा है । इसके सहयोग

स्मरहर यन्त्र

से उन्हें वश में किया जा सकता है । इसलिए इसको स्मरहर यन्त्र कहते हैं ।

इसी तरह से अन्य यन्त्रों का अध्ययन किया जा सकता है । यह यन्त्र केवल रेखाचित्र मात्र ही नहीं, वरन् उद्देश्यपूर्ण प्रेरणायें हैं ।

• • •

वर्णों की रैखाकृतियाँ शक्ति के स्रोत हैं

शक्ति का रूप—

वर्णों को यन्त्र की सजा दी गई है, प्रत्येक वर्ण एक शक्ति विशेष है। तन्त्र में वर्णों के पर्यायवाची शब्द हैं—माता, शक्तियाँ, देवियाँ, रश्मि और कला। शिव सूत्र (प्र० प्रकाश) में कहा है—

अकारादिक्षपर्यन्ता कलागन्ता शब्दकारणाम् ।

मातर शक्तयो देव्यो रश्मयश्च कला स्मृता ॥

अर्थात् "अकारादि से क्षकार पर्यन्त वे कलाएँ हैं, जो शब्द के निर्माण का कारण है। मातृका देवियाँ शक्तियाँ हैं और उनकी रश्मियाँ कला बतलाई गई हैं।"

वे निमलता के प्रतीक हैं। सुन-सहिना यज्ञ वै० ख० ४७ अ० में कहा है—

अकारादिक्षरान्तैर्वर्णैरत्यन्तनिर्मलं ।

अशेषशब्दैर्या भाति तामानन्दप्रदा नुम ॥

अर्थात् "अक्षर आदि से लेकर क्ष के अन्त तक अत्यन्त निर्मल वर्णों से और अशेष शब्दों से जो शोभिन होती है, उस आनन्द के प्रदान करने वाली को हम नमस्कार करता है।"

योग की भाषा में वर्णों का आविर्भाव इस प्रकार हुआ—

आवागदिपट्कमलदलेषु पातिता द्वादशान्तरम्यितचन्द्र
मडलात्सृता अमृतविन्दवोऽकारादिक्षकारान्तवर्णात्मना परिणता
उक्त ह्याचार्ये—

मूलाधारात्स्फुरिततडिद्राभा प्रभा सूक्ष्म रूपो-
द्गच्छन्त्यामस्तकमग्नतग तुजसा मूल भूता ।
मौपुष्णाध्वाचरणनिपुणामा सवितानुविद्वा-
ध्याता मद्योऽमृतमथ रवे स्त्रावयेत् सार्धसोमात् ।
शिरसि निपतित या विन्दुधारा सुधाया ।
भवति लिपिमयी सा ताभिर्गङ्गा मुखाद्यम् ॥

—तात्पर्यदीपिका

अर्थात् 'आवागदि पट्कमल के दलों में पानित द्वादशान्तर म्यित
चन्द्र-मडल से नि मृत अमृत की बि द्रुएँ अकार से क्षकार के अन्त तक
वर्णों के स्वरूप में परिणत होने वाली हैं । आचार्यों ने कहा है—

मूलाधार में स्फुरित विद्युत् की आभा के समान प्रभाव वाला
जो सूक्ष्मरूप उसमें निकलती हुई, मस्तक में लेकर अग्नतग तेज की मूल-
भूता, सुपुष्णा के मार्ग से सचरण करने में निपुण, मद्यिता से अनुवद्ध
उनका जब ध्यान किया जाता है, तो वह तुङ्गत ही साध, सोम, रवि
में अमृत का स्रवण किया करती है । वह सुधा की विन्दु धारा शिर पर
गिरी हुई लिपिमयी हो जाती है । उनमें मुखादि अङ्ग भी पूरित
होते हैं ।”

कुछ विशेष वर्णों की त्रिशिष्ट शक्तियों का उल्लेख अलग-अलग
तन्त्रों में आता है । प्रत्यभिज्ञाशास्त्र में कहा है—

सार्यानाण्डत्रय व्याप्तम् ।

‘स’ वर्ण के द्वारा ससार स्फुट रूप में प्रकाशित होता है ।

‘परात्रिशका’ में ‘सकार’ को तृतीय ब्रह्म की सज्ञा दी गई है ।

यथा—

तृतीय ब्रह्म सुश्रोणि ।

क्योंकि गीता में त्रिविध ब्रह्म का उल्लेख आया ही है—

ॐ तत् सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधि स्मृतः ।

‘मकार’ की महिमा अन्यत्र भी उपलब्ध होती है—

सोम चामृतनाथ च सुधा सार सुधानिधिम् ।

सकार षड्रसाधार नामभि परिकीर्तितम् ।

—विवेक पृ १६४

अर्थात् “सोम, अमृतनाथ, सुधासार, सुधानिधि, सकार पट्टरसो का आधार है, जो इन नामों से कीर्तित किया गया है ।”

कामधेनु तन्त्र में वर्णों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उन्हें विश्व-ब्रह्मांड में व्याप्त पचास युवतियाँ कहा गया है, जो ब्रह्मरूप हैं और कोई भी यत्र तथा विद्या इनसे परे नहीं है ।

अन्य वर्णों की शक्तियों का भी विश्लेषण किया गया है । जैसे कि ‘अ’ चित् शक्ति, ‘आ’ आनन्द शक्ति ‘इ’ इच्छा-शक्ति, ‘उ’ ज्ञान-शक्ति के नाम हैं । ‘ए’, ‘ऐ’, ‘ओ’, ‘औ’ यह चारों वर्ण क्रिया-शक्ति के प्रतीक स्वीकार किए गए हैं ।

डा० शिवशङ्कर अवस्थी ने वर्णों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—“वर्ण केवल साकेतिक ध्वनियाँ ही नहीं हैं, उनके मूल में विश्व-संस्था और शरीर-संस्था के सम्पूर्ण सघटक, संस्थापक और संहारक तत्व विद्यमान हैं । एक ओर जहाँ उनके द्वारा काम, क्रोध, लोभादि उद्भावित होकर मनुष्य की आत्मा को अत्यन्त स्वार्थी और सकुचित बना डालते हैं, वह वर्ण-ममुदाय ही व्यक्ति को आत्मिक दृष्टि से अत्यन्त उदार एवं मुक्त करने की क्षमता भी रखता है । सत्य तो यह है कि वर्ण ही ज्ञान-विज्ञान की कुंजी है । सम्पूर्ण वाच्यात्मक विश्व वाचक वर्णों ने ही अधीन है ।

सृष्टि के आदिम क्षण से ही शब्द और अर्थ अविनाश्वन है । सूक्ष्म को आत्मसात् कर लेने पर समस्त स्थूल भी गृहीत हो जाता है,

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, समस्त मानृका-वर्ण मन्त्रो अथवा विद्याओं के जनक हैं ”

ध्वनि की विशेषता—

‘मेतुवन्ध’ में लिखा है कि वर्ण में ध्वनि विद्यमान रहती है, जिसमें नाद-नत्व की उत्पत्ति होती है । नाद-नत्व का अनुसन्धान करने वाले आचार्यों का कहना है कि सबसे पहले उसका आरम्भ मूलाधार चक्र में होता है । फिर वह मणिपूर और अनाहन चक्रों में आता है, जहाँ प्राण और मन से उसका मिलन होना है और वह पश्यन्ती तथा मध्यमा का रूप धारण कर लेता है । वही नाद-नत्व गले में आता है और वैखरी रूप ले लेता है । जैसे बीज में वृक्ष, फल और फूल मूढम रूप से निवास करते हैं, उसी तरह में नाद-नत्व में वर्ण-राशि रहती है ।

आज के विज्ञान-युग का मानव ध्वनि के चमत्कारों में अपरिचित नहीं है । मनोरजन से लेकर रोग-निवृत्ति तक के सभी क्षेत्रों में इसने आश्चर्यजनक शक्ति-प्रदर्शन किया है । आध्यात्मिक क्षेत्र में तो इसका प्रयोग लाखों वर्षों से होना आ रहा है ।

रेखाकृतियों का विज्ञान—

वर्णों की रेखाकृतियों का विज्ञान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनका निर्धारण, अनुमान या उच्चारण की सुविधा में कुछ विशेषज्ञों अथवा विद्वानों द्वारा नहीं किया गया है । अन्य लिपियों का कारण बाह्य भौतिक कारण है । जैसे चीन की लिपि वृक्ष आदि प्राकृतिक वस्तुओं को देखकर बनाई गई हैं । हमारी वर्णमाला अतीविक्रम है । यह श्रृष्टियों की समाधि-अवस्था की अनुभूतियों का परिणाम है । अनुभवगम्य ध्वनियों से ही आकृति का निश्चय किया गया था । इसका परीक्षण एक जर्मन वैज्ञानिक ने किया था । उसने सभी वर्णों की आकृतियों जैसी वातु की नलियाँ बनवाई । उनमें विशेष विशेष स वायु

क्योंकि गीता में त्रिविध ब्रह्म का उल्लेख आया ही है—

ॐ तत् सविति निर्देशो ब्रह्माणस्त्रिविधि स्मृतः ।

‘मकार’ की महिमा अन्यत्र भी उपलब्ध होती है—

सोम चामृतनाथ च सुधा सार सुधानिधिम् ।

सकार पट्रसाधार नामभिः परिकीर्तितम् ।

—विवेक पृ १६४

अर्थात् “सोम, अमृतनाथ, सुधासार, सुधानिधि, सकार पट्रसार का आधार है, जो इन नामों से कीर्तित किया गया है ।”

कामधेनु-तन्त्र में वर्णों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उन्हें विश्व-ब्रह्मांड में व्याप्त पचास युवतियाँ कहा गया है, जो ब्रह्मरूप हैं और कोई भी यत्र तथा विद्या इनसे परे नहीं है ।

अन्य वर्णों की शक्तियों का भी विश्लेषण किया गया है । जैसे कि ‘अ’ चित्-शक्ति, ‘आ’ आनन्द शक्ति ‘इ’ इच्छा-शक्ति, ‘उ’ ज्ञान-शक्ति के नाम हैं । ‘ए’, ‘ऐ’, ‘ओ’, ‘औ’ यह चारों वर्ण क्रिया-शक्ति के प्रतीक स्वीकार किए गए हैं ।

डा० शिवशङ्कर अवस्थी ने वर्णों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—“वर्ण केवल माकेतिक ध्वनियाँ ही नहीं हैं, उनके मूल में विश्व-संस्था और शरीर-मय्या के सम्पूर्ण सघटक, संस्थापक और संहारक तत्व विद्यमान हैं । एक ओर जहाँ उनके द्वारा काम, क्रोध, लोभादि उद्भावित होकर मनुष्य की आत्मा को अत्यन्त स्वार्थी और सकुचित बना डालते हैं, वह वर्ण-ममुदाय ही व्यक्ति को आत्मिक दृष्टि से अत्यन्त उदार एवं मुक्त करने की क्षमता भी रखता है । सत्य तो यह है कि वर्ण ही ज्ञान-विज्ञान की कुंजी है । सम्पूर्ण वाच्यात्मक विश्व वाचक वर्णों के ही अधीन है ।

सृष्टि के अदिम क्षण में ही शब्द और अर्थ अविनाश्वन है । सूक्ष्म को आत्ममात् कर लेने पर समस्त स्थूल भी गृहीत हो जाता है,

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ननम्न मानृका-वर्ण मनो अपवा विद्याओ के जनक हैं ”

ध्वनि की विशेषता—

‘मेतुवन्व’ में लिखा है कि वर्ण में ध्वनि विद्यमान रहती है, जिसमें नाद-नत्व की उत्पत्ति होती है । नाद-नत्व का अनुसन्धान करने वाले आचार्यों का कहना है कि सबसे पहले उसका आरम्भ मूलाकार चक्र में होता है । फिर वह मणिपूर और अनाहत चक्रों में आता है, जहाँ प्राण और मन से उसका मिलन होता है और वह पश्यन्ती तथा मध्यमा का रूप धारण कर लेता है । वही नाद-नत्व गले में आता है और वैश्वरी रूप ले लेता है । जैसे बीज में वृक्ष फल और फूल मूदम रूप से निवास करते हैं, उसी तरह से नाद-नत्व में वर्ण राशि रहती है ।

आज के विज्ञान-युग का मानव ध्वनि के चमत्कारों में अपरिचित नहीं है । मनोरंजन से लेकर गीत-निवृत्ति तक के सभी क्षेत्रों में हमने आश्चर्यजनक शक्ति-प्रदर्शन किया है । आध्यात्मिक क्षेत्र में तो इसका प्रयोग लाखों वर्षों से होता आ रहा है ।

रेखाकृतियों का विज्ञान—

वर्णों की रेखाकृतियों का विज्ञान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनका निर्धारण, अनुमान या उच्चारण की सुविधा में कुछ विशेषज्ञों अथवा विद्वानों द्वारा नहीं किया गया है । अन्य लिपियों का कारण बाह्य भौतिक कारण है । जैसे चीन की निर्ध्वज आदि प्राकृतिक वस्तुओं को देखकर बनाई गई हैं । हमारी वर्ण-माला अलौकिक है । यह ऋषियों की समाधि-अवस्था की अनुभूतियों का परिणाम है । अनुभवगम्य ध्वनियों से ही आकृति का निश्चय किया गया था । इसका परीक्षण एक जर्मन वैज्ञानिक ने किया था । उसने सभी वर्णों की आकृतियों जैसी धातु की नलियाँ बनवाई । उनमें विशेष विधि से वायु

को फूँका गया । परिणामस्वरूप उसी तरह का उच्चारण होने लगा, जिस तरह हम बोलते हैं । इसमें स्पष्ट है कि इन वर्णों का ध्वनि में घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः वर्णों के जो हम स्थूल रूप देखते हैं, इनके सूक्ष्म रूप हैं, जिन्हें हमारे अतीन्द्र महर्षियों ने ज्ञान-वक्षुषों में देखा था ।

स्वरूप—

‘कामधेनु-तन्त्र’ में वर्णों के स्वरूप की चर्चा की गई है—

शृणु तत्त्वमकारस्य अतिगोप्य वरानने ।
 शरच्चन्द्रप्रतीकाश पञ्चकोणमय सदा ।
 पञ्चदेवमय वर्ण शक्तित्रयसमन्वितम् ।
 निर्गुण त्रिगुणोपेत स्वयं कैवल्यमूर्तिमान् ।
 बिन्दुतत्त्वमय वर्ण स्वयं प्रकृतिरूपिणी ।
 आकार परमाश्चयं ब्रह्मज्योतिर्मय प्रिये ।
 ब्रह्मविष्णुमय वर्ण तथा रुद्रमय प्रिये ।
 पञ्चप्राणमय वर्ण स्वयं परमकुण्डलो ।
 इकार परमानन्द सुगन्धकुसुमचवृविम् ।
 हरिब्रह्मनय वर्ण सदा रुद्रयुत प्रिये ।
 सदाशक्तिमय देवि गुरुब्रह्ममय तथा ।
 सदाशिवमय वर्ण पर ब्रह्मसमन्वितम् ।
 हरिब्रह्मात्मक वर्ण गुणत्रयसमन्वितम् ।
 इकार परमेशानि स्वयं कुण्डलो मूर्तिमान् ।

—कामधेनु तन्त्र (हस्तलिखित)

इकार परमेशानि स्वयं परमकुण्डलो ।
 ब्रह्मविष्णुमय वर्ण तथा रुद्रमय सदा ।
 पञ्चदेवमय वर्ण पीतविद्युल्लताकृतिम् ।
 चतुर्ज्ञानमय वर्ण पञ्चप्राणमय सदा ।

अर्थात् ‘हे वरानने । अकार का तन्त्र मुनी, जो अनन्त गायत्रीय

है । यह शरत्कालीन चन्द्रमा के तुल्य है और सदा पाँच वाणों से पूर्ण है । पाँच देवों से युक्त है तथा वर्ण और शक्तित्रय से युक्त है । त्रिगुण है और तीन गुणों से युक्त है । यह स्वयं कैवल्य की मूर्ति वाला है । विद्यु-तत्त्व से पूर्ण है और स्वयं ही प्रकृतिस्वपी है । हे प्रिये, आकार परम आश्चर्य है, जो शब्द की उरोति समुक्त है । हे प्रिये ! वण ब्रह्मा और विष्णु से परिपूर्ण है तथा रुद्रमय है । पाँच प्राणमय वर्ण है और स्वयं परम कुण्डली है । इकार परम आनन्द, सुन्दर गन्ध वाला कुसुम की गन्धा से युक्त है । हे देवि ! यह सदा विष्णु, ब्रह्मा, और रुद्र से युक्त है । हे देवि ! सदा तीन शक्ति और गुरु-ब्रह्म से युक्त है । सदा शिवमय वर्ण है तथा परब्रह्म से समन्वित है । हरि ब्रह्म-स्वरूप वाला वर्ण है और तीन गुणों से समुक्त है । हे परमेशानि ! स्वयं यह मूर्तिमान् कुण्डली है ।

इकार हे परमेशानि ! स्वयं परम कुण्डली है । ब्रह्म विष्णुमय वण तथा सदा रुद्रमय है । पाँच देवमयवर्ण है और विद्युन्मयता के आकार वाला पीत है । चतुर्जानमय वर्ण है तथा सदा पाँच प्राणमय होता है ।"

उकार परमेशानि अथ कुण्डलिनो स्वयम् ।
पीतचम्पकमङ्गाश पञ्चदेवमय सदा ।
पञ्चप्राणमय देवि चतुर्वर्गप्रदायकम् ।
शङ्खकुन्दसमाकार उकार परमकुण्डली ।
पञ्चप्राणमय वर्ण पञ्चदेवमय सदा ।
धर्मार्थकाममोक्ष च सदासुखप्रदायकम् ॥
ऋकार परमेशानि कुण्डली मूर्तिमान् स्वयम् ।
अथ ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्रश्चैव वरानने ।
सदाशिवयुत वर्ण सदा ईश्वरसयुतम् ।
पञ्चप्राणमय वर्ण चतुर्जानमय तथा ।
रक्तविद्युल्लताकार ऋकार प्रणमाम्यहम् ॥

को फूँका गया । परिणामस्वरूप उसी तरह का वन्चाग्ण होने लगा, जिस तरह हम बीजते हैं । इसमें स्पष्ट है कि इन वरुणों का ध्वनि में घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः वरुणों के जो हम स्थूल रूप देखते हैं, इनके सूक्ष्म रूप हैं, जिन्हें हमारे अतीन्द्र मर्दियों ने जान-बूझा में देखा था ।

स्वरूप—

‘कामधेनु-तन्त्र’ में वरुणों के स्वरूप की चर्चा की गई है—

शृणु तत्त्वमकारस्य अतिगोप्य वरानने ।
 गरच्चन्द्रप्रतीकाश पञ्चकोणमय मदा ।
 पञ्चदेवमय वरुणं अतित्रयममन्वितम् ।
 निर्गुणं त्रिगुणोपेतं स्वयं कैवल्यमूर्तिमान् ।
 विन्दुतत्त्वमयं वरुणं स्वयं प्रकृतिरूपिणी ।
 आकार परमाञ्चयं ब्रह्मज्यातिमयं प्रिये ।
 ब्रह्मविष्णुमयं वरुणं तथा रुद्रमयं प्रिये ।
 पञ्चप्राणमयं वरुणं स्वयं परमकुण्डलो ।
 इकार परमानन्दं सुगन्धकुमुदचमूविम् ।
 हरिब्रह्ममयं वरुणं सदा रुद्रयुतं प्रिये ।
 सदाशक्तिमयं देवि गुरुब्रह्ममयं तथा ।
 सदाशिवमयं वरुणं परं ब्रह्मसमन्वितम् ।
 हरिब्रह्मात्मकं वरुणं गुणत्रयममन्वितम् ।
 इकार परमेशानि स्वयं कुण्डलो मूर्तिमान् ।

—कामधेनु-तन्त्र (हस्तलिखित)

इकार परमेशानि स्वयं परमकुण्डलो ।
 ब्रह्मविष्णुमयं वरुणं तथा रुद्रमयं मदा ।
 पञ्चदेवमयं वरुणं पीतविद्युल्लताकृतिम् ।
 चतुर्जनिमयं वरुणं पञ्चप्राणमयं सदा ।

अर्थात् ‘हे वरानने ! आकार का तत्त्व मुना, जो अत्यन्त गायत्रीय

है । यह श-त्कालीन चन्द्रमा के तुल्य है और मदा पाच कोणों में पूर्ण है । पाँच दशों में युक्त है तथा वर्ण और शक्तित्रय में युक्त है । निगुण है और तीन गुणों से युक्त है । यह स्वयं कैवल्य की मूर्ति वाला है । विदु-तत्त्व से पूर्ण है और स्वयं ही प्रकृतिरूपी है । हे प्रिये, आकार परम आश्चर्य है, जो शब्द की ज्योति मयुक्त है । हे प्रिये । वर्ण ब्रह्मा और विष्णु में परिपूर्ण है तथा रुद्रमय है । पाँच प्राणमय वर्ण है और स्वयं परम कुण्डली हैं । इकार परम आनन्द, सुन्दर गन्ध बाल कुमुद की शोभा से युक्त है । हे देवि । यह मदा विष्णु, ब्रह्मा, और रुद्र से युक्त है । हे देवि । सदा तीन शक्ति और गुरु-ब्रह्म में युक्त है । मदा निवृत्तमय वर्ण है तथा परब्रह्म से समन्वित है । हरि ब्रह्म-स्वरूप वाला वर्ण है और तीन गुणों से समयुक्त है । हे परमेशानि । स्वयं यह मूर्तिमान् कुण्डली है ।

इकार हे परमेशानि । स्वयं परम कुण्डली है । ब्रह्म विष्णुमय वर्ण तथा मदा रुद्रमय है । पाँच देवमयवर्ण है और विद्युन्मयता के आकार वाला पीत है । चतुर्जानमय वर्ण है तथा मदा पाँच प्राणमय होता है ।”

उकार परमेशानि अथ कुण्डलिनी स्वयम् ।

पीतचम्पकमङ्गाग पञ्चदेवमय सदा ।

पञ्चप्राणमय देवि चतुर्वर्गप्रदायकम् ।

शङ्खकुन्दममाकार उकार परमकुण्डली ।

पञ्चप्राणमय वर्ण पञ्चदेवमय सदा ।

धर्मार्थकाममोक्ष च सदासुखप्रदायकम् ॥

ऋकार परमेशानि कुण्डली मूर्तिमान् स्वयम् ।

अत्र ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्रश्चैव वर्गानने ।

मदाशिवयुत वर्ण मदा ईश्वरसयुतम् ।

पञ्चप्राणमय वर्ण चतुर्जानमय तथा ।

रक्तविद्युल्लताकार ऋकार प्राणमाम्बहम् ॥

ऋकार परमेशानि स्वय परमकुण्डलम् ।
 पीतविद्युल्लताकार पचदेवमय सदा ।
 चतुर्जानिमय वर्णं पचप्राणयुत सदा ।
 त्रिशक्तिसहित वर्णं प्रणमामि सदा प्रिये ॥

—कामधेनु-तन्त्र

अर्थात् 'हे परमेशानि । उकार स्वयं अत्र कुण्डलिनी है । पीत चम्पा के समान है और सदा पचदेवमय है । हे देवि । पाँच प्राणमय और चारों वर्णों का प्रदायक है । शख और कुन्द के आकार वाला ऊकार परम कुण्डली है । पाँच प्राणमय वर्ण और सदा पच देवमय है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सुख का देने वाला है । हे परमेशानि । ऋकार स्वयं मूर्तिमान् कुण्डली है । हे वरानने । यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं । सदा शिवयुत वर्ण और सदा ईश्वर में संयुत है । पाँच प्राणमय वर्ण तथा चतुर्जानिमय है । रक्तविद्युल्लता के आकार के तुल्य है और स्वयं परम कुण्डली है ।

पीत विद्युल्लता के आकार के समान सदा पाँच दलों से परिपूर्ण है । चतुर्जानिमय वर्ण है और सदा पाँच प्राणों से युक्त है । त्रिशक्ति से युक्त वर्ण है । हे प्रिये । मैं सदा इसे प्रणाम करता हूँ ।"

लृकार चचलापाङ्गि कुण्डली परदेवता ।
 अत्र ब्रह्मादयः सर्वे तिष्ठन्ति सततं प्रिये ।
 पचदेवमय वर्णं चतुर्जानिमय सदा ।
 पचप्राणयुत वर्णं तथा गुणत्रयात्मकम् ।
 बिन्दुत्रयात्मक वर्णं पीतविद्युल्लता तथा ॥
 एकार परमेशानि ब्रह्माविष्णुशिवात्मकम् ।
 रञ्जतीकसुमप्रत्य पचदेवमय सदा ।
 पचप्राणात्मक वर्णं तथा बिन्दुत्रयात्मकम् ।
 चतुर्वर्गप्रद देवि स्वयं परमकुण्डली ॥

ऐकार परम दिव्य महाकुण्डलिनी स्वयम् ।
 कोटिचन्द्रप्रतीकाश पचप्राणमय सदा ॥
 ब्रह्माविष्णुमय वर्णं विन्दुत्रयसमन्वितम् ।
 ओकार चचलापाङ्गि पचदेवमय सदा ।
 रक्तविद्युल्लताकार त्रिगुणान्मानमीश्वरम् ॥
 पचप्राणमय वर्णं नमामि देवमातरम् ।
 एतद्वर्णं महेशानि स्वयं परमकुण्डली ॥

अर्थात् "हे चचल ओ गो वाली ! ऋकार कुण्डली और पर-देवता है । यहाँ पर हे प्रिये । ब्रह्मादिक सब निरन्तर स्थित रहा करते हैं । पच देवमय वर्ण है और सदा चतुर्जानमय है । पच प्राणयुक्त वर्ण है तथा तीन गुणों के स्वरूप वाला है । तीन विन्दुओं के रूप वाला वर्ण तथा पीत विद्युल्लतामय है । हे परमेशानि ! एकार ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मक है । रञ्जनी के कुसुम के समान है और सदा देवमय है । पच प्राणात्मक वर्ण है तथा विन्दुत्रय के स्वरूप वाला है । हे देवि ! चारों वर्णों के देने वाला और स्वयं परमकुण्डली है ।

ऐकार परम दिव्य है और स्वयं महाकुण्डलिनी है । करोड़ चन्द्र के तुल्य चमकता है और सदा पच प्राणमय है । ब्रह्मा-विष्णुमय वर्ण है और तीन विन्दुओं से युक्त है । हे चचलापाङ्गि ! ओकार सदा पच-देवों में पूरा है और रक्त विद्युल्लता के आकार वाला है । त्रिगुणात्मा और ईश्वर है । पच प्राणमय वर्ण है । ऐसी वेदमाता को मैं नमस्कार करता हूँ । हे महेशानि ! यह वर्ण है और वह स्वयं कुण्डली है ।"

रक्तविद्युल्लताकार ओकार कुण्डली स्वयम् ।
 अत्र ब्रह्मादयः सर्वे तिष्ठन्ति मततः प्रिये ।
 पचप्राणमय वर्णं सदा शिवमय सदा ।
 सदा ईश्वरसयुक्तं चतुर्वर्गप्रदायकम् ॥
 अङ्कारं विन्दुमयुक्तं पीतविद्युत्समप्रभम् ।

कुण्डलता के आकार वाला और सदा त्रिगुण से समन्वित है । पञ्च देव-
मय वर्ण है और सर्वदा पञ्च प्राणमय है । तीन शक्तियों के सहित वर्ण
है और सदा तीन बिन्दुओं में संयुत है । छकार परम आश्चर्यपूर्ण है
तथा स्वयं परम कुण्डली है । यह सतत कुण्डली से युक्त तथा सदा पञ्च
देवमय है ।"

पञ्चप्राणमय वर्ण त्रिशक्तिसहित सदा ।
त्रिविन्दुसहित वर्ण सदा ईश्वरसंयुतम् ।
पीतविद्युल्लताकार छकार प्रणामार्थम् ।
जकार परमेशानि या स्वयं मध्यकुण्डली ।
शरच्चन्द्रप्रतीकाश सदा त्रिगुणसंयुतम् ।
पञ्चदेवमय वर्ण पञ्चप्राणात्मक सदा ।
त्रिशक्तिसहित वर्ण त्रिविन्दुमहित प्रिये ।

— चतुर्थ पटल

अर्थात् "पञ्च प्राणमय वर्ण है और सदा तीन शक्तियों के
सहित है । तीन बिन्दुओं के सहित वर्ण है और सदा ईश्वर से संयुत है ।
पीत विद्युल्लता के आकार वाला जो छकार है उसको मैं प्रणाम करता
हूँ । हे परमेशानि । जकार स्वयं मध्य कुण्डली है । शरत्काल के चन्द्रमा
के तुल्य है तथा सदा त्रिगुण से संयुत है । पञ्च देवपूर्ण वर्ण है तथा
सदा पञ्च प्राणात्मक है । तीन शक्तियों के सहित वर्ण है और हे प्रिये ।
वह तीन बिन्दुओं के सहित है ।"

झकार परमेशानि कुण्डलीमोक्षरूपिणी ।
रक्तविद्युल्लताकार सदा त्रिगुणसंयुतम् ।
पञ्चदेवमय पञ्चप्राणात्मक सदा ।
त्रिविन्दुमहित वर्ण त्रिशक्तिसहित सदा ।
सदा ईश्वर संयुत

रक्तविद्युल्लताकार स्वय परमकुण्डली ।
 पञ्चदेवमय वर्णं पञ्चप्राणात्मक सदा ।
 त्रिशक्तिसहित वर्णं त्रिविन्दुमहित सदा ।
 टकार च चलापाणि स्वय परमकुण्डली ।
 पञ्चदेवमय वर्णं पञ्चप्राणमय सदा ।
 त्रिशक्तिमहित वर्णं त्रिविन्दुमहित सदा ।
 ठकार च चलापाणि कुण्डली मोक्षरूपिणी ।
 पीतविद्युल्लताकार सदा त्रिगुणसयुतम् ।
 पञ्चदेवात्मक वर्णं पञ्चप्राणमय सदा ।
 त्रिविन्दुसहित वर्णं त्रिशक्तिमहित सदा ।

—चतुर्थ पटन

अर्थात् ' हे परमेशानि । भ्रूकार कुण्डली का मोक्षरूपी है । रक्त विद्युल्लता के आकार वाला त्रिगुण से सयुक्त है । पञ्च देवमय वर्ण है और सदा पञ्च प्राणात्मक होता है । त्रिविन्दुओं से सहित वर्ण है तथा सदा तीन शक्तियों में सयुक्त होता है । हे पार्वति । जकार सदा ईश्वर से सयुक्त होता है — सुन लो । रक्त विद्युल्लता के आकार वाला तथा सदा पञ्च प्राणात्मक होता है । तीन शक्तियों से युक्त वर्ण और सदा त्रिविन्दु सहित है । टकार स्वय परम कुण्डली है । पञ्च देवमय वर्ण और सदा पञ्च प्राणमय होता है । तीन शक्तियों वाला वर्ण तथा सदा त्रिविन्दुओं से युक्त है । ठकार मोक्ष रूपिणी कुण्डली । है पीत विद्युल्लता के आकार सयुक्त है । पञ्चदेवात्मक वर्ण है तथा सदा पञ्च प्राणमय होता है । तीन विन्दुओं के सहित वर्ण होता है और सदा तीन शक्तियों में युक्त हुआ करता है । ”

डकार चचलापाङ्गि सदा त्रिगुणसयुतम् ।

पञ्चदेवमय वर्णं पञ्चप्राणमय तथा ।

त्रिशक्तिसहि वर्णं त्रिविन्दुमहित सदा ।

पचप्राणात्मक वर्णं ब्रह्मादिदेवतामयम् ॥

सर्वज्ञानमय वर्णं बिन्दुमयसमन्वितम् ।

अकार परमेशानि विसर्गसहित सदा ।

..... रक्तविद्युत्प्रभामयम् ।

अर्थात् "रक्त विद्युत्लता के आकार में युक्त ओंकार स्वयं कुण्डली है । हे प्रिये । यहाँ पर ब्रह्मादि सब स्थित रहते हैं । पच प्राणमय वर्ण है और सदा शिवमय है । सदा ईश्वर से युक्त और चारों वेदों का देने वाला है । अकार बिन्दु से सयुक्त है और पीत विद्युत् की प्रभा के समान आभा वाला है । पञ्च प्राणात्मक वर्ण है तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से पूरा है । सर्वज्ञानमय वर्ण है, जो बिन्दुत्रय से युक्त है । अकार है परमेशानि । सदा विसर्ग से सहित है तथा रक्त विद्युत् की प्रभा से परिपूर्ण है ।"

ककार परमेशानि कुण्डलीत्रयसयुतम् ।

खकार परमशचर्यं शङ्खकुन्दसमप्रभम् ।

कोणत्रययुत रम्य बिन्दुत्रयममन्तिम् ।

गेणत्रययुत देवि पचदेवमय सदा ।

त्रिशक्तिसयुत वर्णं सवशक्त्यात्मक प्रिये ।

गकार परमेशानि पचदेवात्मक सदा ।

निर्गुण त्रिगुणोपेत निरीह निर्मल सदा ।

पचप्राणमय वर्णं गकार प्रणामाम्यहम् ।

अरुणादित्यसङ्काश कुण्डली प्रणामाम्यहम् ॥

घकार चञ्चलापाङ्गि चतुष्कोणात्मक सदा ।

पचदेवमय वर्णं तरुणादित्य सन्निभम् ।

निर्गुण त्रिगुणोपेत सदा त्रिगुणमयुतम् ।

सर्वग सवद शान्त घकार प्रणामाम्यहम् ।

अर्थात् "हे परमेशानि । ककार कुण्डलीप्रय मे सयुक्त है । खकार परम आश्चर्ययुक्त है तथा शङ्ख और कुन्द के समान प्रभा वाली है । तीन कोण के सहित है—रम्य और तीन बिन्दुओं से समन्वित है । हे देवि । गुणत्रय से युक्त और सदा पञ्च देवमय है । तीन शक्तियों मे सयुक्त वर्ण ३ और हे प्रिये । सर्वशक्तियों के स्वरूप वाला है । हे परमेशानि । गकार सदा पञ्चदेवात्मक है । त्रिगुण और तीन गुणों से ओत, निरीह एव सदा निर्मल है । पञ्च प्राणमय वर्ण है । गकार को मैं प्रणाम करता हूँ । अरुण आदित्य के सदृश कुण्डली को मैं प्रणाम करता हूँ । हैं चञ्चल उपागो वाली । घकार सदा चार कोणों के स्वरूप वाला है । पञ्च देवमय वर्ण है और तरुण सूर्य के तुल्य है । त्रिगुण तथा त्रिगुणोपेति है, सदा ही त्रिगुण से सयुक्त है । सबसे गमन करने वाला, सब देने वाला, शान घकार को मैं प्रणाम करता हूँ ।"

डकार परमेशानि स्वय परमकुण्डली ।
 सर्वदेवमय वर्ण त्रिगुण लोललोचने ॥
 पञ्चप्राणमय डकार प्रणामाम्यहम् ।
 चवर्णं शृणु सृश्रोणि चतुर्वर्गप्रदायकम् ।
 कुण्डलीसहित देवि स्वय परमकुण्डली ।
 रक्तविद्युत्लताकार सदा त्रिगुणसयुतम् ।
 पञ्चदेवमय वर्णं पञ्चप्राणमय सदा ।
 त्रिशक्तिसहित वर्णं त्रिविन्दुसहित सदा ।
 छकार परमाश्चर्यं स्वय परमकुण्डली ।
 सतत कुण्डलीयुक्त पञ्चदेवमय सदा ।

अर्थात् "डकार हे परमेशानि । स्वय परम कुण्डली है, सर्व देवों से पूर्ण वर्ण है तथा हे लोल लोचनो वाली त्रिगुण है । पञ्च प्राणमय वर्ण वाले डकार को मैं प्रणाम करता हूँ, हे सुश्रोणि । अब चवर्ण का श्रवण करो, जो चारों वर्णों का प्रदान करने वाला है । हे देवि ।

कुण्डलता के आकार वाला और सदा त्रिगुण से समन्वित है । पञ्च देव-
मय वर्ण है और सर्वदा पञ्च प्राणमय है । तीन शक्तियों के सहित वर्ण
है और सदा तीन बिन्दुओं से संयुत है । छकार परम आश्चर्यपूर्ण है
तथा स्वयं परम कुण्डली है । यह सतत कुण्डली से युक्त तथा सदा पञ्च
देवमय है ।”

पञ्चप्राणमय वर्ण त्रिशक्तिसहित सदा ।
त्रिविन्दुसहित वर्ण सदा ईश्वरसंयुतम् ।
पीतविद्युल्लताकार छकार प्रणामार्थम् ।
जकार परमेशानि या स्वयं मध्यकुण्डली ।
शरच्चन्द्रप्रतीकाश सदा त्रिगुणसंयुतम् ।
पञ्चदेवमय वर्ण पञ्चप्राणात्मक सदा ।
त्रिशक्तिसहित वर्ण त्रिविन्दुसहित प्रिये ।

—चतुर्थ पटल

अर्थात् “पञ्च प्राणमय वर्ण है और सदा तीन शक्तियों के
सहित है । तीन बिन्दुओं के सहित वर्ण है और सदा ईश्वर से संयुत है ।
पीत विद्युल्लता के आकार वाला जो छकार है उसको मैं प्रणाम करता
हूँ । हे परमेशानि । जकार स्वयं मध्य कुण्डली है । शरत्काल के चन्द्रमा
के तुल्य है तथा सदा त्रिगुण से संयुत है । पञ्च देवपूर्ण वर्ण है तथा
सदा पञ्च प्राणात्मक है । तीन शक्तियों के सहित वर्ण है और हे प्रिये ।
वह तीन बिन्दुओं के सहित है ।”

झकार परमेशानि कुण्डलीमोक्षरूपिणी ।
रक्तविद्युल्लताकार सदा त्रिगुणसंयुतम् ।
पञ्चदेवमय पञ्चप्राणात्मक सदा ।
त्रिविन्दुसहित वर्ण त्रिशक्तिसहित सदा ।
सदा ईश्वर संयुक्त जकार शृणु पावन्ति ।

रक्तविद्युल्लताकार स्वय परमकुण्डली ।
 पचदेवमय वर्णं पचप्राणात्मक सदा ।
 त्रिशक्तिसहित वर्णं त्रिविन्दुमहित सदा ।
 टकार चचलापाणि स्वय परमकुण्डली ।
 पचदेवमय वर्णं पचप्राणमय सदा ।
 त्रिशक्तिमहित वर्णं त्रिविन्दुमहित सदा ।
 ठकार चचलापाणि कुण्डली मोक्षरूपिणी ।
 पीतविद्युल्लताकार सदा त्रिगुणसयुतम् ।
 पचदेवात्मक वर्णं पचप्राणमय सदा ।
 त्रिविन्दुसहित वर्णं त्रिशक्तिमहित सदा ।

—चतुर्थ पटन

अर्थात् ' हे परमेशानि । भ्रूकार कुण्डली का मोक्षरूपी है । रक्त विद्युल्लता के आकार वाला त्रिगुण मे सयुत् है । पच देवमय वर्ण है और सदा पच प्राणात्मक होता है । त्रिविन्दुओं से सहित वर्ण है तथा सदा तीन शक्तियों मे सयुत् होता है । हे पार्वति । जकार सदा ईश्वर मे सयुत् होता है — सुन लो । रक्त विद्युल्लता के आकार वाला तथा सदा पच प्राणात्मक होता है । तीन शक्तियों से युक्त वर्ण और सदा त्रिविन्दु सहित है । टकार स्वय परम कुण्डली है । पञ्च देवमय वर्ण और सदा पच प्राणमय होता है । तीन शक्तियों वाला वर्ण तथा सदा त्रिविन्दुओं मे युक्त है । ठकार मोक्ष रूपिणी कुण्डली । है पीत विद्युल्लता के आकार सयुक्त है । पचदेवात्मक वर्ण है तथा सदा पच प्राणमय होता है । तीन विन्दुओं के सहित वर्ण होता है और सदा तीन शक्तियों मे युक्त हुआ करता है । ”

डकार चचलापाङ्गि सदा त्रिगुणसयुतम् ।

पञ्चदेवमय वर्णं पञ्चप्राणमय तथा ।

त्रिशक्तिसहि वर्णं त्रिविन्दुमहित सदा ।

है । त्रिशक्ति के सहित वर्ण है और आत्मा आदि तत्वों में
 । त्रिविन्दु सहित वर्ण है और पीत वर्ण वाली विद्युल्लवना के
 मा वाला है ।”

थकार चचलापाङ्गि कुण्डली मोक्षरूपिणी ।
 त्रिशक्तिसहित वर्ण त्रिविन्दुमहित सदा ।
 पञ्चदेवमय वर्ण पञ्चप्राणात्मक प्रिये ।
 तरुणादित्यमङ्गाश थकार प्रणामाम्यहम् ।
 दकार शृणु चार्वाङ्गि चतुर्वगप्रदायकम् ।
 पञ्चदेवमय वर्ण त्रिशक्तिसहित सदा ।
 सदा ईश्वरसयुक्त त्रिविन्दुमहित सदा ।
 आत्मादितत्वसयुक्त स्वयं परमकुण्डली ।
 रक्तविद्युल्लताकार दकार हृदि भावय ।
 घकार परमेशानि कुण्डली मोक्षरूपिणी ।
 आत्मादितत्वसयुक्त पञ्चदेवमय सदा ।
 पञ्चप्राणमय देवि त्रिशचिरुहित सदा ।
 त्रिविन्दुसहित वर्ण घकार हृदि भावय ।
 पीतविद्युल्लतकार चतुर्वगप्रदायकम् ।

“हे चञ्चलापाङ्गि । थकार मोक्षरूपिणी कुण्डली है ।
 सहित वर्ण है और सदा त्रिविन्दु के सहित है । पञ्च
 है प्रिये । पञ्चप्राणात्मक है । तरुण सूर्य के सदृश
 नमस्कार करता हूँ । हे चार्वाङ्गि । अब दकार के
 १० चारों वर्णों का प्रदान करने वाला है । यह
 परिपूर्ण है तथा सदा तीनों शक्तियों से युक्त
 होता है । आत्मा आदि शक्तियों से भी
 प कुण्डली है । इस प्रकार रक्त
 रंग वाले दकार वर्ण की हृदय,

चतुर्ज्ञानमय वर्णमात्मादितत्वसयुतम् ।
 पीतविद्युल्लताकार ङकार प्रणमाम्यहम् ।
 ढकार परमराध्य या स्वय कुण्डीपरा ।
 पञ्चदेवात्मक वर्णं पञ्चप्राणमय सदा ।
 सदा त्रिगुणसयुक्ता आत्मादितत्वसयुतम् ।
 रक्तविद्युल्लताकार ढकार प्रणमाम्यहम् ।
 एकार परमेशानि या स्वय परमकुण्डली ।
 पीतविद्युल्लताकार पञ्चदेवमय सदा ।
 पञ्चप्राणमय देवि सदा त्रिगुणसयुतम् ।
 आत्मादितत्वसयुक्त महासौख्यप्रदायकम् ।
 तकार चञ्चलापाङ्गि स्वय परमकुण्डली ।
 पञ्चदेवात्मक वर्णं पञ्चप्राणमय तथा ।
 त्रिशक्तिसहित वर्णमात्मादितत्वसयुतम् ।
 त्रिविन्दुसहित वर्णं पीतविद्युत्समप्रभम् ।

—चतुर्थ पटल

अर्थात् "हे चञ्चलापाणि ! ढकार सदा त्रिगुण से युक्त है ।
 पञ्च देवमय वर्ण है तथा पञ्च प्राणमय होता है । त्रिशक्ति सहित
 वर्ण और सदा त्रिविन्दु सहित है । चतुर्ज्ञानमय वर्ण और आत्मादि
 तत्वों से सयुक्त होता है । पीतविद्युल्लताकार ङकार को मैं नमस्कार
 करता हूँ । ढकार परमराध्य है, जो स्वय परमकुण्डली है । पञ्च
 देवात्मक वर्ण और सदा पञ्च प्राणमय होता है । सदा त्रिगुण से
 समन्वित है तथा आत्मा आदि तत्वों से पूरा है । रक्त विद्युल्लता के
 आकार वाले ढकार को मैं प्रणाम करता हूँ । हे परमेशानि ! एकार
 स्वय परमकुण्डली है । पीत विद्युल्लता के आकार वाला तथा सदा
 पञ्च देवमय है । हे देवि ! सदा पञ्च प्राणमय और त्रिगुण से सयुक्त
 है । तकार स्वय परम कुण्डली है । पञ्च देवात्मक वर्ण है तथा पञ्च

प्राणमय है । त्रिशक्ति के सहित वर्ण है और आत्मा आदि तत्त्वों में युक्त है । त्रिविन्दु सहित वर्ण है और पीत वर्ण वाली विद्युत्लता के तुल्य प्रभा वाला है ।”

थकार चञ्चलापाङ्गि कुण्डली मोक्षरूपिणी ।
 त्रिशक्तिसहित वर्ण त्रिविन्दुसहित सदा ।
 पञ्चदेवमय वर्ण पञ्चप्राणात्मक प्रिये ।
 तरुणादित्यमङ्गाश थकार प्रणमाम्यहम् ।
 दकार शृणु चार्वङ्गि चतुर्वर्गप्रदायकम् ।
 पञ्चदैवमय वर्ण त्रिशक्तिसहित सदा ।
 सदा ईश्वरसयुक्त त्रिविन्दुसहित सदा ।
 आत्मादितत्त्वसयुक्त स्वयं परमकुण्डली ।
 रक्तविद्युत्लताकार दकार हृदि भावय ।
 घकार परमेशानि कुण्डली मोक्षरूपिणी ।
 आत्मादितत्त्वसयुक्त पञ्चदेवमय सदा ।
 पञ्चप्राणमय देवि त्रिशक्तिरहित सदा ।
 त्रिविन्दुसहित वर्ण घकार हृदि भावय ।
 पीतविद्युत्लतकार चतुर्वर्गप्रदायकम् ।

अर्थात् ‘हे चञ्चलापाङ्गि । थकार मोक्षरूपिणी कुण्डली है । त्रिशक्ति के सहित वर्ण है और सदा त्रिविन्दु के सहित है । पञ्च देवमय वर्ण है और हे प्रिये । पञ्चप्राणात्मक है । तरुण मूल के सदृश है, ऐसे थकार को मैं नमस्कार करता हूँ । हे चार्वङ्गि । अब दकार के विषय में श्रवण करो, जो चारों वर्णों का प्रदान करने वाला है । यह दकार वर्ण पाँचों देवों से परिपूर्ण है तथा सदा तीनों शक्तियों से युक्त और तीन विन्दुओं के सहित रहता है । आत्मा आदि शक्तियों से भी समन्वित रहना है एवं स्वयं यह परम कुण्डली है । इस प्रकार रक्त विद्युत्लता के आकार के समान आकार वाले दकार वर्ण की हृदय,

भावना करो । अब धकार वर्ण के विषय में बतलाते हैं—हे परमेशानि । यह धकार वर्ण मोक्षरूपिणी कुण्डली है । यह भी आत्मादि तत्त्वों में संयुक्त और मदा पाँचों देवों से परिपूर्ण होता है । यह त्रिविन्दुओं में संयुक्त है—इसी प्रकार के धकार वर्ण की हृदय में भावना करनी चाहिए । यह पीत वर्ण की विद्युत्प्लवता के आकार वाला है तथा चारों वर्णों के प्रदान करने वाला है ।”

नकार शृणु चार्वङ्गि रक्तविद्युत्प्लवताकृतिम्

पञ्चदेवमय वर्णं स्वयं परमकुण्डली ।

पञ्चप्राणात्मक वर्णं त्रिविन्दुसहितं सदा ।

त्रिशक्तिसहितं वर्णमात्मादितत्त्वसंयुतम् ।

चतुर्वर्गप्रदं वर्णं हृदि भावय पार्वति ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रकारं मोक्षमव्ययम् ।

चतुर्वर्गप्रदं वर्णं शरच्चन्द्रसमप्रभम् ।

पञ्चदेवमय वर्णं स्वयं परमकुण्डली ।

पञ्चप्राणमय वर्णं त्रिशक्तिसहितं सदा ।

अर्थात् “हे चारु (सुन्दर) अङ्गो वाली ! अब नकार का श्रवण करो, जो रक्त विद्युत्प्लवता की आकृति वाला है । यह पञ्च देवमय वर्ण वाला है और स्वयं परम कुण्डली है । पञ्च प्राणात्मक वर्ण और सदा तीन विन्दुओं से सहित है । तीन शक्तियों से युक्त और आत्मादि तत्त्व में समन्वित वर्ण वाला है । हे पार्वति ! ऐसे चार वर्णों के प्रदान करने वाले वर्ण को हृदय में भाविन करो । इसके पश्चात् मोक्षस्वरूप और अव्यय प्रकार का बतलाते हैं । चारों वर्णों के प्रदान करने वाला वर्ण है तथा शरच्चन्द्र के चन्द्रमा के समान प्रभा वाला है । पाँच देवों में परिपूर्ण वर्ण है और स्वयं परम कुण्डली है । पाँच प्राणमय वर्ण है तथा सदा तीन शक्तियों में समन्वित है ।”

त्रिविन्दुसहित वर्णमात्मादितत्वमयुतम् ।
 महामोक्षप्रद वर्णं हृदि भावय पार्वति ।
 फकार शृणु चार्वांग रक्तविद्युल्लतोपमम् ।
 चतुर्वंगमय वर्णं पञ्चदेवमय सदा ।
 पञ्चप्राणमय वर्णं सदा त्रिगुणसयुतम् ।
 आत्मादितत्वमयुक्त त्रिविन्दुसहित सदा ।

अर्थात् "तीन विन्दुओं के सहित वर्ण वाला आत्मादि तत्त्व में समन्वित है । यह महामोक्ष के प्रदान करने वाला वर्ण है । इसकी भावना हे पार्वति ! आग हृदय में करो । हे चार्वांग ! अब फकार का ध्वनि करो, जो रक्त विद्युल्लता के समान है । चाओ वर्णों में पूरा वर्ण है तथा सदा पञ्च देवमय है । पाँच प्राणों में पूर्ण वर्ण है और सदा त्रिगुण से समयुक्त रहना है । आत्मा आदि तत्त्वों से समन्वित सदा तीन विन्दुओं के सहित है ।"

वकार शृणु चार्वाङ्ग चतुर्वर्गप्रद यकम् ।
 शरच्चन्द्रप्रतीकाश पञ्चदेवमय सदा ।
 पञ्चप्राणात्मक वर्णं त्रिविन्दुसहित सदा ।
 त्रिशक्तिसहित वर्णं निविडाऽमृतनिमलम् ।
 स्वयं कुण्डलिनी साक्षात् सततं प्रणमाम्यहम् ।
 भकार चञ्चलापाणि स्वयं परमकुण्डली ।
 महामोक्षप्रद वर्णं पञ्चदेवमय सदा ।
 त्रिशक्तिसहित वर्णं त्रिविन्दुसहित प्रिये ।
 मकार शृणु चार्वाङ्ग स्वयं परमकुण्डली ।
 महामोक्षप्रद वर्णं पञ्चदेवमय सदा ।
 तरुणादित्यसङ्काश चतुर्वर्गप्रदायकम् ।
 त्रिशक्तिसहित वर्णं त्रिविन्दुसहित सदा ।
 आत्मादितत्वमयुक्त हृदिस्थ प्रणमाम्यहम् ।

यकार शृणु चार्वांगि चतुष्कोणमय सदा ।
 पलालधूमसङ्काश स्वय परमकुण्डली ।
 पञ्चदेवमय वरुण पञ्चप्राणात्मक सदा ।
 त्रिशक्तिसहित वरुण त्रिविन्दुसहिता तथा ।
 प्रणमामि सदा वरुण मूर्तिमान मोक्षमव्ययम् ।

अर्थात् 'हे वाक् श्रद्धा वाली ! वकार का श्रवण करो, जो चारों वर्णों के प्रदान करने वाला और शरत्कालीन चन्द्रमा के तुल्य एवं पञ्चदेवों से परिपूर्ण सदा रहता है । यह भी पञ्चप्राणात्मक वर्ण वाला तथा सदा त्रिविन्दुओं के सहित होता है । तीन शक्तियों के सहित वर्ण और निविड अमृत के समान निमल है । यह स्वयं साक्षात् कुण्डलिनी है । मैं इसको निरन्तर प्रणाम करता हूँ । हे चञ्चल अपागो वाली ! भकार स्वयं परम कुण्डली है । महान् मोक्ष के प्रदान करने वाला वर्ण है तथा सदा पञ्चदेवों से पूर्ण है । हे प्रिये ! तीन शक्तियों के सहित वर्ण और तीन विन्दुओं के सहित है । हे चार्वांगि ! मकार को सुनो । यह स्वयं परम कुण्डली । महामोक्ष का प्रदाता वर्ण और सदा पञ्च देवमय है । तरुण सूर्य के समान है और धर्मार्थ काम मोक्ष इन चार वर्णों का प्रदान करने वाला है । तीन शक्तियों के सहित वर्ण हैं और सदा तीन विन्दुओं के सहित है । आत्मादि तत्वों से समन्वित हैं । मैं हृदय में स्थित इसको प्रणाम करता हूँ । हे चार्वांगि ! यकार के विषय में श्रवण करो । यह सदा चतुष्कोणमय होता है । पलाल की धुँआँ के समान इसका वर्ण है और स्वयं परम कुण्डली है । पञ्च देवमय वर्ण तथा सदा पञ्च प्राणात्मक होता है । तीन शक्तियों के सहित वर्ण तथा त्रिविन्दुओं के सहित है । मैं इस मूर्तिधारी अव्यय मोक्ष वर्ण को सदा प्रणाम करता हूँ ।"

लकार चचलापांगि कुण्डलीलतत्वमयुतम् ।

पीतविद्युन्लताङ्गार मन्त्रस्तनप्रदायकम् ।

पञ्चदेवमय वर्णं पञ्चप्राणमय मदा ।
 त्रिगुणसहित वर्णं त्रिविन्दुसहित सदा ।
 आत्मादितत्त्वसयुक्त हृदि भावय पार्वति ।
 पकार शृणु चावङ्गि अष्टकोणमय मदा ।
 रक्तचन्द्रप्रतीकाश स्वयं परमकुण्डली ।
 चतुर्वर्गप्रद वर्णं सुधानिर्मितविग्रहम् ।
 पञ्चदेवमय वर्णं पञ्चप्राणमय सदा ।
 रजः सत्त्वनमोयुक्त त्रिगुणसहित सदा ।
 त्रिविन्दुसहित वर्णं आत्मादितत्त्वसयुतम् ।
 सर्वदेवमय वर्णं हृदि भावय पार्वति ।
 मकार शृणु चावङ्गि शक्तिबीज परमात्मनः ।
 कीटिविद्युत्पल्लवाकार कुण्डलीत्रयसयुतम् ।

अर्थात् "हे चञ्चलापाणि ! वकार कुण्डली तत्त्व से सयुक्त है । पीत वर्ण वाली त्रिविन्दुसहित आकार वाला है तथा मदा प्रकार के रत्नों के प्रदान करने वाला है । पञ्च देवों से पूर्ण वर्ण वाला है और सदा पञ्च प्राणमय है । त्रिगुण से सहित वर्ण तथा मदा तीन विन्दुओं से युक्त होता है । हे पार्वति ! आत्मादि तत्त्वों से समन्वित इसकी हृदय में भावना करो । हे चावङ्गि ! अब पकार के विषय में श्रवण करो । यह सदा अष्ट कोणी में परिपूर्ण है । रक्तवर्ण वाले चन्द्रमा के समान है तथा स्वयं परम कुण्डली है । चारों वर्णों के प्रदान करने वाला वर्ण है और सुधा से निर्मित विग्रह वाला है । पञ्च देवमय वर्ण है और सदा पञ्च प्राण से पूर्ण है । रजोगुण, मत्त्वगुण और तमा गुण—इन तीन गुणों से युक्त हैं । सदा तीन शक्तियों से समन्वित है । त्रिविन्दुओं के सहित वर्ण है तथा आत्मादि तत्त्वों से युक्त है । हे पार्वति !

सब देवों से परिपूर्ण वर्णों वाला है । इसको आप हृदय में भावित करिए । अब हे चार्वाग ! शकार के विषय में सुनिए । यह शक्ति का बीज है और परात्पर पर है । करोड़ों त्रिद्युल्लिंगों के आकार वाला है तथा तीन कुण्डलियों से समन्वित है ।”

पञ्चदेवमय वर्णं पञ्चप्राणमय सदा ।
 रज सत्वतमोयुक्त त्रिविन्दुसहित सदा ।
 प्रणम्य सततं देवि हृदि भावय पार्वति ।
 हकार शृणु चार्वङ्गि चतुर्वर्गप्रदायकम् ।
 कुण्डलीत्रयसयुक्त रक्तविद्युल्लतोन्मत् ।
 रज सत्वतमोवायुपञ्चदेवमय सदा ।
 पञ्चप्राणमय वर्णं हृदि भावय पार्वति ।
 क्षकार शृणु चार्वङ्गि कुण्डलीत्रयसयुतम् ।
 चतुर्वर्गमय वर्णं पञ्चदेवमय सदा ।
 पञ्चप्राणात्मक वर्णं त्रिशक्तिसहित सदा ।
 त्रिविन्दुसहित वर्णमात्मादितत्वसयुतम् ।
 रक्तचन्द्रप्रतीकाश हृदि भावय पार्वति ।

—पष्ठ पटल

अर्थात् “पाँच देवों से परिपूर्ण वर्ण है और सदा पाँच प्राणमय है । रज, सत्व और तमोगुण में मयुक्त् तथा मदा तीन विन्दुओं में युक्त है । हे देवि पार्वति ! इसको प्रणाम करके इसकी भावना आप अपने हृदय में करो । अब हकार के विषय में सुनिये । यह चतुर्वर्ग के प्रदान करने वाला, तीन कुण्डलियों में युक्त है और लाल वर्ण वाली विद्युत् की गता के सदृश है । रज, सत्व तम, वायु पाँच देवों से पूर्ण है और मदा ही रहता है । पाँच प्राणमय वर्ण है । हे पावनो ! इसकी भावना हृदय में करो । अब क्षकार के विषय में सुनिए । हे चारु अङ्गो वाली ! यह तीन कुण्डलियों से समन्वित है । चतुर्वर्गमय इसका वर्ण है और

मदा पञ्च देवमय रहता है । पञ्च प्राणात्मक वर्ण है तथा तीन शक्तियों में युक्त मदा रहता है । तीन विद्रुओं सहित वर्ण है और आत्मादि तत्त्वों में युक्त है । हे पावति ! इसकी भवना आप हृदय में करो ।”

रङ्ग—

वर्णों के रङ्गों को खोज भी भारतीय ऋषियों ने की थी । विभिन्न तन्त्रों में इसका रत्नेख ग्रन्थ है । ‘मातृका विवेक’ में कहा है—

अकार सवदेवत्य रक्त सर्ववगङ्कम
इत्यादिना प्रत्यक्षर वर्ण विशेष उक्त ।

अर्थात् “अकार सब देवों वाला है, रक्त वर्ण में युक्त तथा सत्रको वंश में करने वाला है—इत्यादि उक्तियों से प्रत्येक अक्षर का वर्ण विशेष कह दिया गया है ।

तन्त्रान्तर के अनुसार—

स्फटिकाभा स्वरा प्रोक्ता स्पर्शा विद्रुमसन्निभा ।

यादयो नव पीता, स्यु क्षकारस्त्वक्षरणां मत ।

सर्वे वर्णा शुक्ला इत्यपि ववचित् ।

“सभी स्वर स्फटिक मणि की आभा वाले बतलाये गये हैं । स्पर्श सजा वाले (क मे म पर्यन्त) सब अक्षर विद्रुम के समान वर्ण वाले हैं । एकार से लेकर क्षकार पर्यन्त नौ वर्ण पीत वर्ण वाले हैं । किन्तु उनमें क्षकार ही एक अक्षर वर्ण का माना गया है । कुछ लोगो का कही पर ऐसा भी मन है कि सभी वर्ण शुक्ल वर्ण वाले होते हैं ।”

सुभगोदय की व्याख्या चन्द्रकला में लक्ष्मीधर ने सनत्कुमार-सहिता के सिद्धांत को स्वीकार किया है, जो इस प्रकार है—

अकाराद्या, स्वरा घूँआ मिन्दूराभास्तु कादय ।

डादिफान्ता गौरवर्णे अरुणां पच वादय ।

लकाराद्या काचनाभा, हुकारान्त्यौ तडिन्निभौ इति ।

अर्थात् “अकारादि स्वरों का का रज्ज धूम्र, ‘क’ से ‘ट’ तक मिन्दूराभ, ‘ड’ से ‘फ’ तक गौर, पाँच ‘ब’ आदि अरुण, लकारादि पाँच वर्ण और ‘ह’, ‘व’, ‘क्ष’ तद्धिन वर्ण हैं ।”

ऋषि और छन्द—

प्रत्येक वर्ण का एक मन्त्र माना गया है । इसलिए उसका अलग-अलग ऋषि, छन्द, देवता, शक्ति आदि भी होना चाहिए । स्वरूप की चर्चा हो चुकी है । सभी वर्णों के ऋषि और छन्दों का उल्लेख ‘शारदानिलक तन्त्र’, ‘पदार्थदिर्श टोका’ (पृष्ठ पटन पृ० ३८१) में इस प्रकार आता है ।

अर्जुन्यायनमध्ये द्वौ भार्गवस्तौ प्रतिष्ठिका ।

अग्निवेश्य. सुप्रतिष्ठा त्रिषु चाब्धिषु गौतम. ।

गायत्री च भरद्वाज उष्णिग्गेकारके परे ।

लोहित्यायनकोऽनुष्टुप् वशिष्ठो बृहती द्वयो ।

माण्डव्यो दण्डकश्चाप स्वराणा मुनिछन्दसी ।

मौद्गायनश्च पङ्क्ति के ऽजस्त्रिष्टुप् द्वितय घडो. ॥

योग्यायनश्च जगती गोत्यायनको मुनि. ।

छन्दोऽतिजगती चे छेन्नपक शक्वरी ह्यज ।

शक्वरी काश्यपश्चातिशक्वरो भ्योज्ज्वाष्टो ।

शुनकोऽष्टि सौमनस्योऽत्यिष्टिडे कारणा घृति ।

ढरणोमण्डिव्यातिघृति साङ्कृत्यायनक कृति ।

त्रिषु कात्यायनस्तु ग्यात् प्रकृतिर्नपफेपु वे ।

दाक्षायणाकृति व्याघ्रायणे मे विकृतिर्मता ।

शाण्डिल्यसङ्कृति लेऽथ काण्डल्यातिकृतीयरो. ॥

दाण्ड्यायनोत्कृती लेऽथ वे जात्यायनदण्डकौ ।

लाट्यायनो दण्डक, शेषसहे जयदण्डकौ ।

माण्डव्यदण्डकौ लक्षे कादीनामृपिछन्दसी ॥

अर्थात् “अर्जुन्यायन मध्य मे वे दो भार्गव प्रतिष्ठित है । अग्नि
वैश्य मुपतिष्ठता है और तीन अन्वियो मे गौत्रम है । गायत्री, भरद्वाज
और एकारक मे उष्णिग है । लोहित्या यनक अनुष्टुप् है । दोनो का
वशिष्ठ और वृद्धी है । माडव्य और दण्डक भी स्वर्गो के मुनि तथा
छन्द है । पक्ति मे मोङ्गायन इ घट का द्विनय मे अज और त्रिष्टुप्
है । योग्यायन जगती है और गोपाल्यायनक मुनि है । अनिजगती छन्द
है । चेन्नश्चक, शक्वगी और अज है । ऋ म और ट ठ का शक्वगी,
काश्यप और अनि शक्वरी है । शुनक, अष्टि, मौमनस्य और अत्यष्टिड मे
घृति कारण है । ढ ण का माडव्य, अनिष्टुते, माकुन्यायनक कृति है ।
तीनो में न प फ में कात्यायन है । ण मे प्रकृति मानी गई है । दाक्षायणा
कृति व्याघ्रायण है और भ से विकृति मानी गई है । म मे शाडिल्य
और मक्राति है । य और र की काडल्यातिकृति है । ल मे दायड्यायनो-
त्कृति है तथा व मे जात्यायण और दण्डक हैं । श में लाट्यायन दण्डक
है तथा प स ह में जय और दण्डक हैं, ल और क्ष मे माडव्य तथा दण्डक
हैं । इस प्रकार मे कादि वर्णों के ऋपि एव छन्द होते हैं ।”

देवता और शक्तियाँ—

प्रपञ्चसार तन्त्र मे वर्णों के देवता और शक्तियों का वर्णन है ।

‘मन्त्र और मातृकाओं’ मे उद्धृत कर यहां दे रहे —

वर्ण	रुद्र	शक्ति	विष्णु	शक्ति
अ	श्रीकठ	पूर्णादरी	केशव	कीर्ति
आ	अनन्त	विरजा	नरायण	कान्ति
इ	सूक्ष्म	शाल्मली	माधव	तुष्टि
ई	त्रिमूर्ति	लोलाक्षी	गोविन्द	पुष्टि
उ	अमरेश्वर	वर्तुलाक्षी	विष्णु	घृति
ऊ	अर्घोश	दीर्घघोणा	मधुसूदन	क्षान्ति

(शान्ति शा० त०)

वर्ण	रुद्र	विष्णु	विष्णु	शक्ति
ऋ	(भारभूतीश भावभूति शा० ति)	सुदीर्घमुखी	त्रिविक्रम	क्रिया
ॠ	(निथीश) तिथि	गोमुखी	वामन	दया
ऌ	स्थाणु	दीर्घजिह्वा	श्रीघर	मेधा
ॡ	हर	कुण्डोदरी	हृषीकेश	हर्षा
ए	(भिरुदीश) भिटीश	ऊर्ध्वकेशी	पद्मनाभ	श्रद्धा
ऐ	भौतिक	विकृतमुखी	दामोदर	लजा
ओ	मद्योजात	ज्वालामुखी	वामुदेव	लक्ष्मी
औ	अनुग्रहेश्वर	उत्कमुखी	सङ्कर्षण	सरस्वती
अ	अक्रूर	श्रीमुखी	प्रद्युम्न	प्रीति
अ	महासेन	विद्यामुखी	अतिरुद्ध	रति
क	क्रोधीश	महाकाली	चक्री	जया
ख	चण्डेश	सरस्वती	गदी	दुर्गा
ग	प चान्तक	गोरी	शार्ङ्गी	प्रभा
घ	शिवोत्तम	त्रैलोक्यविद्या	खड्गी	सत्या
ङ	एकरुद्र	मन्त्रशक्ति	शङ्खी	चण्डा
च	कूर्म	आत्मशक्ति	हली	वाणी
छ	एकनेत्र	भूतमाता	मुषती	विलासिनी
ज	चतुरानन	लम्बोदरी	शूली	विरजा
झ	अजेश	द्राविणी	पाशी	त्रिजया
ञ	शर्व	नागरी	अ कु	२५
ट	सोमेश्वर	वैखरी	मुकु	३

(खेचरी शा० ति०)

वर्ण	रुद्र	शक्ति	त्रिपुण्ड्र	शक्ति
ड	दारुक	रूपिणी	नन्दी	स्मृति
ढ	अर्द्धनारीश्वर	वीरिणी	नर	ऋद्धि
ण	उमाकान्त	कोटरी	नरकजित	समृद्धि

(काकोडगी शा० ति)

त	अपाढी	पूतना	हरि	शुद्धि
थ	दण्डी	भद्रकाली	कृष्ण	भुक्ति
द	अद्रि	योगिनी	मत्स्य	मुक्ति
ध	मीन	शङ्खिनी	सात्वत	मति
न	मेघ	राजिनी	जीर	क्षमा
प	लोहित	कालरात्रि	शूर	रमा
फ	शिखी	कुब्जिनी	जनार्दन	उमा
ब	छागलण्ड	कपर्दिनी	भूधर	क्लेदिनी
भ	द्विरण्ड	महावज्रा	विश्वमूर्ति	विलम्बा
म	महाकाल	जया	वैकुण्ठ	वसुधा
य	कपाली	सुमुखेश्वरी	पुरुषोत्तम	वसुधा
र	भुजङ्गेश	रेवती	वली	परा
ल	पिनाकी	माधवी	वलानुज	परायणा
व	खड्गेश	वारुणी	वाल	सूक्ष्मा
घ	वक्र	वायवी	वृषधन	सन्ध्या
प	श्वेन	रक्षोविदारिणी	वृष	प्रज्ञा
म	भृगु	सहजा	सिंह	प्रभा
ह	नकुली	लक्ष्मी	वराह	निशा
ल	शिव	व्यापिनी	विमल	अमोघा
डा	सर्वार्क	माया	नृसिंह	विद्युत्ता

ध्यान और मूर्ति

प्रत्येक वर्ण एक शक्ति है । उनके आह्वान के लिए ध्यान की

वर्ण	रुद्र	विष्णु	विष्णु	शक्ति
ऋ	(भारभूतीरा भावभूति शा० ति)	सुदीर्घमुखी	त्रिविक्रम	क्रिया
ॠ	(निथीश) तिथि	गोमुखी	वामन	दया
लृ	स्थागु	दीर्घजिह्वा	श्रीघर	मेघा
ॡ	हर	कुण्डोदरी	दृषीकेश	हर्षा
ए	(भिएडीश) भिटीश	ऊर्ध्वकेशी	पद्मनाभ	श्रद्धा
ऐ	भौतिक	विकृतमुखी	दामोदर	लजा
ओ	सद्योजात	ज्वालामुखी	वासुदेव	लक्ष्मी
औ	अनुग्रहेस्वर	उत्कण्ठमुखी	सङ्कर्षण	सरस्वती
अ	अक्रूर	श्रीमुखी	प्रद्युम्न	प्रीति
अ	महासेन	विद्यामुखी	अनिरुद्ध	रति
क	क्रोधीश	महाकाली	चक्री	जया
ख	चण्डेश	सरस्वती	गदी	दुर्गा
ग	प चान्तक	गौरी	शाङ्गी	प्रभा
घ	शिवोत्तम	शैलोक्यविद्या	खड्गी	सत्या
ङ	एकरुद्र	मन्त्रशक्ति	शङ्खी	चण्डा
च	कूर्म	आत्मशक्ति	हली	वाणी
छ	एकनेत्र	भूतमाता	मुपती	विलासिनी
ज	चतुरानन	लम्बोदरी	शूनी	विरजा
झ	अजेश	द्राविणी	पाशी	विजया
ञ	शर्व	नागरी	अ कुशी	विश्व
ट	सोमेश्वर	वैखरी	मुकुन्द	वित्तदा
(स्त्रिचरी शा० ति०)				
ठ	लाङ्गलि	मञ्जरी	नन्दज	सुतदा
(सुनदा शा० त०)				

वर्ण	रुद्र	शक्ति	विष्णु	शक्ति
ङ	दारुक	रूपिणी	नन्दी	स्मृति
ढ	अर्द्धनारीश्वर	वीरिणी	नर	ऋद्धि
ण	उमाकान्त	कोटरी	नरकजित	समृद्धि

(काकोटरी शा० ति)

त	अपाढी	पूतना	हरि	शुद्धि
थ	दण्डी	भद्रकाली	कृष्ण	भुक्ति
द	अद्रि	योगिनी	सत्य	मुक्ति
ध	मीन	शङ्खिनी	सात्वत	मति
न	मेघ	राजिनी	शौर	क्षमा
प	लोहित	कालरात्रि	शूर	रमा
फ	शिखी	कुब्जिनी	जनार्दन	उमा
ब	छागलण्ड	कपर्दिनी	भूधर	क्लेदिनी
भ	द्विरण्ड	महावज्रा	विश्वमूर्ति	विलम्बा
म	महाकाल	जया	वैकुण्ठ	वसुधा
य	कपाली	सुमुखेश्वरी	पुरुषोत्तम	वसुधा
र	भुजङ्गेश	रेवती	बली	परा
ल	पिनाकी	माधवी	वलानुज	परायणा
व	खड्गीश	वारुणी	बाल	सूक्ष्मा
श	वक्र	वायवी	वृषधन	सन्ध्या
ष	श्वेत	रक्षोविदारिणी	वृष	प्रज्ञा
स	भृगु	सहजा	सिंह	प्रभा
ह	नकुली	लक्ष्मी	वराह	निशा
ल	शिव	व्यापिनी	विमल	अमोघा
४१	सर्वतक	माया	नृसिंह	विद्युत्ता

ध्यान और मूर्ति

प्रत्येक वर्ण एक शक्ति है । उनके आह्वान के लिए ध्यान की

साधना का विधान मिलता है। शारदा-तिलक तन्त्र की पदार्थादश टीका में तन्त्रान्तर से उद्धृत वर्णों में ध्यान के लिए मूर्ति का निर्धारण इस प्रकार किया उपलब्ध होता है—

चामीकरनिभ शूलगदाराजद्भुजाष्टक ।

चतुरास्योऽतिकाय स्यादकार कूर्मवाहन ।

पाशाङ्कुशकरा श्वेता पद्ममस्स्थे भवाहना ।

षष्ट्यूर्ध्वयोजनमिता स्यादा मौक्तिक भूषणा ।

पीत कराब्जकुलिशपरशु वैरिनाशनम् ।

द्वयेकयोजनमान स्यादिकार कच्छपस्थितम् ।

दशयोजनदीर्घाङ्गनाहासौ हसवाहना ।

ई स्यात्पुष्टिप्रदा श्वेता मौक्तिकाढ्या सितानना ।

गदाङ्कुशकर काकवाहन कृष्णभूषणम् ।

योजनद्विसहस्राङ्गानां मानमुद्वयमक्षरम् ।

अर्थात् “सुवर्ण के तुल्य, शूल और गदा आठ भुजाएँ शोभित करने वाला, चार मुखों से युक्त अति विशाल काया वाला और कूर्म के वाहन से युक्त अकार होता है। पाश और अङ्कुश को करों में धारण करने वाला, पद्म पर स्थित हाथों के वाहन वाला, साठ से ऊर्ध्व योजन परिमित तथा मोतियों के भूषणों से विभूषित आकार है। पीत, हाथों हाथों में कमल, कुलिश और परशु धारण करने वाला है। वैरियों का नाशक, दो-एक योजन के मान वाला कच्छप पर स्थित इकार है। दस योजन दीर्घ और आधा योजन विस्तार वाला, हस के वाहन से युक्त ईकार है। पुष्टिप्रद, श्वेत मोतियों से सयुक्त, सित मुख वाला, गदा-अङ्कुश धारण करने वाला काक वाहन तथा कृष्ण भूषणों वाला, दो सहस्रों योजन के मान युक्त दोनों उकार हैं।”

पाशशक्तिभुज रक्त बाह्विम्बस्थितोष्टगम ।

उक्तप्रमाण कालघ्नमृत्तवर्णद्वय भवेत् ।

चतुरस्त्राब्जहमस्थ पुष्परागसमप्रभम् ।
 पाशवज्रकर गौद्र लूयुग्म म्यान्निरोधनम् ।
 गदाफलान्पद्माढ्यकार हर्गविभूषणम् ।
 चक्रवाकस्थित श्याममेकार तु महद्भवेत् ।
 नवकुन्दनिभा शूलवज्रवाह्ना द्विपस्थिता ।
 कोटियोजनमाना स्यादमूर्ति कविता करी ॥
 चिन्मय सवग शान्त द्विसहस्रकरोज्ज्वलम् ।
 पीत गोवृषसस्थ स्यादोरूप श्रीकगात्मकम् ।

अर्थात् “पाश और शक्ति को घुमाओ मे घारण करने वाला, वह्नि के बिम्ब के समान स्थित रक्त काल का हनन करने वाला तथा उक्त प्रमाण से युक्त दानो श्रृङ्गार है । चतुरस्त्राब्ज, हम पर स्थित, पुष्पराग के समान प्रभा से युक्त पाश और वज्र करो मे घारण करने वाला और गौद्र निरोधन करने वाला दोनों लु का युग्म है । गदा, फनारि, पद्म मे आढ्य करो वाला, हार के भूषण से युक्त चक्रवक पर स्थित, श्याम वर्ण वाला एकार महान् होना है । नवीन कुन्द के समान शूल, वज्र को वहन करने वाला, हाथी पर स्थित, करोड योजन के मान वाला, कविता करने की मूर्ति के युक्त एकार चिन्मय सर्वदा शान्त दो सहस्र करो से समुज्ज्वल, पीत वर्ण वाला गोवृष पर स्थित ओकार का स्वरूप है, जो श्री के करने का स्वरूप वाला होना है ।”

तप्तहेमनिभा पाणचक्रबाहुर्विभूतिदा ।
 योजनाना सहस्रेण स्यादोवर्णमितोजसा ॥
 नवकुड्कुमसच्छाय पद्मस्थो रक्तभूषणः ।
 चतुर्भुज स्यादवर्णः श्रीकरो रिपुनशकः ।
 वज्रशूलकर क्षूद्र (युद्ध) फलद खरवाहनम् ।
 सहस्रयोजनमितः स्वरान्त द्विभुज स्मरेत् ।
 भूविम्बगजसस्थ स्यान्नवकुड्कुममन्निभः ।

शूलवज्रकर कार्ण, सहस्रद्वययोजन ।
 पाशतोमरहस्त रवो मेघसस्थो निरोधन ।
 योजनाना सहस्रेण मित कृष्णो विभीषण ।
 पाशाङ्कुशकर पद्मे फणिसस्थोऽरुणप्रभ ।
 गकार सर्पभूष स्यात् शतयोजनसस्थित ।

—पृष्ठ ३५६

अर्थात् “तपे हुए सुवर्ण की कांति के समान कांति वाला, पाश और चक्र बाहुओं में धारण करने वाला, विभूति का प्रदाता, एक सहस्र योजन के मान से युक्त और अमित ओज से पूर्ण ओंकार है । नवीन कुकुम् के समान कांति वाला, पद्म पर समास्थित, रक्त भूषणों से विभूषित तथा चार भुजाओं वाला अकार वर्ण है, जो श्री के करने वाला एव रिपुओं का नाशक होता है । वज्र और शूल करो में धारण करने वाला क्षुद्र (युद्ध), फल के देने वाला, खर के वाहन से युक्त, एक सहस्र योजन के मान वाला ऐसा (अ) स्वरान्न दो भुजाओं वाला है, ऐसा स्मरण करना चाहिए । भू-विम्ब गज पर स्थित नूतन कुकुम् के समान आभा वाला, शूल और वज्र करो में धारण करने वाला, दो सहस्र योजन के मान वाला क वर्ण है । पाश और तोमर हाथों में धारण करने वाला, मेघ पर स्थित ख वर्ण है । निरोध करने वाला, कृष्ण वर्ण से युक्त तथा विशेष भीषण, पाश और अकुश करो में धारण करने वाला पद्म पर तथा फणी पर सस्थित और अरुणप्रभा से युक्त गकार होता है । सर्पों की भूषा वाला, सो योजन पर सस्थित है ।”

उष्ट्रोलूलखसम्य स्याद् गदावज्रकरोमित ।
 योजनाना सहस्रेण द्विमुखो घ सितेतर ।
 कोटियोजनदीर्घाद्धिनाह कृष्णा ज्वलत्प्रभम् ॥
 द्विभुज काकवाह स्यात् डारणं क्षुद्रफलप्रदम् ।
 युगाग्रपद्मसम्य स्यात् चतुर्बाहु सितप्रभ ॥

च कपर्दी मुगन्वाढ्य कोटियोजनमस्थित ।
 सितस्तावत्स्थित. पद्मे चतुर्बाहुश्छवर्णक ॥
 जम्भी च कोटिमानौस्त चतुर्बाहुमिनप्रभौ ।
 योजनाना सहस्रं स्यात् मम्मित काकवाहनम् ॥
 विद्वेपकरणं चार्णं कृष्णवर्णं भुजद्वयम् ।
 क्रौञ्चस्थो द्विभुष्ट स्यान्नागनद्धा महाध्वनि ।
 घरापद्मगजन्द्रस्थष्टवर्णं द्विकरोज्ज्वल ।
 लक्षयोजनमान स्याद् गरनाशकरो विभु ।

—पृष्ठ ३६०

अर्थात् 'उष्ट्र और उलूखल पर मस्थित, गदा और वज्र करो
 मे धारण करने वाला, एक सहस्र योजन माना गया, दो मुखों से युक्त,
 सित मे इतर वर्ण वाला घकार है । करोड योजन दीर्घार्द्ध मान वाला
 कृष्ण, जलती हुई प्रभा मे युक्त, दो भुजाओं वाला, काक के वहन मे
 युक्त और क्षुद्र फल देने वाला डकार वर्ण होता है । युगाग्र पद्म पर
 स्थित, चार बाहुओं से ममन्विन, सित प्रभा से युक्त चकार होता है ।
 कपर्दी, मुगन्व से आढ्य, कोटि योजन मान पर सस्थित, मित, पद्म पर
 स्थित, चार बाहुओं वाला छ वर्ण होता है । जकार और झकार एक
 करोड मान वाले होते हैं, दोनों के चार चार बाहुएँ हैं और सित प्रभा
 वाले है । सहस्र सम्मित मान वाला, काक के वाहन से युक्त तथा विद्वेप
 करने वाला अ वर्ण होता है । कृष्ण वर्ण वाला, दो भुजाओं मे युक्त
 क्रौंच पर स्थित, द्विभुज टवर्ण होता है । नाग से नद्ध, महाध्वनि वाला,
 घरा, पद्म गजेन्द्र पर स्थित ठ वर्ण होता है । दो करो से उज्ज्वल, एक
 लक्ष के योजन के मान वाला, गर का नाशक और विभु उ वर्ण
 होता है ।"

डवर्णोप्यष्टबाहु स्याच्चतुर्वक्त्र स्वलङ्कृत ।
 योजनाना सहस्रेण मिन कूबलेय स्थित. ॥

अग्निबिम्बाजगो ढाणो दशबाह्वर्ज्वलत्प्रभ, ।
 सहस्रमान व्याघ्रस्य योजनानां हिण हुत् ॥
 पष्टिहायनसस्थ स्याच्चतुर्बाहु, स्वल कृत ।
 सहस्रमान गन्धाढ्य कुड् कुामन्नभश्च ताक्षर, ।
 कोटियोजनमान स्यादष्टबाहुश्चतुर्मुख, ।
 पीतवर्णो वृषारूढ धवरोऽपि भयङ्कर ।
 द्विमुख षड्भुज कोटिमान द महिषस्थितम् ।
 मिहबाहुश्चतुर्बाहुर्धश्चतुलक्षसम्मित ।
 द्विभुज काकवाह न तत्सहस्रमिन भवेत् ।
 विशभुजो दशास्त्र, प कोचिमानो वकस्थित ।

अर्थात् 'हु वर्ण' आठ भुजाओं वाला है तथा उसके चार मुख हैं और अविभूषित है । एक सहस्र योजन का उपका मान है तथा कुवलय पर स्थित है । ढ मज्ज अग्नि-बिम्ब के समान है, दम उसके बाहुएँ हैं और जाज्वल्यमान प्रभा वाला है । एक सहस्र का मान है । व्याघ्र पर उसकी सस्थिति है । योजनो से दिष्ट होता है । यह पष्टिदायन पर स्थित है । चार भुजाओं वाला एव गली भानि घलकृत है । एक सहस्र का मान है तथा गन्ध से समन्वित है । त अक्षर कुकुम की आभा के समान प्रभा वाला है । एक करोड योजन के मान वाला है । आठ इसके भुजाएँ हैं और चार मुख हैं । पीत वर्ण वाला, वृष पर समाखूट य वर्ण भी अत्यन्त भयानक है । दो मुख वाला, छै भुजाओं से युक्त एक करोड के मान वाला, चार बाहुओं से युक्त तथा चार लाख योजनो के मान वाला और महिष पर स्थित द वर्ण है । सिंह पर सवारी करने वाला, चार बाहुओं से युक्त तथा चार लाख योजनो के मान वाला घ वर्ण है । दो भुजाओं वाला, काक पर समाखूट और तत्सहस्र मान वाला न वर्ण है । वाम भुजाओं वाला, दस मुखों से युक्त और एक करोड मान वाला वक पर स्थित प वर्ण है ।"

दशकोटिमित फाणो योजनानां भुजद्वय ।

कण्ठीखसिताम्भोजे निपण्णश्चञ्चल पित ॥

पडास्यो द्विभुजो व स्याद्दशकोटिमितोऽरुण ।
 नीलोत्पललसद्व सवाहन पुष्टिदायक ।
 त्रिहस्त त्रिमुख व्याघ्रवाहन भीषणाकृतिम् ॥
 दशनक्षमित भार्गव धूम्राभ स्यान्महाबलम् ।
 चतुर्भुजो मकार स्यात् सत्रिपोरगमन्निभ' ॥
 मण्डितो मुण्डमालाभि शशिखण्डविराजित ।
 व्यासश्चतुर्मुखो 'भुजो) धूम्रो यार्य स्यान्मृगसस्थित ॥
 त्रिकोणाम्बुजमेपस्थो राणो बाहुचतुष्टय ।
 चतुरस्राब्जतीन्द्रपृष्ठेनोपरि राजिता ॥
 चतुर्भुजा लकारस्य मूर्ति स्यात् घुसृणप्रभा ।
 अत्रिस्थयस्त्रयमनकस्थो द्विभुजो व मित स्मृत ।
 कर्द्व्याब्जगा हेमवर्णा शार्ङ्गकृतिस्तथा ॥

—पृष्ठ ३६१

अर्थात् "फ अक्षर दस करोड योजनो के मान वाला तथा दो
 भुजाओं से युक्त कण्ठीरव पर अवस्थित, अम्भोज पर निषण्ण, चवल
 और मित है । व वर्ण छै मुँहों वाला है तथा वर्ण है । नीलोत्पल के
 समान लसमान है । हस का वाहन रखना है । परम पुष्टि का देने
 वाला है । भ वर्ण तीन हाथों वाला, तीन मुखों वाला, व्याघ्र के वाहन
 वाला, भीषण आकृति से सनन्वित, दस लाख योजन के मान वाला,
 धूम्र के समान आभा से युक्त और महान् बल वाला होता है । मकार
 चार भुजाओं से युक्त, सर्प के समान, मुण्डों की माला से मण्डित, चन्द्र
 क खण्ड भाग से सुशोभित होता है । य वर्ण व्यास चार मुखों वाला,
 धूम्र और मृग पर विराजमान होता है । र वर्ण त्रिकोण, अम्बुज मेघ
 पर सस्थित और चार बाहुओं से युक्त होता है । चतुरस्र, अब्ज और
 जन्तीन्द्र पीठ पर मस्थित, चार भुजाओं से युक्त लकार होता है, जो घुसृण
 की प्रभा के समान होता है । व वर्ण समुद्र में स्थित पद्म और नक्र पर

विराजमान, दो भुजाग्रो वाला तथा सित वर्ण से युक्त होता है । श' अक्षर की आकृति दोनों हाथों में अब्ज धारण करने हेतु के समान वर्ण से समन्वित होती है ।”

सहस्रमान कृष्णाग्रो द्विभुज कार्मणोऽथ ष ।

कौटिमान सित स' स्यात् हसगो (ह्याङ्गो)

द्वि भुजान्वित ।

हार्ण, श्वेनस्त्रिबाहु स्यात् व्याप्तशीताशुशेखर ।

पाशाभयकरा लार्णमूर्ति श्वेना गजस्थिता ।

भूविम्बशैलसस्थ क्षो दशबाहुमणिप्रभ ।

मूर्तिभेदा यथार्णाना मयात्रप्रतिपादिता ॥

— पृष्ठ ३६१

अर्थात् “षकार एक सहस्र योजन मान वाला, दो भुजाग्रो से युक्त कार्मण पर स्थित होता है । करोड मान वाला, सित वर्ण से युक्त सकार होता है । हकार श्वेत वर्ण से युक्त, तीन बाहुग्रो वाला, व्याप्त तथा शीताशु को मस्तक पर धारण करने वाला होता है । पाश और अभय को करो में धारण करने वाली ल वर्ण की मूर्ति होती है, जो श्वेत है और गज पर स्थित रहती है । क्षवर्ण भूविम्ब शैल पर स्थित, दस भुजाग्रो वाला तथा मणि की प्रभा वाला होता है । जो वर्णों की मूर्तियों के भेद होने हैं, वे सब मेरे द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित कर दिए गए हैं ।”

तन्त्रों में वर्णों का महत्व वैज्ञानिक आधार पर स्थित है । इनकी रेखाकृतियों का निर्धारण श्रुतियों की समाधि-अवस्था में किया गया है । इनकी रेखाकृतियों की जो ध्वनि निश्चित की गई है, उनके वैज्ञानिक परीक्षण भी किए जा चुके हैं । सूक्ष्म निरीक्षण से उनके रंग और स्वरूप का भी अनुसन्धान किया गया है । इनसे निकलने वाली ध्वनिया की अनुभूतियों की गहन गोज की गई है । इन्हीं खोजों

के परिणामस्वरूप सिद्धान्त निर्वागित किए गए हैं । जननाधारण को इनकी ओर आकर्षित करने के लिए इनके माहात्म्य शास्त्रों में वर्णित किए हैं । वर्ण शक्तिमय हैं । ध्वनि ने उसका विस्तार होता है । इसे व्यावहारिक रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए दीर्घकालीन अभ्यास और तपश्चर्या की अपेक्षा है, परन्तु परिणाम सुनिश्चित हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।

• • •

मातृकाओं की बौद्धिक व्याख्या

महिमा—

मातृका की महिमा का वर्णन करते हुए तन्त्र-ग्रन्थों में कहा गया है—

यदक्षरं कमत्रेपि ससिद्धे स्पृहते नर ।
 रविताक्षर्येन्दुकन्दर्पशङ्करानलविष्णुभि ।
 यदक्षरशशिज्योत्स्नामण्डित भुवनत्रयम् ।
 वन्दे सर्वेश्वरी देवी महाश्रीसिद्धिमातृकाम् ॥
 यदक्षरमाहसूत्रप्रोतमेतज्जगत्त्रयम् ।
 ब्रह्माडादिकटाहन्त जगदद्यापि दृश्यते ॥
 अक्षचादिटनोन्तद्धपयसाक्षरवर्गिणीम् ।
 ज्येष्ठाङ्गबाहुहृत्पृष्ठकटिपादनिवासनीम् ॥
 तामिकाराक्षरोद्धारसाराधारा परापराम् ।
 प्रणममि महादेवी परमानन्दरूपिणीम् ।

—वामवेश्वरीमन्त्र, प्रथम पटल

अर्थात् “जिसके केवल एक ही अक्षर के भली भाँति मिट्ट हो जाने पर मनुष्य, रवि, ताक्षर्य, चन्द्र, कामदेव, शम्भु, वायु और विष्णु के साथ स्पर्धा किया करता है, जिसके अक्षर चन्द्र को चाँदनी में यह से यह तीनो भूवनमण्डित है, उस महाश्री सिद्धिमातृका सर्वेश्वरी देवी की मैं वन्दना करता हूँ । जिसके अक्षररूपी महासूत्र से यह त्रिलोकी

प्रोन है और ब्रह्मांड के आदि से लेकर कटाह उपान यह जगत् आज भी दिव्यलाई दिया करता है । अकचादित मे दन्तद अर्थात् अकारादि नव स्वर वज्रं चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग से युक्त पवर्ग आदि अन्तस्थ और सका आदि उमा मङ्कलों के वर्गों वाली, ज्येष्ठ अङ्ग बाहु, हृदय, पीठ, कटि और चरणों मे निवास करने वाली उम इका-क्षर के उद्धार की मारवाग, पर-मे-पर परम नन्द रूप वाली महादेवी को मैं प्रणाम करता हूँ ।”

स्वच्छन्द तन्त्र मे कहा है—

“न विद्या मातृका परा”

“मातृका स पते और कोई विद्या नहीं है ।”

‘परात्रिजिज्ञा’ में मातृका-शक्ति के प्राप्त होने पर मुक्ति और उसके अभाव मे दन्धन की चर्चा करते हुए कहा गया है—

असमादेव तु मायीयाद् वर्णपञ्चजान्तिरूपिता ।

मायामालम्ब्य भिन्नैव श्रीपूर्वे सृष्टिराक्षरी ॥

पञ्चाशद्भेदसम्भिन्नप्रत्ययप्रसवात्मिका ।

वन्धरूपा स्वभावेन स्वरूपावर्णात्मिका ॥

अत्रैवातर्गतास्तास्ता खेचर्यो विषयात्मिका ।

तन्वते स्मृतृति चित्रा कममायागुतामयीम् ॥

अस्या. साम्य स्वभावेन शुद्ध भैरवतामयम् ।

—परात्रिजिज्ञा, पृष्ठ २१४

अर्थात् ‘असमना मे ही मायामय तथा वर्णों क समूह मे निरूपित है । माया का अवलम्बन करके ही भिन्ना है, श्रीपूर्वा अक्षरमयी सृष्टि है । पचास भेदों से सम्भिन्न और प्रत्ययों के प्रसव वाले स्वरूप मे युक्त है । वन्ध के रूप वाली स्वभाव से ही है और रमात्मिका है । इसमे ही वे विषयात्मिका खेचरियाँ सब अन्तर्गत रहती हैं । कममायागुतामयी उम विचित्र सनार का विस्तार करती है । स्वभाव मे इसका शुद्ध भैरवतापूर्ण साम्य होता है ।’

इसके महत्त्व का मूल्यांकन इसी तथ्य से किया जा सकता है कि इसको प्रणव से उत्पन्न हुआ बताया गया है । इसीलिए इसका एक नाम 'मातृका सू' कहा गया है—

“अक्षर मातृकासूश्चानादिरद्वैतमोक्षदौ”

अर्थात् “अक्षर मातृकासू और अनादि अद्वैत मोक्ष के देने वाले हैं ।”

प्रणव में तो निस्स देह बन्धनों की काटने की दिशेपता है । अतः इसका भी एक गुण बताया गया है—

सर्वे वर्णात्मिका मन्त्रा ते च शक्त्यात्मिका प्रिये ।

शक्तिस्तु मानृका ज्ञेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका ॥

या सा तु मातृकादेवी परतेज समन्विता ।

तया व्याप्तमिदं विश्वं स ब्रह्मा भुवनान्तकम् ॥

—श्री त्रिसद्भाव, सूत्रविमर्शिनी पृष्ठ ५१

अर्थात् “हे प्रिये वे सर्ववर्णात्मक अर्थात् वर्णों के स्वरूप वाले मन्त्र जो हैं, वे शक्त्यात्मक हैं । उनमें मातृका ही शक्ति है व उसे शिवात्मिका ही समझनी चाहिए । जो यह मातृका देवी है वह पर तेज से युक्त है, उसके द्वारा ब्रह्म के सहित भुवनात्मक यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है ।”

अतिशयोक्ति शैली में वर्णन करते हुए शिव को भी मातृका शक्ति का उपासक बताया गया है—

कथयामि वरारोहे यन्मया जप्यते सदा ।

आकारादिक्षकारान्ता मातृका वराहपिण्णी ।

चतुर्दशस्वरोपेता बिन्दुययविभूषिता ।

कलामण्डलमास्थाय शक्तिरूप महेश्वरि ।

ककारादिक्षकारान्ता वराहस्तु शक्तिरूपिणी ।

व्यञ्जनत्वात् सदानन्दोच्चारणं सृते यत ।

उच्चारे स्वरसम्भिन्नास्ततो देवि न सशय ।
 प जाशद्वर्ण भेदेन शब्दाख्य वस्तु सुव्रते ।
 अकार प्रथम देवि क्षकारोन्त्यस्तत परम् ।
 अक्षमालेति विख्याता मातृका वरुणरूपिणी ।

—परात्रिंशिका टि० पृ० ११४

अर्थात् “हे वरारोहे ! जो मेरे द्वारा मन्त्र जाप किया जाता है, उसे कहना हूँ । अकार से आदि लेकर क्षकार पर्यन्त वर्णों के रूप वाली मातृका है । यह चौदह स्वरों से समन्वित और तीन बिन्दुओं से विभू-पित है ।

हे महेश्वरि ! शक्तिस्वरूप कला-मण्डल में समास्थित होकर रहती है । ककार से आरम्भ कर क्षकार पर्यन्त वर्ण शक्ति रूप वाले हैं । व्यञ्जन होन से सर्वदा आनन्दपूर्वक उच्चारण किये जाते हैं । हे देवि ! स्वरों से सम्मिलन भी इनका उच्चारण होना है—इसमें कुछ भी सशय नहीं है । हे सुव्रते ! पञ्चम वर्णों के भेद से यह शब्द नाम वाली वस्तु है । हे देवि ! इनमें अकार प्रथम वर्ण है, इसके पश्चात् क्षकार सबसे अन्त में होने वाला है । यह वर्णरूपिणी मातृका अक्षमाला—इम नाम से विख्यात है ।”

तभी तन्त्र-शास्त्रों में इसे तन्त्रप्राना के सम्माननीय पद से विभू-पित किया गया है—

मन्त्राणामातृभूता च मातृका परमेश्वरी ॥
 बुद्धिस्था मध्यमा भूत्वा विभक्ता बहुधा भवेत् ।
 सा पुनः क्रमभेदेन महामन्त्रात्मना तथा ॥
 मन्त्रात्मना च वेदादिशब्दाकारेण च स्वतः ॥
 सत्येतरेण शब्देनाप्याविर्भवति सुव्रता ॥
 मातृका परमा देवी स्वपदाकार भेदिता ।
 वैखरीरूपतामेति करुणं विशदा स्वयम् ।

अर्थात् "यह मातृका मन्त्रों की माता के समान परमेश्वरी है। बुद्धि में स्थित होकर मध्यमा होती है और बहुत-से रूपों में विभक्त हुआ करती है। वही क्रम भेद से महामन्त्रों के स्वरूप में रहती है। वेदादि शब्दों के आकार वाले मन्त्र स्वरूप से यह सर्वदा सत्य है और सुन्नता इन शब्द से भी प्राविर्भूत होती है। मातृका परम देवी है, जो स्वपदों के आकार से भेदित है। करणों के द्वारा स्वयं विशदा यह वैखरीरूपता को प्राप्त हो जाती है।"

केवल मन्त्र की ही नहीं, वर्ण, कला, तत्त्व और षड्बुद्धि की भी इसे माना कहा गया है—

या साशक्तिर्जगद्धातु कथिता समवायिनी (मा० बि० ३।५)
इत्यादिना उक्तम्, इहापि त्रिपुरा परमाशक्तिराद्या जातादित
प्रिये । स्थूल - सूक्ष्मविभागेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृकाम्, वामके
श्वरोमतम् ४।४। परदशायामिच्छा-ज्ञानक्रियात्मना, सूक्ष्मदशायाम्
तामाज्येष्ठारौद्रीलक्षणेन, स्थूलदशायाम् ब्रह्मविष्णुश-रूपेण
विभागेन त्रयाणामुपपुराणमुक्तगत्या सृष्टिस्थिति-संहारापूरकाणां
स्थानानां भावादनुगतार्थतया त्रैलोक्यस्य अतिभवा भवात्मकस्य
उत्पत्तावयवमासेन मातृका जननी, अथवा अम्बिकाशब्दव्यपदेश्या
जाता ।

—वामकेश्वरोमत विवरण पृ० १००

अर्थात् "जो शक्ति जगत् के धाता की कही गई है, वह सम-
वायिनी है, इत्यादि के द्वारा कहा है, स्थूल सूक्ष्म के विभाग से त्रैलोक्य
की उत्पत्ति मातृका है। यह कामेश्वरी मन है। पर-दशा में इच्छा,
ज्ञान—क्रिया रूप से, सूक्ष्म दशा में वामा, ज्येष्ठा, रौद्री लक्षण से—
स्थूल दशा में ब्रह्मा, विष्णु और ईश रूप के विभाग से—पुराण युक्त
गति में तीन सृष्टि स्थिति संहारापूरक स्थानों की भाव से अनुगतार्थता
होने से अतिभवाभवात्मक त्रैलोक्य के उत्पत्ति तत्त्व के अथभाग में मातृका

जननी है और यह अम्बिका—इस शब्द से व्यवहार करने के योग्य हो गई है ।”

नेत्र-तन्त्र में दमे विश्व निर्मात्री क्रिया-शक्ति के नाम में अविहित किया गया है—

यदा स्वतन्त्रालुप्ता सा क्रियाकरणरूपिणी ॥

वर्णरूपाष्टभेदेन स्फोटादिध्वनिरूपिणी

मातृका सा विनिर्दिष्टा क्रियायुक्तिमहेश्वरी ॥

क्रियाख्या परमा सादु सर्ववाङ्मयरूपिणी ।

—नेत्रतन्त्र, २१ अधिकार

अर्थात् ‘जब यह स्वतन्त्र होती है, तो वह क्रिया करण रूप वाली लुप्ता है । वर्ण रूप आठ भेद में स्फोट आदि ध्वनि रूप वाली है । वह क्रियाशक्ति महेश्वरी मातृका निर्दिष्ट की गई है । क्रिया नाम वाली वह सर्व वागमयरूपिणी परमा होती है ।”

वामकेश्वर तन्त्र के अनुसार—

गणेश ग्रह नक्षत्रयोगिनीरराशिरूपिणीम् ।

देवी मन्त्रमयी नौमि मातृका पीठरूपिणीम् ॥

—प्रथम पटल

अर्थात् “गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी और राशि रूप वाली पीठ स्वरूप से युक्त मन्त्रमयी मातृका देवी को मैं प्रणाम करता हूँ ।”

शक्ति-स्तोत्र में कहा है—

पचाशन्तिजदेहजाक्षरमयेनाना विधैघृतिभि-

वंह्यं पदवाक्यमानजनकैरर्थ विनाभावितं ।

साभि प्रायवदर्थकर्मफलदै ख्यातैरनन्तरिद

विश्व व्याप्य चिदात्मनाहमहमित्युज्जृम्भसे य मातृके ॥

अर्थात्, “पवास अक्षरो के देह से पूर्ण, नाना विघ्न, घातु जो बहुत अर्थों वाले पद एवं वाक्योपान के उत्पन्न करने वाले हैं, जो कि प्रविनाभाव अर्थों में युक्त हैं। अभिप्राय सम्पूर्ण अर्थ, कर्म और फल क देने वाले रूपात् एव अन्तर्गत है, पुत्रों में है मातृके। आप विश्व को व्याप्त करते चिदात्मा के द्वारा ग्रहग्रहमिका में उज्जृम्भित होती हैं।”

आनन्दनहरी नामक स्तोत्र में भगवान् शङ्कराचार्य ने स्तुति करते हुए कहा है—

सत्रिवाभिवाचा शशि शशिना भङ्गशिविभि—
वर्गिन्याद्यामिस्त्वा सह जननि सच्चिन्तयार्तय ।
स कर्ता काव्याना भवति महता भङ्गिभुभर्ग—
वचोभिर्वाग्देवो वदनकमला मादमधुरे ॥

—सौंदर्यलहरो

अर्थात् “वाणिज्य की माविधियों के द्वारा जो कि शशिशिना के भङ्ग की रचि वाली हैं। हे जननि ! जो आद्य वशिणी के साथ आपका चिन्तन करता है, वह काव्यों का वर्त्ता होता है अर्थात् भाव-भङ्ग से परम सुन्दर, वाग्देवी के मुख-कमल के आमोद से, मधुर वचनों से समन्वित महान् काव्यों की रचना करने वाला बनना है।”

परिभाषा—

वर्णमाला के समुद्भूत रूप को मातृका कहते हैं। तन्मात्रो न मातृका का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है।

तत्र-दाग्निक भास्करराय ने वरिवस्या रहस्य में कहा है—

स्फुरणान्त्रोयज्ञानमेव प्रकाशमिधव्रह्म । तच्च सर्वज्ञत्वम
वैश्वरत्वनव-कर्तृत्वपूर्णत्वव्यापकत्वादिशक्ति-मवलितम् । तस्य
चानन्दरुपा एव स्फुरण परहन्ता विमल, पगललिताभटाका
त्रिपुरमुन्दरी त्यादिवदं व्यवद्विषेत् ।
वद्वोजान्तर्गतवद्वृक्षोय मूदम रूपतुन्यगवद्वृष्टिमूदम रूपगालिनी

—पृ० ४

पूर्वेक्तिरूपा त्रिपुर सुन्दर्यैव तादृश सूक्ष्मरूप वत्त्वप्रवृत्तिनिमित्तक पराप दवाच्या । सैव च माति, तर्तेनि, कार्यति व्युत्पत्त्या मातृ केत्युच्यते ।
—पृ० १७

अर्थात् “स्फुरण के अन्वय वाला ज्ञान ही प्रकाश नाम वाला ब्रह्म है । वह सब तत्त्व, सर्वेश्वर नत्व, सबका करने वाला पूर्ण और व्यापक आदि शक्तियों में सबन्धित होता है । उसका आनन्द रूप जो अश्रु है वही स्फुरण होता है जो पराहन्ता है । विमर्श पराललिता भट्टारिका त्रिपुरसुन्दरी इत्यादि पदों के द्वारा व्यवहार की जाती है । वह बीज के अन्दर रहने वाला बट वृक्षाग सूक्ष्म रूप जैसे होता है, तभी के समान जब सृष्टि सूक्ष्म रूप वाली पूर्ण कथिन रूप में युक्त त्रिपुरसुन्दरी ही उसके में सूक्ष्म रूप वाली प्रवृत्ति निमित्तक पर यह वाच्य है । वही माति अर्थात् मान रखने वाली, तर्क, तर्क करने वाली और कार्य करने वाली है । मातृका—इन तीन अक्षरों की व्युत्पत्ति से ‘ह’मातृका’—इस नाम से कही जाती है ।”

काम-कला विलास में पुण्यानन्दाचार्य के अनुसार—

स्वान्तर्गन्तानन्नाक्षरराशिमहामन्त्र वीर्य पूर्णहिन्ताखपिणी प्रकाशानन्दमारा बिन्दुत्रयसमष्टिरूपीलप्यक्षररूपिणी काम कला नाम महात्रिपुरसुन्दरी मातृका परमयोगिभि महामाहेश्वरै-
रनिशमनुस्मृतव्या इति ।
—पृ० १४

अर्थात् “अपने अन्दर रहने वाले अनन्त अक्षरों के समूह वाली, महामन्त्र के वीर्य से परिपूर्ण चिन्तनरूप वाली, प्रकाश और आनन्द के मार से युक्त, बिन्दुत्रय (तीन बिन्दु) की समष्टिरूप वाली, लिपि के अक्षरों के स्वरूप से समन्वित कामकला नाम वाली त्रिपुरसुन्दरी मातृका परम योगी महामहेश्वरों के द्वारा निरन्तर स्मरण करने के योग्य है ।”

मातृकाशब्दराशिषट्पात् शक्ति भेदवयात्मलक्षणात् लवणार-
बालवतपरस्परमेलनात्, “भिन्ना बीजै भेदिता योनौ

व्यञ्जनानि यस्या ज्ञातथाविद्या सती ।”

—त्रि० पृ० १६२ तृ० आ०

अर्थात् “मातृका शब्द समूह के सघट्ट से, शक्ति वाले ऐक्य स्वरूप लक्षण से, लवण वारि के समान परस्पर में मेल न होने से, भिन्न बीजों से भेद वाली योनियाँ व्यञ्जन जिसके हैं, वह उस प्रकार की सती होती है ।”

तन्त्र में शब्दराशि को ही ‘मातृका’ कहा गया है—

सात्र कुण्डलिनी बीजजोवभूता चिदात्मिका ।

तज्ज ध्रुवेच्छोन्मेषाख्य त्रिक वर्णास्तित पुन ।

आ इत्यवर्णदित्यादि यावद्वैसर्गिकी कला ॥

विसर्गशक्तिविश्वस्य कारणं च निरूपिता ।

ऐतरेयाख्यवेदान्ते परमेष्ठेन विस्तरात् ॥

शब्दराशि स एवोक्तो मातृका सा च कीर्तिता ।

अर्थात् “यहाँ पर वह बीज जीवभूता चिदात्मिका कुण्डलिनी है । उससे समुत्पन्न ध्रुव इच्छा, उन्मेष नाम वाला त्रिक है । फिर इसके पश्चात् वर्ण हैं । आ, इस अवर्णों से आदि लेकर जितनी भी वैसर्गिकी कला है, वह इस विश्व की विसर्ग शक्ति का कारण बतलाई गई है । ऐतरेयाख्य वेदान्त में परमेशने विस्तार से शब्दराशि बतलाई है वह ही मातृका कीर्तित की गई है ।”

शिव सू० वा० द्वितीय प्रकाश में कहा गया है—

स्वभासा मातृका ज्ञेयाशक्ति प्रभो परा ।

तस्या कलासमूहो यस्तत्त्वक्रमिति कीर्तितम् ॥

अर्थात् “अपनी दीप्ति से वह मातृका जाननी चाहिये और प्रभु की पर क्रिया शक्ति है । उसकी कला का समूह जो है, उसे चक्र—ऐसा कहा गया है ।”

अकचटतपयाद्यै सप्तीभर्वणवर्गैर्विरचितमुखवाहापादम
ध्याहृत्का, सत्तजगदघाशा शास्वता विश्वयोनिवितरतु परिशुद्धि
चेनस शारदा व ॥

—श्री प्रपञ्चमार तन्त्र, प्रथम पटल १

‘ प्र क च ट प य आदि वाले सप्त वर्गों से विरचित मुख वाह वाली, पाद मध्याहृत्का, सम्पूर्ण जात की अत्रीश्वरी, शास्वत विश्व के उत्पन्न करने वाली शारदा आपके चित्त का शुद्धि को करे । ”

अवर्ण से भैरव की पूजा होती है और क्ष वर्ण से भैरवी की पूजा होती है, भैरवा उमा का ही रूप है । तत्र मे अ से लेकर ‘श’ तक जो ८ वर्ण माने जाते हैं, उनमे उमा को प्राठवी देवी माना जाता है । तत्र की मान्यता है कि चूँकि वह शिव का अर्द्ध शरीर मानी जाती है, अतः वे स्वयं ही अपने सान रूप कर कर देती हैं, जो सप्त मातृकाग्रो के नाम मे प्रसिद्ध है ।

स्वरूप—

स्वच्छन्द तन्त्र (१० पटल) मे सप्त मातृकाग्रो के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है—

मानर सप्तरूपिण्यो नानानङ्कार भूषिता ॥

परिवार्य महात्मान समन्तात् पर्यवस्थिता ।।

ब्राह्मी कमल पत्राभा दिव्याभरणभूषिता ॥

आग्नेय्या दिशिदेवेशि स्थिता वै श्राग्वापरा ।

शङ्खगोक्षारसङ्काश त्वंशान्या तु वरानने ॥

माहेश्वरी महातेजास्तिष्ठते सुरपूजिता ।

कौमारो पदमगर्भामा होरकेयूभूरक्षिता ॥

श्शिशुत्तरस्या देवेशि कामिनापयुग्मापिता ।

स्निग्धनीनोत्पलनिभा हारकुण्डल मण्डिता ॥

दक्षिणस्या दिशि तु मा उपास्य परमेश्वरम् ।

वैष्णवीति च विख्याता जिवेन परमात्मना ॥
 नीलजीमूतसङ्काशा सर्वाभरणभूषिता ।
 वारुण्या दिशि देवेति वाराही पर्युपस्थिता ॥
 गङ्गा कुन्देन्दुधवताहारकुण्डलमण्डिता ।
 ऐन्द्रया दिशि च मा देवी इन्द्राणी पर्युपस्थिता ।
 करालवदना दीप्ता सर्वाभरण भूषिता ।
 नञ्जुत्या दिशि चामुडा उपास्ते परमेश्वरम् ॥

अर्थात् "मातृ ऋषो वाली माताये जो कि अनेक अलङ्कारों से भूषित है । मृगान् आमा को परिवारित कर जो सभी ओर पर्यवस्थित है । कमलपत्र की आमा के समान आमा वाली, विष्य आभरणों से शोभित ब्राह्मी, हे देवेशि । दूसरी श्री के समान आग्नेयी दिशा में स्थित है । गङ्गा, गोक्षीर के सहस्र मृगान्ज से युक्त माहेश्वरी हे वरानने । सुरों द्वारा पूजित ऐशानी दिशा में स्थित रहती है । पद्म के गम की आमा वाली, हीरा के ज्योती से भूषित कीमती देवेशि । कानिनियों के द्वारा उपामित उत्तर दिशा में स्थित है । निरग नीलकमल के समान आमा वाली, हार और कुण्डलों से भूषित वह रक्षिता दिशा में परमेश्वर की उपासना किया करती है । परमात्मा जिव के द्वारा वह वैष्णवी विख्यात की गई है । नील मेघ के समान कानि वाली समस्त आभरणों से भूषित वाराही हे देवेशि । वारुणी दिशा में उपस्थित रहती है । गङ्गा, कुन्द और इन्दु के समान धवन, हार और कुण्डलों से भूषित वह इन्द्राणी पयुपस्थिता देवी ऐन्द्री दिशा में स्थित है । कराल मुख वाली, दीप्त और समस्त अलङ्कारों से मण्डित चामुण्डा नञ्जुत्य दिशा में परमेश्वर की उपासना किया करती है ।"

महालक्ष्मी को जब अलग माना जाता है, तो सात के बजाय अष्ट मातृकाएँ स्वीकार की गई हैं—

ब्रह्माणी माहेगो कीमारी वैष्णवी च वाराही ।

इन्द्राणी चामुण्डा महालक्ष्मीश्च मानर प्रोक्त ॥

—प्रपञ्चसारतन्त्र, सप्तम पटल

अर्थात् "ब्रह्माणी, माहेशी, कीमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा—ये महालक्ष्मी के सहित मातृकाएँ बही गई हैं ।"

इत अष्ट मातृकाश्री को शिव मूल में पशु माना का नाम दिया गया है—

कवर्गादिषु माहेश्वर्याद्या पशु मातर ।

अर्थान् 'कवर्गादि में मातेश्वरी आदि पशु-मानाएँ हैं ।"

इनके अलग-अलग अविष्टानु देवता इस प्रकार स्वीकार किए गए हैं—

श्रवर्गे तु महालक्ष्मी कवर्गे कमलोद्भवा ॥

चवर्गे तु महेशानो टवर्गे कुमारिका ॥

नारायणी तवर्गे तु वाराही तु पवर्गिका ॥

ऐन्द्री चैव यवगस्या चामुण्डा तु शवर्गिका ॥

एता सप्तमहामातृ सप्तनाकव्यवस्थिता ॥

—रवच्छन्द प्र० पटल

अर्थात् "श्रवर्ग में महालक्ष्मी है । कवर्ग में कमलोद्भवा है । चवर्ग में महेशानो है । पवर्ग में वाराही है और यवर्ग में ऐन्द्री है । श वर्ग में चामुण्डा है—ये सात महामातृकाएँ हैं, जो मान लोको में व्यवस्थित हैं ।"

योगिनी हृदय (२ पटल) में अष्ट मातृकाश्री का स्वरूप इस प्रकार वर्णित किया गया है—

ब्रह्माणी पीतवर्णा च, चतुर्भि शोभिना मुखं ।

वरदाभयहस्ता च कुण्डिकाक्षलसत्करा ॥

माहेश्वरी श्वेतवर्णा त्रिनेत्रा धूलवाग्निणी ।

कपालमेण परञ्च दधाना पाणिभि प्रिये ॥

(एन्द्री तुष्यामवर्णा च वज्रोत्पलसत्करा ।)
 कौमारी पीतवर्णा च गक्तितोमर धरिणी ॥
 वरदाभयहस्ता च ध्यानव्या परमेश्वरी,
 वैष्णवी श्यामवर्णा च शङ्ख चक्र वगभयान् ॥
 हस्तपद्मेस्तु विभ्राणा भूपति शिवभूषण ।
 वाराहा व्यामलच्छाया पात्रचक्रममुज्ज्वला ॥
 हल च मुमल खड्ग डेटक दवनी भुजै ।
 एन्द्री श्यामवर्णा, च वज्रद्वयसत्करा ॥
 चामुण्डा कृष्णवर्णा च नून डमस्क तथा ।
 खड्ग वेनालक चंद्र दधाना दक्षिणै करै,,
 नागखेटकघण्टाव्यान दधानान्यो कपालरुम्,
 महालक्ष्मीस्तु पीताभा पद्मदपणमेव च
 मानुतुङ्गकल चन्द्रदधाना परमेश्वरी ।

अर्थात् "ब्रह्मा"नी पीत वर्ण वाली, चार मुखों में गोभिन है ।
 वरदा, प्रभय हस्त वाली, कुटिला शङ्ख में गोभिन करी वाली है ।
 माहेश्वरी । श्वेत वर्ण वाली, तीन स्रोतों से युक्त त्रिशूल को धारण
 करने वाली है । हे प्रिये । कपान, ऐंणा, परशु को हाथों में धारण
 करने वाली है । वज्र और उत्पल में भूषित करी वाली है । कौमारी
 पीत वर्ण वाली है, गक्ति और तोमर को धारण करने वाली है । वरदा
 और अभय हस्त वाली परमेश्वरी का सदा ध्यान करना चाहिए ।
 वैष्णवी श्याम वर्ण वाली है । शङ्ख, चक्र, वर और अभय धारण
 करने वाली है । हाथों में पद्म धारण किए हुए है तथा दिव्य भूषणों में
 भूषित है । वाराही श्यामल कानि वाली है । पीत और चक्र से समु-
 ज्ज्वल है । हाथों में हल, मुमल, खड्ग, खरक धारण किए हुए है ।
 ऐन्द्री श्याम वर्ण वाली है । वज्रद्वय से भूषित करी वाली है । चामुण्डा
 कृष्ण वर्ण वाली है, नून और डमस्क धारण किए हुए है । दक्षिण

हाथों में खड्ग, वेतालक रखे हुए हैं। अन्य हाथों में नाग, खेटक, घण्टा और कपाल धारण किये हुए हैं। महालक्ष्मी पीत वर्ण वाली है। पद्म, दर्पण, मातुलङ्ग फल को परमेश्वरी धारण करने वाली है।”

अष्ट वर्गों के मातृका वर्ण-क्रम इस प्रकार हैं—

- (१) अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लृ ए, ऐ, ओ, औ, अ, अ
- (२) क, ख, ग, घ, ङ ।
- (३) च, छ, ज, झ, ञ ।
- (४) ट, ठ, ड, ढ, ण ।
- (५) त, थ, द, ध, न ।
- (६) प, फ, ब, भ, म ।
- (७) य, र, ल, व ।
- (८) श, ष, स, ह (ल) क्ष ।

इन मातृका वर्णों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए शिवसूत्र (प्रथम प्रकाश) में कहा गया है—

अकारादिक्षपयन्ता कलास्ता शब्दकारणम् ॥

मातर शक्तयोदेव्यो रश्मयश्च कला स्मृत ॥

अर्थात् “अकारादि से क्षकार पयन्त वे कलायें हैं, जो शब्द का कारण हैं, मातायें देवी शक्ति हैं और रश्मियाँ कड़ी गई हैं।”

अ से क्ष तक सारे वर्ण मातृकास्वरूप को व्यक्त करते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

१ अ—मौलि २, आ—मुख ३ इ—दायी आँख ४ ई—बायी आँख ५ उ—दाया कान ६ ऊ—बायाँ कान ७ ऋ—दायी नासिका ८ ॠ—बायी नासिका ९ लृ—दाया कपोल १० लृ—बाया कपोल ११ ए—ऊपर वाला ओष्ठ १२ ऐ—नीचे वाला ओष्ठ १३ ओ—ऊपर वाली दन्त-पक्ति १४ औ—नीचे वाली दन्त-पक्ति १५ अ—तालु १६ अ—जिह्वा १७ क—दाया बाहुमूल १८ ख—दाया बाहु कूर्पर

१६ ग—दाया बाहु-मणिवन्ध २० घ—दाया बाहु गुलि मूल २१ ङ—
 दाया बाहु गुन्यग्र २२ च—बाया बाहुमूल २३ छ—बाया बाहु कर्पूर
 २४ ज—बाया बाहु मणिवन्ध २५ क—बाया बाहुगुलि मूल २६ ञ—
 बाया बाहुगुन्यग्र २७ ट—दायी जघा २८ ठ—दायी जानू २९ ड—दायागुल्फ
 ३० ढ—दायागुलिमूल ३१ ण—दाया पादागुन्यग्र ३२ त—बायी जघा
 ३३ ध—बाया जानू ३४ द—बाया गुल्फ ३५ घ—पादागुलिमूल
 ३६ न—बाया पादागुन्यग्र ३७ प—दायी कुक्षि ३८ फ—बायी कुक्षि
 ३९ ब—पृष्ठ ४० भ—नाभि ४१ म—जठर ४२ य—हृदय ४३ र—
 दाया कन्धा ४४ ल—कुकुद ४५ व—बाया कन्धा ३६ श—हृदयादि
 दाया कर ४७ ष—हृदयादि बाया कर ४८ स—हृदयादि बाया पैर
 ४९ ह—हृदयादि बाया पैर ५० न—नाभ्यादि हृदयान्त्र ५१ क्ष—हृदयादि
 भ्रूमय ।

शास्त्रो मे मातृकाप्रो का यही रूप वर्णित किया गया है ।

मन्त्रों की वैज्ञानिक रूपरेखा

परिभाषा—

दम से बीम वर्णों के सग्रह को मन्त्र कहा जाता है । इष्टदेव का अनुग्रह विशेष ही मन्त्र कहलाता है । देवता के सूक्ष्म शरीर को भी मन्त्र कहा जाता है । दैवी राज्य से सम्बन्धयुक्त शब्द को मन्त्र कहा जाता है । मन्त्र शक्ति से दैव-जगत को प्रभावित करके तत्तत् देवता को वश में किया जाता है । आसुरी प्रवृत्तियों की शक्तियों—भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, प्रेत, दैत्य आदि को भी वश में करके अपनी इच्छा के अनुसार उनसे काम लिया जा सकता है ।

‘गारलैण्ड आफ लेटर्स’ में सर जान बुडरफ के अनुसार शिव, शक्ति और आत्मा के एक्य रूप को मन्त्र रहा जाता है ।

शिवसूत्र विमर्शिनी में ‘चित्त मन्त्र’ कहकर चित्त को ही मन्त्र कहा गया है फिर चित्त की व्याख्या करते हुए कहा गया है—

चेत्यते विभूश्यते पर तत्त्वमनेन इति चित्तम् । पूर्णस्फुरत्ता सत्त्व-प्रसाद प्रणवादिविमर्शरूप स वेदनम्, तदेव मन्त्रयते गुप्तम् अन्तर भेदेन विमृश्यते परमेश्वररूप अनेन हृति कृत्वा मन्त्र । अतएव च परस्फुरतात्मवमननधर्ममिता भेदमयससार प्रशमनात्मकत्राणधर्मता च अस्य निश्च्यते । अथ च मन्त्रदेवता विमप शरित्वेनप्राप्ततत्सामरस्य आरावर्तनित्तमेव मन्त्र , न तु विचित्र वरणमङ्घटनामात्रकम् ।

अर्थात् “चित्तित् अर्थात् विभूषित जिसने द्वारा पर-वृत्त्य होता

है । अतः उसको चित्त कहा जाता है । पूजा मृगुता मन्त्रों के मन्त्रित प्रणव आदि का विमर्ज रूप वाला सम्बेदन है । वही गुप्त रूप से मन्त्रित किया जाता है अर्थात् अन्तरभेद का द्वारा विभूषित होना है और परमेश्वर के रूप जिसके द्वारा विचार जाता है, वही मन्त्र है । इन्द्रिय परस्फुरण स्वरूप मनन की धर्मात्मता और भेद से पूजा मन्त्र के प्रथम रूप आण के धर्म का होना कहा जाता है । इसके उपरान्त मन्त्र-देवता के विमर्श होने से प्राप्त हुए उम सागर का आराधक चित्त ही मन्त्र है, न कि विचित्र वर्गों के मगधन स्वरूप मात्र होता है ।”

मन्त्र का अर्थ आत्म-व्रण भी दिया है । आत्म-व्रण का शक्ति-प्राप्त वप, श्रय, वाम और छेद से लिया जाता है । सामाजिक जीवन की सफलता के लिए अथ और काम आवश्यक है । उनके बिना भौतिक जीवन नीस हो जाता है, परन्तु यह दोनों शक्तियाँ धर्म पर आधारी हो, तभी यह लाभदायक मिश्र होते हैं । धर्म कहते हैं कर्तव्य को । कर्तव्य की भावना से श्रय और काम मोक्ष पथ की ओर अग्रसर करने हैं । जो शक्ति इस कार्य को सम्पन्न करने की सामर्थ्य रखती है, उसे मन्त्र कहते हैं ।

तन्त्र में शक्ति को ही मन्त्र कहा गया है । इसलिए वह पञ्च-शक्तिमय कहा जाता है—

मननात्मर्व भावानां त्राणात्मसार सागरात् ।

मन्त्ररूपा हि तच्छक्तिर्मननत्राण रूपिणी ॥

अर्थात् ‘मारे भावों के मनन और मारे जगत् के द्वारा करने के कारण उम मनन और त्राण रूपी शक्ति को मन्त्ररूपा कहा जाता है । वह मूल में तो एक ही परन्तु उपाधिवश विभिन्न प्रकार की हो जाती है ।”

परात्रिंशिका में भी कहा है—

मननत्राणवर्माण सर्वेषामेव वाच्यवाचकादिरूपवर्ण
भट्टारकात्मना मन्त्राणम् ।

होने पर त्राण है और मङ्कोच भी विचार्यमाण चित् की एकता से प्रथमान होने के कारण चिन्मय ही होता है अन्यथा तो कुछ भी नहीं है—यह श्रीगुरुभिज्ञा हृदय भी मर्यादा में उसमें क्रोध का भी वैश्वात्म प्रया में अनुप्रविष्टता के अनुन्धान में उत्पादन के द्वारा अपने भाव-भग-प्रमङ्ग रूप चकितर के व्यपोहन लक्षण वाला रक्षण है और तन्मयहेतु द्वय से वेदनके योग्य के विशोभ, सवग्रस, विशृङ्खल उत्नाम के लिए अनुभूति है। अपने हृदय के द्वारा एक मवेशा विमर्श शक्ति ही मन्त्र है।”

मनन और त्राण की तांत्रिक परिभाषा करते हुए डा० शिव शङ्कर अवस्थी ने लिखा है—‘परमाद अथवा परम्पुङ्गा का परामर्श ही मनन है, मनन परशक्ति के महान् वैभव की अनुभूति है—उसके पारमैश्वर्य का उपयोग है। अपूर्णता अथवा मङ्कोचमय भेदात्मक ससार के प्रशमन को रक्षा अथवा त्राण कहने हैं। इस प्रकार शक्ति के वैभव या विकास-दशा में मननयुक्त तथा सकोच या सासारिक अवस्था में त्राणमयी, विश्वरूप विकल्प को कवचित कर लेने वाली अनुभूति ही मन्त्र है।”

मन का त्राण करने वाले को तन्त्र-शास्त्रों में मन्त्र कहा गया है। मन की चञ्चल वृत्तियाँ स्वाभाविक हैं। चञ्चलतासे उसकी शक्तियाँ विधरी रहती हैं। से जब उसकी वृत्तियाँ एकाग्र हो जाती हैं, तो उसकी सारी अपार सामर्थ्य एकत्रित हो जाती है और दैव जगत् की शक्ति की तरह वह कार्य करने लगता है। मन्त्र द्वारा यह कार्य सरलतापूर्वक हो जाता है। इसमें छिन्न-भिन्न मानसिक वृत्तियाँ एक बिंदु पर लाई जाती हैं। तब वह शक्ति का स्रोत बन जाती है। मन्त्र का अन्त करण से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अन्त करण कहा जाता है। मन की शक्ति अन्त करण में प्रस्फुटित होती है। अन्त-करण के चारों विभाव उसके नियन्त्रण में चलते हैं। मन इन्द्रियों को

चाना जाता है। इपलिंग मन्त्र द्वारा इन्द्रियो पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बुद्धि मन की गुरु है और उसे निरन्तर सदासद् विवेक का निर्देश देनी रहती है। इसलिए मन में बुद्धि के अनुसार सात्विक वृत्तियों का आगमन होता है। मन तन्मय के यह दो मुख्य भाग हैं। मन्त्रशक्ति में इनका सीधा सम्पर्क रहता है।

मन्त्र का अर्थ है—मनन, विज्ञान, विद्या और ज्ञान। मन्त्रशक्ति से मनन का स्वभाव भिन्नता है। मनन कहते हैं बार-बार विचारने को। जिस विचार को बार-बार मन में जमाने का प्रयत्न किया जाता है, वह मन का एक स्वभाव बन जाता है। अब मन्त्रशक्ति में मन को अपने मनोनुकूल ढाला जा सकता है। मन वह विज्ञान और विद्या है, जिससे शक्ति का उद्भव होता है। यह वह ज्ञान और प्रकाश है जिससे अज्ञान और अन्धकार को दूर किया जा सकता है, यह ऐसी मनोभूमि तैयार करता है जिस पर ईश्वरीय सत्ता केन्द्रीभूत होने के लिए अपना आसन लगाने की स्वीकृति प्रदान करनी है। ईश्वर सत्, चित् आनन्द है। मन्त्र शक्ति का सफल साधक ऐसी ही स्थिति का अनुभव करता है।

नियत ध्वनियों का समूह को मन्त्र कहते हैं। मन्त्र के अर्थ भी होते हैं। उनमें शिक्षायें और प्रेरणायें भी निहित होनी हैं परन्तु विशेषतः ध्वनियों की ही होती है। इसलिए मन्त्र में स्वर पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है, उसी में शक्तियों का विकास होता है।

जहाँ मन्त्र का विधिपूर्वक प्रयोग किया जाता है, वही शक्तियों का निवास बना रहता है और नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। योग दर्शन ४।१ में कहा है—“जल, ओषधि, मन्त्र, तप और ममाधि से सिद्धियाँ होती हैं।” योगशास्त्र का कथन है—‘मन्त्रयोगी मन्त्र-सिद्धि द्वारा, हठयोगी तप-सिद्धि द्वारा और लययोगी सयम-सिद्धि द्वारा ऐसी विभूतियों को प्राप्त करते हैं। मन्त्र साधन द्वारा देवी-देवता अपने आप वश में हो जाते हैं और मन्त्र योग की सिद्धि प्राप्त होती को ससार के समस्त वैभव सुलभ हो जाते हैं।

मन्त्रों द्वारा प्राण विजय—

मन्त्र मे प्राणो पर विजय प्राप्त की जाती है । प्राण हमारी जीवनी शक्ति है । उसी के सहारे समस्त कार्यों का संचालन होता है । सारी गतिविधियाँ उसके निर्देश पर चलती हैं । उसके कारण ही इन्द्रियाँ संशक्त और नीयोग रहती हैं । प्राण के ग्रन्थाम मे ही नाडियाँ शुद्ध होती है और कण्डलिनी शक्ति जाग्रत होती है । इसलिए शान्तकारो न इन व्रज, प्रजापति और अनृत की मन्त्र दी है । मान प्राणो को ही मत्तकृति कहा गया है । जिनने अपने मत्तप्राण को जग्रत कर लिया, वह जागा हुआ कहा जाता है । सोना वही है जिसका प्राण माना है । जिनने अपने प्राणोपे जाग्रति उत्पन्न करली है, उसके चारो ओर प्रकाश-ही-प्रकाश रहता है, उसका ज्ञान की रश्मियो मे निरन्तर अभिभिचन होता रहता है । जीवन का नव-निर्माण करने वाली इस महाशक्ति पर मन्त्रशक्ति का राज्य स्थापित होता है । प्राणशक्ति पर विजय प्राप्त कर सावक शक्तियो का पुञ्ज बन जाता है, उसके लिए साधारण कार्य दूनो को अपाधारण और चमत्कार दृष्टिगोचर होने हैं । वारनव मे यह मन्त्रशक्ति द्वारा प्राणो पर अधिकार का ही परिणाम है ।

विभिन्न शक्तियो का विकास—

प्राचीनकाल मे मन्त्रशक्ति के विशेषज्ञ होते थे । अनेको प्रकार मे इस शक्ति को प्रयुक्त किया जाता था । आमुगी शक्तियो का नाश, चरित्र विकास, मनावल की वृद्धि, बुद्धि-प्रसरण और आत्मिक उत्थान तो इसके सहज परिणाम थे ही । अनेको प्रकार के भौतिक लाभ भी इन से प्राप्त किये जाते थे । धनानाम आगेय प्राप्ति, विपत्ति-निवारण, आयुवृद्धि, शत्रुओ मे रक्षा और उत्तम वर्षा के लान भी मन्त्रो मे उठाए जाते थे । युद्ध क अल-गल्ला मे भी यह एक प्रमुख शक्ति मानी जाती थी । मन्त्रों मे अभिमन्त्रित दिव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि होते थे । मन्त्रशक्ति से शत्रुसेना में अग्नि का ज्वालायेँ भडक उठती थी और

मन्त्र में इस अग्नि की बुझने से लिए वर्षों भी कर ली जाती थी। मन्त्र में शत्रु यज्ञ का उद्धार अग्नि से पीड़ित किया जाता था और वर्ष-ही वर्ष छूट दिये जाते थे। मन्त्रों में ऐसे भयंकर अन्ध-गन्धों का प्रयोग होता था जिससे प्रलय तक अग्नि की सम्भावना होती थी। इनकी तुलना आधुनिक एटम बम हाइड्रोजन बमों से की जा सकती है।

इतिहास की साक्षी—

रामायण और महाभारत में इनकी पुष्टि में अनेकों उदाहरण मिलते हैं। जब रावण को अपनी राक्षस स्रष्ट दिवाई देनी है, तो वह अपने पुत्र मेघनाद को एक नव्य यज्ञ करने का आदेश देते हैं। मेघनाद निकुम्भना नामक स्थान पर यज्ञगाना बनाकर उसके चारों ओर अपने अन्त्रों को बिछाकर अभिमन्त्रित करने की विधि-प्रवन्धा बनाता है, परन्तु उसकी इस योजना को अमफल कर दिया जाता है। कहा जाता है कि यदि मेघनाद बड़े पूरा कर लेता, तो वह अजय हो जाता और आज रामायण का इतिहास कुछ और ही होता।

राजा जम्भेजय के मरण-यज्ञ में मन्त्रगणित द्वारा मारी पृथ्वी से संपूर्ण हवन-कुराह में आ-आकर भस्म होते जा रहे थे। राजा पृथु ने १०१ अश्वमेध यज्ञों का सकल किया था, जिसमें से १०० पूर्ण हो चुके थे। इन्द्र को अपना आसन छिन जाने का भय उत्पन्न हुआ। वह ब्राह्मण के वेप में आकर यज्ञ में से घोड़े को चुनकर ले गया। दो बार तो घोड़े को वापिस लाया गया परन्तु जब बाद में इसकी पुनरावृत्ति होने लगी, तो राजा पृथु धुब्ब हो उठे और अपने धनुष को उठाया इन्द्र को मारने के लिए, इन पाँच ऋषियों ने उसे मना किया और कहा कि "यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों द्वारा तुमसे इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई है कि इससे केवल इन्द्र ही नहीं, सारी इन्द्रपुत्री भस्म हो जायगी और समार में प्रलय आ जायगी।"

राजा बलि ने १०१ अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था और

मन्त्रशक्ति के प्रभाव से शक्ति के रूप में उसे दिव्य अस्म-रत्न प्राप्त हुआ थे, जिनकी महायन्त्रा ने उसने उद्भूत तो पराजित करके दृष्टामन पर अधिकार प्राप्त किया था। वास्तव में मन्त्र एक शक्ति है। उसका प्रयोग जिस क्षेत्र में भी किया जाए, उसमें ही सफलता प्राप्त होगी।

एक विदुषी द्वारा मन्त्रशक्ति के व्यस्तार का आँखों से देखा दर्शन--

मन्त्रशक्ति का उद्भव और विनाश भारत में ही हुआ और हिन्दू सभ्यता का ही इसका श्रेय प्राप्त है। इसके बाद अनेक सम्प्रदायों ने इसका अनुकरण किया और अपने ढंग और आस्था के मन्त्र बनाकर उनका प्रयोग करने लगे। ईसाई और मुसलिम जगत् में भी यह विद्या प्रचलित है, बौद्ध और जैन मत-मतान्ता वाले भी इसका लाभ उठाने हैं। विश्व के हर कोने में इस विद्या की छाप पड़ी परन्तु प्रसूतना इसके जन्मस्थान भारत की ही रही और रहनी। विश्व में अनेकों भारतीय गये थे। उन्होंने वहाँ सभ्यता और भारतीय सभ्यता का प्रचार किया था। तिब्बत की भाषा भी सभ्यता पर आधारित है। मन्त्रविद्या वहाँ खूब फली-फूली। वहाँ आज भी अनेकों मन्त्र सिद्ध योगी मिलते हैं। लामाओं का मन्त्र शक्ति द्वारा योगों को रोकना और वर्षों को बंद कर देना प्रसिद्ध है। अनेकों विदेशी लेखकों ने आँखों से देखा समाचार लिखे हैं। अंग्रेजी पत्रिकाओं में इन्हें प्रकाशित भी किया गया है। २० जनवरी १९४१ के अंग्रेजी ट्रिब्यून में छपे एक लेख के अनुसार 'अलाइम इन्जि-वेथ' ने लिखा है कि महाराजा ने उन्हें लामा-नृत्य देखने का निमंत्रण दिया था। परन्तु निश्चित समय पर वर्षा हो रही थी और हम लोग वाटरप्रूफ और छाताओं सहित पहुँचे। हमें सन्देह था कि लामाओं के सुन्दर वस्त्र वर्षा में भोग जायेंगे और नृत्य की शोभा जाती-हेगी परन्तु हुआ इसके विपरीत ही। महाराजा ने जब हमने अपना सन्देह प्रकट किया तो उनका महज उत्तर था—“मेरे लामा वर्षा को मन्त्र

द्वारा बंद करना जानते हैं, और हुमा भी वैसा ही । नृत्यस्थल पर पहुँचते-पहुँचते वर्षा बन्द हो चुकी थी ।”

अलाइम इलिजवेथ के ‘वाइज आफ मिस्टिफ इण्डिया’ में लिखा है कि लामा लोग गणन हाथ में एक तुरन्ना लेते हैं, जिसमें स्वर्णादि विभिन्न धातुओं के टुकड़े और पीली सरसो के दाने होते हैं । मन्त्रों के उच्चारण से लामा ओलों के बड़े टुकड़ों को नोड देते हैं छार-छार कर देते हैं और खेती भी रक्खा करते हैं । जब वादल की गरज हो रही हो और वर्षा की सम्भावना हो, तो वह अपनी धम पुष्पक में से एक सस्कृन् के मन्त्र का उच्चारण करता है । इसका अधिकार उसे लम्बी साधना के पश्चात् ही प्राप्त होता है । मन्त्र पढ़ने से वह वादल की गरज को बन्द कर देता है । जब ओले गिरने आरम्भ हो जाँय, तो उस दिशा में पीली सरसो के दाने छिड़ककर मन्त्र पढ़ता है और ओला-वृष्टि बन्द हो जाती है ।

यह वरुण किसी आस्थावान भारतीय का नहीं, वरन् तर्कशील विदेशी का है, जिसके मन में मन्त्र के प्रति अगाध श्रद्धा जाग उठी ।

मन्त्रशक्ति का वैज्ञानिक रहस्य—

मन्त्रों में होने वाले लाभ व मिद्धियाँ, शक्तियाँ किसी देवी-देवता की कृपा से अकस्मात् ही प्राप्त नहीं हो जाती वरन् उनके द्वारा जो वैज्ञानिक प्रक्रिया अपने आप म अवत् होती है, उससे लाभ होता है । मन्त्रों का एक स्वतंत्र विज्ञान है जिसका आधा- ठोस वैज्ञानिक तथ्य है । साधारण रूप से इसे यूँ समझा जा सकता है कि जड़ और चेतन दो प्रकार का ससार होता है । यह जगत् स्थूल और सूक्ष्म दो भागों में बँटा हुआ है । हमारे स्थूल नेत्रों से जो कुछ दिखाई देता है, वह स्थूल है । जो वस्तु स्थान चाहती है, जिसका वजन और नाप-तोल होती है, उसे विज्ञान की भाषा में स्थूल कहते हैं । जिसको हम स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते, जिसका नाप-तोल और वजन नहीं होता और जिसे स्थान

की अपेक्षा नहीं रहती, वह सूक्ष्म कहलाना है । शरीर स्थूल है और मन सूक्ष्म है । मन में हजारों-लाखों तरह के भिन्न भिन्न विचार भरे होते हैं और प्रमत्त और भूते जाने की गुंजायश रहती है परन्तु ध्यान का अभाव नहीं बटकना । स्थूल वस्तुओं की शक्ति सीमित होती है सूक्ष्म की प्रसीम । स्थूल की गति का कारण ही सूक्ष्म होता है अतः वह जो लड़ है । शरीर में सूक्ष्म प्राण रहने के कारण उसके नाना प्रकार की गतिविधियाँ होती रहती हैं । जब प्राण हमसे अलग हो जाता है या शरीर उसे अपने साथ लेने के संस्था छोड़ता हो जाता है तो वह अपने सर्वव्यापी प्राण-तन्त्र में मिल जाता है और शरीर भूते लगता है । स्थूल में सूक्ष्म शक्तिशाली होता है । जितनी बड़ी वस्तु स्थूल में सूक्ष्म बनती जाती है, उतनी ही वह शक्ति का विकास करती है । मन ने अधिक जल की वाष्प में शक्ति हावी है जिसमें सब कुछ मन के नेतृगामी के विषये खींचे जाने हैं । अग्नि का सूक्ष्म रूप विद्युत् है, जिसमें बड़े-बड़े कारखाने और मिलें चलाई जाती हैं और अन्धकार को प्रकाश में परिवर्तित करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है ।

हमारे स्थूल शरीर में कुछ भी शक्ति नहीं है । सूक्ष्म शक्तियों की प्रक्रिया का हममें प्रदर्शन-मात्र होता है । हमारे सूक्ष्म शरीर में अनेकों प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं । उनको लगाकर ही हम अनायास-रूप कार्यो के सम्पादन की क्षमता वाले हो पाते हैं । यह प्रत्यक्ष नियम है, सूक्ष्मजगत् तक सूक्ष्म की ही पहुँच में सम्भव हो सकती है स्थूल वस्तुओं का वहाँ प्रवेश निषिद्ध है । मन्त्र में शब्द होते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं । पाँच तत्त्वों में आकाश-तत्त्व सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली है । अतः इनसे सम्बन्धित शब्द का प्रभाव सूक्ष्म शरीर स्थित शक्ति-केन्द्रों पर पड़ता है, वह जाग्रत होते हैं और सावक को नाना प्रकार की शक्तियों से विभूषित करते हैं । यदि किसी स्थूल शक्ति को इनके जागरूक का माध्यम बनाया जाय तो लक्ष्य में असफलता ही होती ।

मन्त्र का अविर्भाव—

श्रीमात्रव पृण्डलीक परिडित न मन्त्र के अविर्भाव पर प्रकाश डालते हुए कहा है—

“इस भूमि के ऋषियों का यह प्राचीन अनुभव है कि जब ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, तो सर्वप्रथम नादरूप, नादब्रह्म रूप ग्रहण करता है और नादशक्ति में ही बाद में सृष्टि उत्पन्न होती है—‘वागेव विश्वा भुवनानि यजे, ऊवनम आकाश मे स्थिते यही वह सनातन शब्द है जो वेद ऋचाग्रो में नित्यवाक कहकर प्रशंसित है और मानव वाणी अपने सर्वोच्च रूप उमका चतुर्थ स्वरूप है। जब किसी ऋषि ने तपस्या काल में आन्तरिक दिव्य दर्शन में सत्य को अनुभूत किया, तो उन्होंने इसकी मूल ध्वनि को देखा, जिसमें यह अपने को स्वयं के लोक में प्रकट करता है और उन्होंने इसे ऐसी मानव-ध्वनि में बोलने का प्रयत्न किया, जो उस मूल ध्वनि के अत्यन्त समीप हो। ऐसे अनुभूत विचार या सत्य के ठीक अपरिहार्य शब्द—शरीरात्मक—रूप के लिए ही मन्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मन्त्रदृष्टा अथवा ऋषि के द्वारा साक्षात्कृत सत्य का मूल प्रतीक या यथार्थ ध्वनिरूपी वाहन होता है। यह अपने द्वारा मूर्त सत्य की शक्ति और सक्रियता के द्वारा सन्निहित होता है।”

शब्द-शक्ति के चमत्कार—

शब्द शक्ति की व्याख्या श्री कापालि शास्त्री ने बड़े ही सुंदर शब्दों में की है—“शब्द ध्वनि में एक शक्ति छिपी हुई है और वह वर्ण ध्वनियों के अनुसार भिन्नता रखती है। इन शब्द ध्वनियों का ठीक-ठीक प्रयोग हमें उनके द्वारा सकेतित गति और लक्ष्यों के योग्य बनाती है। तन्त्रिकों का यह सिद्धांत उनके इस प्रथम स्वयंसिद्ध पिद्धान पर आधृत है कि शब्द या ध्वन्यात्मक सृष्टि पदार्थों की सृष्टि से पहले उत्पन्न होती है। शब्द पहले हैं और अर्थ (वाच्यार्थ या पदार्थ) बाद में। ‘अर्थ सृष्टे’

पूर्वम् शब्दसृष्टि — शब्द यहाँ वैदिक साहित्य के वाक् का स्थान ले लेता है । यह प्रथम शब्द नाद ही प्रथम सृष्टि आद्य स्पन्द है, जो विश्व के निर्माण को निष्पन्न करने को तथा पदार्थों को उत्पन्न करने के कार्य में अग्रसर होता है । यह प्राचीन वैदिक सृष्टि का मिथ्यात है कि वाक् गर्जना करने वाले वृषभ को वाणी, परम मत्स्य का देवाधिदेव की वाणी को तन्त्र की भाषा में परम और आद्य स्पन्दन, अनन्त ब्रह्म के सूक्ष्मातिमूक्ष्म अक्ष के स्पन्दनशील गति का रूप दे दिया गया है, जो कि समस्त विश्वों, इस विश्व और इसके पदार्थों को आयोजित, निर्मित और अभिव्यक्त करता है । यह वही शब्द ध्वनि, लय गाद है जो कि लघुनम वस्तुओं में लेकर महत्तम तक के निर्माण में कार्यरत है तांत्रिकों ने व्यक्क वाक् से ध्वनि-प्रतीकों की खोज की और उतना प्रकाशन किया है जो केवल भौतिक वस्तुओं को ही नहीं, बल्कि सूक्ष्मतर लोको से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों को रूप प्रदान करने वाले छन्दों का प्रतिनिधित्व करती है ।”

शास्त्र भी इसका समर्थन करता है—

शब्दस्य परिणमोऽयमित्याम्नायविदो विद ।

छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्व व्यवर्तन ॥

—वा० प० प्र० का०

अर्थात् “आम्नाय के ज्ञाता यह शब्द का परिणाम है—ऐसा जानते हैं । यह विश्व प्रथम छन्दों ही में वर्तमान हुआ था ।”

याहमित्युदितवाक् परा च मा

य प्रकाशलुलितात्म विग्रह

यो मय समुदिताविहोन्मुखी ।

नो पडच्चपितगै-श्रेय शिवी

—चिद्गगन चन्द्रिका, प्रथम विमर्श

अर्थात् “जो अहम् यह उदित वाणी है और वह परा है । जो

प्रकाश से लुलित आत्मविग्रह वाला है । जो दोनों समुदित होते हुए यह अन्मुख है वे दोनों पङ्क्व रितर और श्रेय शिव है ।”

अध्याहितकला यस्य कालशक्ति मुपाश्रिता
जन्मादयो विकारा पड भाव भेदस्य योनय ॥

अर्थात् “जिमकी अध्याहित कला को कालशक्ति उपाश्रित है । जन्मादि विकार भेद की योनि पङ्क्व भाव है ।”

शास्त्रो ने शब्द को ब्रह्म की सजा दी है और इसकी उपासना का निर्देश भी दिया है । शब्द अच्छा हो या बुरा, उसे ब्रह्म मानना ही इस उपासना का लक्ष्य है । इसमें शब्द मात्र में समबुद्धि उत्पन्न हो जाती है और वह निन्दा स्तुति में अभिभाविन होना होता है । यह सम वृत्ति उसके अन्न करण की शुद्ध करती हुई आनन्द और शान्ति के मार्ग पर ले जाती है ।

मन्त्र का आधार शब्द इसलिए माना गया है कि यह अन्य तत्वों की अपेक्षा शक्तिशाली है । शास्त्रो ने इसकी शक्ति और सामर्थ्य को देखकर इसे ब्रह्म ही कह डाला । वास्तव में शब्द में अपार सामर्थ्य है । जब शब्दों का उच्चारण होना है, तो उनसे कम्पन उत्पन्न होते हैं, वह कम्पन विश्व यात्रा की तैयारी करत हैं और ईश्वर-तत्त्व के माध्यम से परिभ्रमण करके कुछ ही क्षणों में इस परिक्रमा को समाप्त कर लेते हैं । इस यात्रा में अनुकूल कम्पनों से मिलन होता है । अनुकूलता में एकता का सिद्धांत प्राकृतिक है । इन कम्पनों का एक पुञ्ज-सा बन जाता है और अपने केन्द्र तक लौटते-लौटते वह अपनी शक्ति को काफी बढ़ा लेते हैं । यह कार्य इतनी तीव्रगति से हो जाता है कि साधक को इसका अनुभव भी नहीं हो पाता कि शब्दों के उच्चारण मात्र से यह चमत्कार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं ।

लोक में भी शब्द को अनेकों चमत्कारिक प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं । बीन बजाने से सर्प को मोहित किया जाता है । शब्दों के

प्रभाव से हाथी जैसे विशालकाय पशुओं को वश में किया जा सकता है, स गीत से मृग मन्मथ हो जाते हैं, गायों का दूध बढ़ाया जाता है । मेघ-मन्हार में वर्षा की जाती है, दीपक राग से बुके हुए दीपक जलाए जाते हैं । थाला बजाकर मर्प, विच्छू आदि के विष उतारे जाते हैं और भूतो-न्माद व कण्ठमाना जैसे रोगों का शमन किया जाता है । सैनिकों को पुल पर से पग मिलाकर चलने का निषेध रहता है क्योंकि इसमें पुल के गिरने की सम्भावना होती है । आधुनिक विज्ञान ने भी स गीत के प्रभाव की अनेकों प्रकार से परीक्षा की है ।

स गीत का केलो पर प्रभाव का परीक्षण अन्नमलाई विद्यालय के वनस्पति अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष टी० सी० एन० सिंह की देखरेख में किया गया । तबोर जिने के एक गाँव में किये गये परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि स गीत का केलो के वृक्ष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है । वह न केवल स गीत का समास्वादन ही करता है, वरन् उसमें खूब फनता-फूँतता भी है ।

केलो के एक बगीचे में जहाँ ३॥ महीने नादस्वरम् नामक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय वाद्य प्रतिदिन आधा घण्टे तक बजाया जाता था—केलो के पेड़ बड़े, साथ-साथ उनकी पैदावार भी बड़ी । वहाँ से सी मीटर दूर, उनी तरह की भूमि तथा वैसे ही हालात के अन्तर्गत उगे हुए केलो के वृक्षों की पैदावार के मुकाबले में दुगुनी पैदावार हुई ।

पशुओं पर भी इसके अनुभव किए गए हैं । शैले इंग्लैंड की प्रसिद्ध स गीतज्ञ है । वह प्लार्डमोथ के चिडिया घर में जाकर भील के किनारे अपना साज बजाना आरम्भ कर देती है । उसकी आकर्षक ध्वनि से अनेकों पशु किनारे पर आ जाते हैं और जब तक वह साज बजता रहता है, वह तन्मय होकर सुनते रहते हैं । सील मछली की स गीत-प्रियता जगत् प्रसिद्ध है । उसकी इस वृत्ति से लाभ उठाकर शिकारी अपनी नाव या जहाज में बेल बजाते हैं, तो स्वर-लहरी की माधुरी से

मुग्ध होकर सील अपना मुख पानी से निकालकर स गीत सुनने में इनकी तन्मय हो जाती है कि उसे अपने प्राणों की सुगन्ध तक नहीं रहती और शिकारी के जाल में फँस जाती है ।

पशु मनोविज्ञान के विशेषज्ञ डा० जाज फेर विन्सन की खोजों का परिणामस्वरूप यह पता चला है कि पियानो के बजते ही कमरे के सब चूहे अपनी सकोचशीलता तथा भय की भावना को दूर करके दिन में भी पियानो के पास आ जाते हैं और बड़े ध्यान से स गीत सुनते हैं । कुत्तों पर भी संगीत का प्रभाव देखा गया है । उल्लू और गरुड को संगीत विशेष रूप से आकर्षित करता है । चिड़ियों को भी संगीत बहुत प्रिय है । नार्वे के डा० हन्सन ने पता लगाया है कि शहद की मक्खी संगीत के स्वर का आनन्द सठाने में सबसे तेज होती है । मच्छर तो मनुष्य की आवाज से भी प्रभावित होते हैं । अतः सिद्ध है कि शब्द प्राणी मात्र को प्रभावित और आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनमें एक अद्भुत शक्ति होती है ।

ध्वनि तरङ्गों में परीक्षण—

मन्त्र में ध्वनियाँ होती हैं ध्वनियों के समूह को मन्त्र कहते हैं । वैज्ञानिकों ने ध्वनि-तरंगों पर परीक्षण किए हैं । उन्होंने देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में ऊँची फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि का प्रयोग मांस-पेशियों की पीड़ा के उपचार में बहुत उपयोगी पाया गया है । एक ऐसे उपकरण की सहायता से, जिससे प्रति सैकंड लगभग १० लाख चक्रों की रफ्तार से ध्वनि तरंगें निःसृत होती हैं डाक्टर मानव-शरीर के रुग्ण भाग में ध्वनि धाराएँ भेजते हैं ताकि उसमें उससे ताप उत्पन्न हो । यह ताप शक्तिप्रद और आरोग्यकारी होता है । किन्तु ध्वनि शब्द का सबसे क्रांतिकारी प्रयोग मानसिक रोगियों की चिकित्सा में किया जाता है । 'यूटा कालेज आफ मेडीसन' के डा० पेटर लिबस्ट्राय ने गम्भीर रोग वाले १६२ मानसिक रोगियों के मस्तिष्कों में अतिस्वन ध्वनि

घारायें पहुँचाई । इन ६० विक्षिप्त और १३२ स्नायु रोगियों में से कोई भी काम नहीं कर पाता था और उन्हें अमाव्य रोगी ममका जाता था । विजली, मनोविज्ञान या औपचि की चिकित्सा-पद्धतियों में उन्हें लाभ नहीं हुआ था । किन्तु अतिस्वन चिकित्सा से ३१ विक्षिप्त और १०६ स्नायु रोगियों की स्थिति में इतना सुधार हुआ कि वे फिर रोजगार करने लायक हो गये ।

न्यूयार्क में पेरीवा विश्वविद्यालय में 'ग्रल्वट आइन्स्टाइन कालेज आफ मेडीसन' में अभी हाल में ध्वनि तरंगों का उपयोग लम्बाई-चौड़ाई और मोटाई वाले फोटो तैयार करने की अनुष्ठी विधि में किया गया था । इसके द्वारा डाक्टर ग्राँव की रमोली का पता लगाने में मफल हो गये, जबकि सामान्य उपायों में ऐसा नहीं हो सकना था । अमेरिका के डा० हचिमन ने विभिन्न प्रकार की म गीत ध्वनियों की सहायता में अनेकों अमाध्य रोगों की मफल चिकित्सा की है ।

प० दीनानाथ शर्मा शास्त्री ने लिखा है—'अभी वैज्ञानिकों ने परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया है कि तीव्र स्वरों के भौँपू जिनकी फ्रीक्वेंसी तीन हजार से लेकर चौबीस हजार माइकल प्रति सैकंड हो, तो उनके द्वारा उत्पादित तरंगों के बीच काफी की एक बड़ी केतली रखने में वह काफी उबल जाती है और यदि उनकी गति और बड़ा दी जाय तो छोटे मिक्के हवा में तैराये जा सकते हैं ।'

स्वर-लहरों को अद्भुत प्रक्रिया—

इङ्ग्लैण्ड में 'स्टोन हेवज' नाम का एक स्थान है, जहाँ के पत्थर एक-दूसरे के साथ इस तरह से मिले हुए हैं कि उनके पाम मध्यम स्वर की ध्वनि में उनमें कम्पन उत्पन्न हो जाते हैं । यदि ध्वनि तरंगें लगातार बजती रहे, तो उनके गिरने की भी सम्भावना रहनी है । इसलिए उनके निकट स गीत व गाने का निषेध है ।

शब्द विज्ञान का अद्भुत प्रभाव एक जर्मन वैज्ञानिक ने सिद्ध

किया है। उसने ओंकार के उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि तरंगों से उत्पन्न शक्ति का वर्णन करते हुए लिखा कि यदि 'ॐ' का उच्चारण विधिपूर्वक किया जाय तो उसमें एक दीवार फट सकती है।

'वायम फिगज' पुस्तक की लेखिका मिम वट्स ह्यूज ने शब्द-विज्ञान के चमत्कार क्रियात्मक रूप से लन्दन के लार्ड लिटन शिल्प मदन में दिखाये थे। वह अपने बनाये स गीत यन्त्र 'इडोफोन' को विधिपूर्वक बजाती थी, जिससे अनेकों प्रकार के रूप बन जाते थे। एक बार उसने 'डेजी' नामक सुन्दर पुष्प की आकृति बनाई और उसकी व्याख्या भी की कि स गीत यन्त्र को किस विधि से बजाने में ऐसा हुआ। इसके बाद उसने 'पैन्सी' नामक फूल, अनेकों समुद्री जीव, वृक्ष पत्थरों आदि की आकृतियाँ बनाई। इससे यह परिणाम निकला कि ध्वनियों से विविध आकृतियाँ बनती हैं। यह शब्दों के सूक्ष्म कम्पनों का ही परिणाम है।

फ्रांस की एक महिला वैज्ञानिक ने शब्द-विज्ञान पर परीक्षण किए थे। उसने सिद्ध किया था कि शब्द के साथ मन और हृदय का सम्बन्ध रहता है। मैडम 'फिनलाग' ने अपने लिए एक बीणा स्वयं तैयार की और नीचे की ओर तारों के साथ एक चाक का टुकड़ा बांध दिया। चाक को एक बोर्ड पर लगा दिया गया। बीणा को बजाने से चाक हिलने लगा और बोर्ड पर कुछ अस्पष्ट रेखाएँ खिंच गईं। उसने अनुभव किया कि जिस तरह का गाना गाया जाता है और साज बजाया जाता है, उसी तरह की आकृतियाँ बोर्ड पर बन जाती हैं। एक बार उसने रोमन कैथोलिक मत के अनुयायी को अपना कई धार्मिक गीत गाने का निमन्त्रण दिया। उसके गाने से बोर्ड पर एक स्त्री की गोद में बालक का चित्र खिंच गया। स्त्री मरियम और बालक ईसा था। गीत में प्रभु ईसा की स्तुति की गई थी। उसे हम पर भी सन्तोष न हुआ। उसने वहाँ पढ़ रहे एक भारतीय विद्यार्थी को बुलाया और संस्कृत-मन्त्रों के उच्चारण की प्रार्थना की। विद्यार्थी ने 'काल भैरवाष्टक' के स्तोत्र का गान किया। इससे एक भयङ्कर मूर्ति और कुत्ते की रेखाएँ अङ्कित हो

गई । स्तोत्र में व्यक्त भावना के अनुष्ण ही आकृति बन गई । हमने वह इन निर्गुण पर पहुँची कि शब्दों का भावों में गहन सम्बन्ध होता है और उन पर शब्दों का विशेष प्रभाव पड़ता है । यही कारण है कि मन्त्रों द्वारा हृदय और मस्तिष्क विशेष रूप में प्रभावित होने हैं और उनके जब और पाठ में मानसिक और आत्मिक शक्तियों का उद्भव होता है ।

यौगिक ग्रन्थियों का जागरण—

मन्त्रों के निर्माण का भी एक स्वतन्त्र विज्ञान है । मन्त्र अर्थपूर्ण तो होते ही हैं और वह उत्तम शिक्षा ओके साथ ही वह मानवोपयोगी सिद्धान्तों में धीन-धीन भी रहते हैं, परन्तु उनमें भी महत्वपूर्ण उनमें भरी शक्तियाँ हैं, क्योंकि वेदों के प्रत्येक मन्त्र का गठन कुछ ऐसे चमत्कारी ढङ्ग में किया गया है कि उनका सीधा प्रभाव हमारी सूक्ष्म ग्रथियों पट्चक्रों और शक्ति केन्द्रों पर पड़ता है जिसमें सूक्ष्म जगत् के शक्ति केन्द्र जाग्रत होते हैं । मन्त्रों के विधिपूर्वक गठन में वह शब्द उनमें सम्बन्धित यौगिक ग्रथियों को शुद्धगुदाते हैं उनकी मोई हई शक्तियों को जगाने हैं । उन ग्रथियों में स्फूर्ति आने में वह क्रियाशील हो जाती हैं । जिस प्रयोजन के लिए जो मन्त्र होते हैं, वह उन्हीं प्रकार की ग्रथियों को जगाने हैं, उन्हीं पर वह शब्द आघात करते हैं । इन ग्रथियों की क्रियाशीलता में ही साधक को विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जो दूसरों को चमत्कार दिखाई देती हैं । परन्तु वास्तव में वह शब्दों की वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है । विदेशी विचारक 'आर्टी मे ब्लैकवर्न' ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है कि 'संस्कृत भाषा के अक्षरों में भाव और अर्थ दोनों होते हैं । इन अक्षरों के युक्तिपूर्ण गठन से अनेक बार जादू का-सा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ।'

मन्त्र की सफलता उसके शुद्ध उच्चारण में है तभी उनमें गुण शब्दों का प्रभाव विभिन्न शक्ति केन्द्रों पर पड़ना सम्भव होता है ।

मन्त्र की सफलता में भावना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। श्रद्धा और विश्वास इसके मेरुदण्ड हैं।

विज्ञान के इस युग में शब्द-विज्ञान पर अनेकों वैज्ञानिकों के सफल परीक्षणों के बाद भी यदि हम शब्द-विज्ञान पर आधारित मन्त्र-गठन की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर अविश्वास करें, तो हमें वैज्ञानिक तथ्यों से अनभिज्ञ ही समझा जायगा। सूक्ष्म जगत् की सोई हुई सूक्ष्म शक्तियों को जगाकर भौतिक और आध्यात्मिक लाभ उठाने की विधियाँ को खोज निकालने का श्रेय हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों को ही है। इन विभिन्न प्रकार की विधियों में मन्त्र भी एक है जिससे अपने शक्तिकोषों को विकसित करके अणुसे महान् बना जा सकता है और मानव-जीवन की सभी उलझी गुरिधियों को सुलझाकर पृथ्वी पर ही अपना स्वर्ग बनाने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है।

मन्त्र-सिद्धि में सफलता के साधन—

मन्त्र-जप की अपार महिमा शास्त्रों में वर्णित है, परन्तु हर साधक को सिद्धि नहीं प्राप्त होती। अतः वह मन्त्र के प्रभाव की ही आलोचना करने लगता है। मन्त्रसिद्धि के उपायों और असफलता के कारणों पर विचार करना आवश्यक है।

तन्त्र का विज्ञान है कि मन्त्रदाता गुरु को मन्त्र का चुनाव करते समय यह देख लेना चाहिए कि देवता और साधक में अनुकूलता और मैत्रीभाव है या नहीं ? यदि दोनों में शत्रुता है, तो सफलता असंदिग्ध रहेगी। मद्गुरु का कर्तव्य यह देखना है कि कौन देवता मन्त्र-दीक्षा चाहते वाले के कुल का है, कौन उसकी राशि में पड़ता है, कौन उसके गण का है, नक्षत्र का है, शत्रुभाव का है या मित्र भाव का, ऋणी है या धनी। इन तथ्यों पर विचार किये बिना यदि मन्त्र-साधना की जाती है, तो लाभ के बजाए हानि की भी सम्भावना हो सकती है। तन्त्र-विज्ञान के आचार्यों का मत है कि भूतों में भी शत्रु मित्र भाव होते हैं,

उसी तरह मन्त्र, वर्णों और उपासक के नामगत वर्णों में भी अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है । अतः दीक्षा के पूर्व इसका निर्णय कर लेना आवश्यक होना है । शारदा तिलक (द्वितीय पटल) में इस विषय का विवेचन करने हुए कहा गया है—

मन्त्रमाधकयोराद्यो वर्णं स्यात् पार्थिवो यदि ।

तत्कुल तस्य तत्प्रोक्तमेवमग्नयेषु लक्षयेत् ॥

पार्थिवे वारुण मित्रमाग्नेये मारुत तथा ।

एन्द्र वारुणयो शत्रुमारुत परिकीर्तित ॥

आग्नेये वारुण शत्रुर्वारुणो तैजस तथा ।

सर्वेषामेव तत्त्वानां सामान्यं व्योमसम्भवम् ॥

पस्पर विरुद्धानां वर्णानां यत्र सङ्गतिः ।

स मन्त्र साधक किं वा नास्य प्रसीदति ॥

अर्थात् “मन्त्र और साधक दोनों का आद्य वर्ण यदि पार्थिव हो, उसका वह कुल कहा गया है । इसी भाँति अन्यो में भी देख लेना चाहिए । पार्थिव में वारुण मित्र है । आग्नेय में मारुत है । ऐन्द्र और वारुण दोनों का मारुत शत्रु है । आग्नेय में वारुण शत्रु है और वारुण तैजस है । सभी तत्त्व व्योमसम्भव सामान्य है । परस्पर में विरुद्ध वर्णों की जहाँ पर संगति है, वह मन्त्र-साधक का हनन करना है अथवा इस पर प्रयत्न नहीं होता है ।”

मन्त्र का देवता से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । शास्त्र इसका अनुमोदन करते हैं—

देवस्य मन्त्र रूपस्य मन्त्र व्याप्तिम जानताम् ।

कृताचिनादिक सर्वं व्यर्थं भवति शाम्भवि ॥

“हे शाम्भवि । देव मन्त्र-स्वरूप वाला ही होता है, अर्थात् मन्त्र ही देवता का सच्चा स्वरूप है । मन्त्र की व्याप्ति का ज्ञान न रखने वाले मनुष्यों के द्वारा की हुई अर्चना आदि सभी निष्फल होती है ।”

दैवाधीन जगत्सर्व मन्त्राधीनाश्च देवता ।

ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तत्स्याद् विप्रोहि देवता ॥

—मत्स्यपुराण

“देवताओं के आधीन सब ससार है । वे देवता मन्त्रों के आधीन हैं । वे मन्त्र ब्राह्मण द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ब्राह्मण भी देवता हैं ।”

यथा घटश्च कलश कुम्भश्चैकाग्रं वाचका ।

तथा मन्त्रो देवता च गुरुश्चैकाग्रं वाचका ॥

—सुन्दरी तापिनी

“जिस प्रकार घट, कलश, कुम्भ तीनों शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार मन्त्र, देवता और गुरु एक ही अर्थ के वाचक हैं ।”

तन्त्र का मन है कि हमारी कुण्डलिनी शक्ति सुप्तावस्था में रहती है । जब तक उसको जाग्रत न कर लिया जाय, तब तक मन्त्रसिद्धि प्राप्त करना असम्भव है । पहले कुण्डलिनी जागरण कर लेना आवश्यक है । कुण्डलिनी जागरण के अनेकों विधान तन्त्रों में लिखे हैं । गुरु द्वारा ही हमकी साधना करनी चाहिए ।

मन्त्रसिद्धि के लिए मन्त्र की शुद्धि और मन्त्र सस्कार का विधान भी आवश्यक माना गया है । इसके बिना भी सफलता अशक्य मानी जाती है । गौतमीय तन्त्र १५।७४-७५ का विचार है कि मन्त्र तभी सिद्ध होते हैं, जब उनका मानसिक जप दिव्यभाव के साथ सुषुम्णा के मार्ग में किया जाता है । इसके विपरीत यदि उपासक का मन पशु-भाव में भटकता रहकर, बिना एकाग्रता ही बाह्य जप किया जाता है, तो इस स्थिति में जप का विचार-शृङ्खला के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता । परिणामस्वरूप अभीष्ट सिद्धि नहीं होती और साधना व्यर्थ ही जाती है ।

तप ही सिद्धि का द्वार खोलना है । अनवरत परिश्रम ही हर

क्षेत्र में सफलता की कुञ्जी है । मन्त्रसिद्धि में तो तप एक विशिष्ट सूत्र है । इसी माध्यम से वह सफल होना है । परन्तु कुछ लोग मन्त्र को जादू का खेल समझने हैं । वह जादूगर की तरह हथेला पर सरसो जमाना चाहते हैं । मन्त्रसिद्धि के लिए समय, तप, एकाग्रता और सारे विधि-विधान के पालन की अपेक्षा है । इसके साथ साथ गुरु-कृपा और मन्त्र पर श्रद्धा-विश्वास का होना भी एक आवश्यक उपाय है । इसके बिना साधना लूली-लैंगडी मानी जाएगी । मन्त्र-साधना में गुरु का व्यक्तित्व विशेष महत्व का है, क्योंकि वे ही मन्त्र को पुनर्जीवित और जागरित करते हैं, जिसमें साधना सफल हो जाती है ।

शास्त्रकार मन्त्र के अर्थ, चिन्तन और विधि-विधान की पूरी जानकारी रखने पर बल देते हैं । यथा—

एक शब्द सम्यग्ज्ञात सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्ग लोके च काम
धुग भवति । —श्रुति

“शब्द के अर्थ का सम्यक् ज्ञान होने और उसका उचित रीति से प्रयोग करने से स्वर्गलोक और समस्त मनोरथों की पूर्ति होती है ।”

अर्थ ज्ञान विना कर्म न श्रेय साधन यत ।

अर्थ ज्ञान साधनीय द्विजै श्रेयोर्थिभिस्तत् ॥

मन्त्रार्थ सो जपन् द्रयन् स्तथैवाद्यापयन् द्विज ।

अधीत्य यत्किञ्चिदपि मन्त्रार्थाधिगयेरत ।

ब्रह्मलोक मयाज्ञोप्ति धर्मानुष्ठान्ता द्विज ।

ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यो यो नुतिष्ठति ।

विदुष कर्म सिद्धि स्यात्प्रपाना विदुषी भवेत् ।

ज्ञान कर्म च सयुक्त भूत्यर्थ कथित यथा ।

अवीत श्रुत सयुक्त तत्र श्रेष्ठ न केवलम् ।

“मन्त्र का अर्थ और विधान जानकर ही उपासना करने से

अनीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मन्त्र के अर्थ का अध्ययन भी करना चाहिए और उसके रहस्य को भी समझना चाहिए तभी पूर्ण मन्त्र होता है। जो कर्म करता है, उसे अधिकाधिक जानना चाहिए। पूर्ण जानकारों पर आधारित कर्म में ही सफलता मिलती है। ज्ञान और कर्म को मिला कर अध्ययन और श्रवण के आधार पर जो कर्म किया जाता है, वही श्रेष्ठ है। केवल क्रिया मात्र करते रहना निरर्थक है।"

मन्त्र साधना में योगाभ्यास आवश्यक भङ्ग माना गया है। ध्यान, नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, व्यान, धारणा और समाधि का अभ्यास मन्त्रमिद्धि के लिए आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह दोनों साधनाएँ एक दूसरे की सहायक हैं—

मन्त्राभ्यासेन योगेन ज्ञान ज्ञानाय कल्पते ।

न योगेन बिना मन्त्रो न मन्त्रेण बिना ही स ॥

द्वयोरभ्यास सयोगो ब्रह्म ससिद्धि कारणम् ।

"मन्त्राभ्यास और योग से ज्ञान द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। न तो योग के बिना मन्त्र सफल हो सकता है और न मन्त्र के बिना योग का उपयोग माना जा सकता है। इन दोनों के एक साथ अभ्यास से ही ब्रह्म-प्राप्ति होती है।"

सफलता का एक आवश्यक साधन है—मन्त्र के प्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और आस्था। अर्द्ध श्रद्धा का लाभ भी उसी अनुपात से होता है। पूर्ण मिद्धि के लिए तो मन्त्र के प्रति अपने को समर्पित कर देना चाहिए, उसे अपना सबस्व समझना चाहिए और शरणागत होकर निरन्तर साधना में लीन रहना चाहिए। शास्त्र का भी सकेत है—

अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छास्ति स्वपन्नपि ।

मन्त्रैकशरणो विद्वान् मतसैव मदाम्यसेत् ॥

नदोपो मानसे जाप्ये सर्वदेशेऽपि सर्वदा ।

“मन्त्र के रहस्य को जानने व ज्ञा जो जान- पहचान में
को ही जाता हो गया है, वह चाहे पवित्र हो या अपवित्र, यत्र समय
चलते-फिरते, उठने-बैठने, मोने-जागने मन्त्र का अभ्यास कर सकता है।
मानस जप में किसी भी समय और स्थान को स्वेच्छानुसार यही समझ
जाना चाहिए।”

साधना में जब तक मन बहिर्मुखी रहता है, तब तक सफलता
मिलनी अशक्य है। उसका अन्तर्मुखी होने पर ही शक्तियों का प्रगाम
होने लगता है—

बहिर्मुखस्य मन्त्रस्य वृत्तयो या प्रकीर्तिना ।

ता एद्वान्तर्मुखस्यास्य शक्तियः परिकीर्तिना ।

‘मन्त्र अर्थात् विचार के बहिर्मुख होने पर जो वृत्तियाँ बनी
जाती हैं, वे ही उसके अन्तर्मुख होने पर शक्तियाँ कहलाती हैं।’

मन्त्र-साधक को साधना में सफलता प्राप्त हो रही है नहीं, इसका
निर्णय करने के लिए कुछ लक्षण ऋषियों ने बनाये हैं यदि वह साधक
परिलक्षित होने लगे तो समझना चाहिए कि साधना सफल हो रही है।
‘मन्त्र महादत्रि मे कृपा है—

गीतस्य ताल शब्दस्य गन्धर्वाणां समीक्षणम् ।

स्वतेजस सूर्य माभ्येक्षण निद्रा क्षुधा जप ॥

रम्यतारोग्य गाभीर्यम्भाव क्रोधलोभयो ।

एवमादीनि चिह्नानियदापश्यति मन्त्रवित् ॥

“गीत तथा ताल के शब्दों का कानों में आना गन्धर्वों का देखना,
अपना तेज सूर्य के तेज के समान भान होना, निद्रा, क्षुधा और जप,
रम्यता, आरोग्य, गाम्भीर्य का होना, क्रोध तथा लोभ का अभाव होना—
ये सब लक्षण हैं, जिनको मन्त्रोपासक देखता है।”

कुछ त अत्रोक्त मन्त्र नीचे दिए जाते हैं जिनकी साधना से विभिन्न

प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, परन्तु उसके पूरे विधि-विधान का पालन करना आवश्यक है—

१ ॐ—इसे ब्रह्मविद्या, तारा मन्त्र, तारा, तारिणी कहा जाता है। सासारिक बन्धनों को काटने और ईश्वर-प्राप्ति के लिए इसकी साधना की जाती है। इसका अनुष्ठान ३ लाख जप है।

—तन्त्र तत्व प्रकाश

२ ॐ अथम्बक मजामहे सुगन्धि पुण्डि बर्धनम् । सर्वाङ्गमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् । —इसे रुद्र मन्त्र कहते हैं। मृत्यु के पाश पाश से बचने के लिए इसका जप किया जाता है।

—उड्डीश तन्त्र १४)

३ ॐ शान्ते प्रशान्ते सर्वक्रोधोपशमनि स्वाहा । —इसका नाम क्रोध शांति है। २१ बार मन्त्र का उच्चारण करके जल को अभि मन्त्रित करना चाहिए। फिर इच्छित व्यक्ति इससे मुख धो ले।

४ आद्यायै विद्महे परमेश्वर्यै धीमहि तन्न काली प्रचोदयात् ।
—यह गायत्री मन्त्र है। इससे महापातकों का निवारण होता है।

—महानिर्वाण तन्त्र ५।६३

५ पशुपाशाय विद्महे विश्व षर्मणे धीमहि । तन्नो जीव प्रचोदयात् । इससे यह पशुपाश विमोचिनी गायत्री है। ६ से ८ बन्धनों का क्षय होता है।

—महानिर्वाण तन्त्र ६।११०

६ ॐ परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि । तन्नो ब्रह्म पुचोदयात् । —यह गायत्री मन्त्र है। अन्तःकरण की पवित्रता के लिए इसकी साधना की जाती है।

—महानिर्वाण तन्त्र ३।१०७

७ ॐ स सा सि सी सु सू सेँ सौ सौँ सेँ स व वा वि वी वु वू वै वौ वी व व ह स अमृतत्रयसे स्वाहा । यह रोगहर मन्त्र है। शारीरिक रोगों को दूर करने और दुष्कर्मों के परिणामों से बचने के लिए यह प्रयोग में आता है। जल को १०८ बार मन्त्रोच्चारण से अभिमन्त्रित करके प्रातःकाल पीना चाहिए।

—उड्डीश तन्त्र १६५

८ क्रो क्रो क्रो, हूं हूं, ह्रीं ह्रीं, दक्षिणे क लिके, ॐ क्री क्री क्री
हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा । यह मन्त्री सरस्वती मन्त्र है और वाणी की मिद्धि
के लिए प्रयुक्त होते हैं ।
—कूर्पर स्तव

९ ॐ सच्चिदेक ब्रह्म । यह ब्रह्म मन्त्र है और धर्म, अर्थ, काम
व मोक्ष चारों पुरुषार्थों की उपलब्धि में महायत्न विद्ध होता है ।

—महानिर्वाण तन्त्र ३।१२ १४

१० ॐ ह हा हिं ही हू हे है हो हौ ह ह्र क्ष क्षा क्षि क्षी
क्षु क्ष्वे क्षौ क्षो क्षक्ष ह्रस् । यह आपच्छन्ति मन्त्र है ।
त्रिष निवारण के लिए भूत प्रेन और पिशाच के प्रभाव को दूर करने
के लिए इसकी साधना की जाती है ।
—उड्डीश तन्त्र १६६-१६८

११ श्रीं ह्रीं क्रीं कृष्णाय नमः स्वाहा । यह मन्त्र राज है और
मोक्ष प्रदाना है ।
—गीतमीय तन्त्र २५।२

१२ ऐं सच्चिदेक ब्रह्म ह्रीं सच्चिदेक श्रीं सच्चिदेक ब्रह्म । धन,
लक्ष्मी, विद्या और ज्ञान की इससे प्राप्ति होती है ।

—महानिर्वाण तन्त्र ३।३७

१३ ॐ नमः सर्वलोकवशङ्कगय कुरु कुरु स्वाहा । यह लोक-
वशीकरण मन्त्र है । उड्डीश तन्त्र १७४ के अनुसार पुण्य नक्षत्र में
पुनर्नवा की जड को उखाड़ना चाहिए और ७ बार इस मन्त्र से अभि-
मन्त्रित करके भुजा में बाँध लेने से अभीष्ट मिद्धि होती है ।

१४ तद्विष्णो पद्म पद मदा पश्यन्ति सूर्य । द्विवीच चक्षुगत-
तम् । ॐ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवामः समिन्धते विष्णोयत् परम
पदम् । यह मुद्राशोधन मन्त्र है । महानिर्वाण तन्त्र ५।२११ के अनुसार
इससे आनन्द की प्राप्ति होती है ।

१५ इत पूर्व प्राणबुद्धिदेहवर्माधिकान्तो जाग्रत्स्वप्न सुषुप्त्य-
वस्थासु मनसा वाचा कमणा हस्ताभ्या पद्मभ्या मुदरेण शिश्ना यत्

कृत यत् स्मृत यदुक्त तत्सर्व ब्रह्मार्पणं भवतु, मा मदीयं सकलमाद्या
काली पदाम्भोजेऽपर्यामि ओ तत्सत् ।

यह आत्म समर्पण मन्त्र है । इसमें उपासक अपनी आत्मा को
पराशक्ति के समर्पण करता है ।

--महानिर्वाण तत्र

• • •

बीजाक्षरों की महान् शक्तियाँ

जिम तरह बीज में वृक्ष, फल, फूल आदि सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं और समय पाकर वह व्यक्त रूप में दृष्टिगोचर होने लगते हैं, उसी तरह बीजाक्षर में भी सूक्ष्म रूप में शक्ति रहती है। उस शक्ति के विस्फोट अथवा विकास के लिए साधना रूपा जल और खाद की आवश्यकता रहती है। मन्त्रसिद्धि के मूल में बीज मन्त्र का विस्फोट ही विशेष महत्त्व का है। जब मन्त्रों की शक्ति का बहुगुणा करना होता है या शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा हो, तो बीज-मन्त्रों का सहयोग अपेक्षित रहता है। विशिष्ट साधनाओं में यह विशेषकर लाभदायक रहता है।

बाबा मोतीलाल के अनुसार “जिम आश्रय से व्यक्ति में ऊर्ध्वगामिनी उन्नति-गति उत्पन्न होती है, इसका कारण अवश्य कोई ‘शक्ति’ होगी। उस शक्ति का कोई व्यक्त रूप अवश्य होगा, यही बीज है।”

मालिनी विजयोत्तर तंत्र (तृतीय अधि०) में बीज को परिभाषा इस प्रकार की गई है—

बीज्योन्यात्मकाद् भेदात्तद्विधा बीज स्वरा मता, ॥

कादिभिश्च स्मृता योनिर्नवधावगं-भेदतः ॥

बीजमत्र शिव शक्तिर्योनिरित्यभिधीयते ॥

अर्थात् “बीजों की योनि का स्वरूप होने में दो प्रकार के बीज होने हैं, जो कि स्वर माने गये हैं। क वर्ण आदि जो हैं, उसे योनि कहा

गया है। ये वग भेद से नौ प्रकार प्रकार के होते हैं। यहाँ पर शिवबीज है तथा शक्ति योनि है, ऐसा कहा जाना है।”

नित्य-तत्र मे कहा है—

वर्णात्रय समारम्भ्य नववर्णाविधि बीजका ॥

“तीन वर्णों से लेकर नौ वर्णों तक बीजमन्त्र कहलाता है।”

एक अधिकांगी तान्त्रिक विद्वान् ने बीजमन्त्र के विज्ञान पर प्रकाश डालते हुए सशक्त शब्दों में कहा है—

“तन्त्रों ने नाडी-संस्थान के कन्दो या क्षेत्रों में विशेष उद्देश्य के लिए चुने हुए बीजाक्षरों की स्थापना करके और उनके अविराम प्रवाह की धाराओं को वहाँ केन्द्रित करके बन्धों के उपयोग को ढूँढ निकाला है। बीजाक्षर या उसके समान स्पन्दन सच्चे अथवा उनकी कारणावस्था में साक्षात्कार कराते हैं, साथ ही विश्व-विधान की योजना में भी उसका साक्षात्कार कराते हैं या, जब ह्रस्व पद्धति में कृच्छ्र योगिक प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, जो कि गुह्यज्ञान के साधारण साधक की पहुँच के बाहर होता है तब साधारणतया उसे अपेक्षाकृत सरल और समान रूप से प्रभावशाली विधि को अपनाने की सलाह दी जाती है। यह पद्धति है रुचिपूर्वक अनेक वर्णों का जप। वर्ण या अक्षरों का यह जप चेतना के स्तर पर सूक्ष्म स्पन्दन पैदा करने के लिए है और इसे मन से परे स्थित सत्यो-के-सत्य को पाने के हेतु प्रस्तुत होने के लिए किया जाना है। जप के द्वारा मन में धारण किए हुए वर्ण ध्वनि की छन्दपूर्ण लयों से जाग्रत होते हैं, जो कि उन सत्यों के स्वाभाविक छन्दों के सबसे निकट पहुँचता है।”

विभिन्न देवी-देवताओं के बीजाक्षर अलग अलग होते हैं। जैसे ऐ सरस्वती का बीजाक्षर है, क्री काली का और ह्री माया बीज कहलाता है। इसे तान्त्रिक प्रणव भी कहते हैं। जिस तरह ॐ वेदान्तियों के लिए है, तान्त्रिक ह्री को वही स्थान देते हैं।

तत्त्वबीज द्दम् प्रकार हैं ह—आकाश बीज, य—वायु बीज, र—अग्नि बीज, व—वज्र बीज, ल—भूबीज, प—मनो बीज, प—बुद्धि बीज, म—शक्तिबीज, ग—अराक्ष-जीव बीजादि ।

सभी अष्टाष्ट मन्त्ररूप हैं । इनमें महान् शक्तियाँ छिपी रहती हैं । केवल इनके ठीक प्रयोग की विधि जानने की आवश्यकता रहती है ।

याग दहन में महर्षि पत्रञ्जलि ने आदेश दिया कि मात्र-जप, अथ-चित्तन सहित होना चाहिए । अब कुछ बीज मन्त्रों का अर्थ यहाँ दिया जा रहा है—

१ ऐ—ऐ—मरम्बती श्रीर विन्दु—दु ख-न श । भगवती मरम्बती मेरे दु खों का दूर कर । यही मरम्बती बीज है ।

२ श्री—श—महालक्ष्मी, र—वन, ई—पुष्टि, नाद—विश्व-माता, विन्दु—दु ख-नाश । घन श्रीर तुष्टि तुष्टि की अविष्टाओं देवी लक्ष्मी मेरे दु खों को दूर कर, यही लक्ष्मी अथवा श्रीबीज है ।

३ ह्री—ह—शिव, र—प्रकृति, ई—महामाया, नाद—विश्व-माता, विन्दु—दु ख-न श । इसका अर्थ है—शिव सहित विश्वमाता महामाया शक्ति मेरे दु खों का दूर कर । यह शक्ति अथवा मायार्त्तज कहलाता है ।

४ हू—यह दुर्गा बीज है । द—दुर्गा, ॐ—रक्षा, विन्दु—करो । अर्थ है—दुर्गा मेरी रक्षा करे ।

५ क्री—क—काली, र—ब्रह्म, ई—महामाया, नाद—विश्व-माता, विन्दु—दु खनाश ब्रह्मशक्ति रूपिणी महामाया काली मेरे दु खों का दूर करे । यह काली बीज है ।

६ श्री-म—दुर्गोत्तारणी । न—नारक मुक्ति ई—महामाया नाद—विश्वमाता विन्दु—दु खनाश । मुक्तिरूपा, विश्वमाता, तारिणी, दुर्गो-त्तारिणी भगवती महामाया दु खों से मेरी रक्षा करे ।

७ ग—यह गणेश बीज है । ग—गणेश, विन्दु—दु खनाश । गणेश मेरे दु खों को नष्ट करे ।

जप-विज्ञान

महत्व—

सभी धर्मों और सम्प्रदायों की आध्यात्मिक साधनाओं में अपने-अपने दृष्टदेव के मन्त्र-साधना को एक आवश्यक अङ्ग माना जाता है। हिन्दू धर्म के वैदिक, पौर्णिक, स्मृति और तान्त्रिक मतावलम्बियों में तो यह साधना प्रचलित है ही, बौद्ध और जैन मत वाले ने भी इसे अपनाया है। उनके विधि विधान में भी जप पर बल दिया गया है। यही नहीं, सूफी मत और ईसाई कैथोलिक मत वाले भी इसे प्राचीन काल से अपनाए हुए हैं। योगी लोग क्रिया-योग में स्वाध्याय का इसे एक अङ्ग मानते हैं। तपयोग, मन्त्रयोग राजयोग और हठयोग में नादानुसन्धान का वर्णन आता है, वह वास्तव में जप की एक विशेष अवस्था है।

जप-साधना हिन्दू धर्म के आध्यात्मिक कर्मकाण्ड का मेरुदण्ड है। इससे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए भगवान् कृष्ण ने इसे सब यज्ञों से श्रेष्ठ कहा है और अपनी विभूति माना है। “यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि” यज्ञों में जप-यज्ञ मैं हूँ। भगवान् मनु (२।८७) ने अपने अनुभव से कहा है—“और कुछ करें या न करें, केवल जप से ही ब्राह्मण सिद्धि पाता है।” महाभारत (अश्व० ४४।८) में कहा है “यज्ञों में आहुति देकर सिद्धि प्राप्त करने वाला यज्ञ उत्तम है और यही वैदिक कर्मकाण्ड वालों का मत है। परन्तु भवितव्य में हविर्यज्ञ की अपेक्षा नामयज्ञ का विशेष महत्व है।”

इसीलिए शास्त्रकारों को यह घोषणा करनी पड़ी कि दर्श-

८ हूँ—यह वय अथवा कूर्चबीज है । ह—शिव, अ—भैरव, नाद—सर्वोत्कृष्ट, बिन्दु—दुःख-नाश । सर्वोत्कृष्ट असुर भयङ्कर शङ्कर दुःखो को दूर करें ।

९ हौं—ह—शिव, औ—सदाशिव, बिन्दु—दुःखनाश । अर्थ है—शिव और सदाशिव की कृपा से मेरे दुःख दूर हो, यह प्रसाद बीज है ।

१०. क्ली—यह कृष्ण बीज व काम बीज है । क—कृष्ण अथवा काम, ल—इन्द्र, ई—तुष्टि, बिन्दु—सुख शान्ति प्रदान करने वाला । भगवान् कृष्ण मुझे सुख शान्ति प्रदान करें ।

क्षी—यह नृसिंह बीज है । क्ष—नृसिंह, र—ब्रह्म, औ—ऊर्ध्व दन्त, बिन्दु—दुःखनाश । अर्थ है—ब्रह्म रूपी ऊर्ध्वदन्त भगवान् नृसिंह मेरे दुःखो को दूर करें ।

बीज मन्त्रों के अर्थ न हो, या प्रतीत न हो, तो भी उनमें विशेषता ध्वनि अथवा शक्ति को ही होनी है । वह शक्तिरूपा होते हैं और साधक को शक्ति का ही प्रसाद देते हैं ।

जप-विज्ञान

महत्त्व—

सभी धर्मों और सम्प्रदायों की आध्यात्मिक साधनाओं में अपने-अपने इष्टदेव के मन्त्र-साधना को एक आवश्यक अङ्ग माना जाता है। हिन्दू धर्म के वैदिक, पौराणिक, स्मृति और तान्त्रिक मतावलम्बियों में तो यह साधना प्रचलित है ही, बौद्ध और जैन मत वाले ने भी इसे अपनाया है। उनके विधि विधान में भी जप पर बल दिया गया है। यही नहीं, सूफी मत और ईसाई कैथोलिक मत वाले भी इसे प्राचीन काल से अपनाए हुए हैं। योगी लोग क्रिया-योग में स्वाध्याय का इसे एक अङ्ग मानते हैं। तपयोग, मन्त्रयोग, राजयोग और हठयोग में नादानुसन्धान का वर्णन आता है, वह वास्तव में जप की एक विशेष अवस्था है।

जप-साधना हिन्दू धर्म के आध्यात्मिक कर्मकाण्ड का मेरुदण्ड है। इसमें सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए भगवान् कृष्ण ने इसे सब यज्ञों से श्रेष्ठ कहा है और अपनी विभूति माना है। “यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि” यज्ञों में जप-यज्ञ मैं हूँ। भगवान् मनु (२।८७) ने अपने अनुभव से कहा है—“और कुछ करें या न करें, केवल जप से ही ब्राह्मण सिद्धि पाता है।” महाभारत (अश्व० ४४।८) में कहा है “यज्ञों में आहुति देकर सिद्धि प्राप्त करने वाला यज्ञ उत्तम है और यही वैदिक कर्मकाण्ड वालों का मत है। परन्तु भक्तिमार्ग में हविर्यज्ञ की अपेक्षा नामयज्ञ का विशेष महत्त्व है।”

इसीलिए शास्त्रकारों को यह घोषणा करनी पड़ी कि दर्श-

पौर्णमास, ज्योतिष्टोम, राजसूय आदि यज्ञ, वैश्वदेव, बालिकम, नित्य-
श्राद्ध, अतिथि-भोज आदि सत्कर्म भगवन्नाम के अथवा गायत्रीरूपी यज्ञ
के १६ वें भाग के भी तुल्य नहीं माने जाने ।

गोस्वामी श्री तुलसीदास ने भी जप की महिमा का गान
किया है—

नाम जपत मगल दिसि दसहूँ,
जपहि नामु जन आरत भारी ।
मिटहि कुसकट होहि सुखारी ॥'

जप एक आध्यात्मिक व्यायाम है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है
जिसका हमारे मानसिक और बौद्धिक क्षेत्र पर सुनिश्चित प्रभाव पड़ता
है । उसमें अनेक प्रकार की मिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । साधक का मनोबल
दृढ़ होता जाता है, विचारों में विवेकशीलता आती है, बुद्धि निमल व
पवित्र बनती है, आत्मा में प्रकाश आता है । इसके अमिट प्रभाव को
देखते हुए शास्त्रकारों ने इसकी अपार महिमा का गान किया है। लिङ्ग
पुराण ८ ५। १२४, १२५ में लिखा है “जप करने वाले का कभी अनिष्ट
नहीं होता, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भीषण ग्रह उनके पाप कभी फटक
नहीं सकते । इससे जन्म-न्मातरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सुखो व
सौभाग्यो की वृद्धि हो जाती है और मुक्ति की प्राप्ति होती है ।’ गीता
में भगवान् कृष्ण ने कहा—“त्रायते महतो भयान” जप, साधक का महान्
भय से त्राण करता है ।” मनुस्मृति ४।१४६ में कहा है—“जप करने
वालों का कभी पतन नहीं होता ।” भगवान् मनु ने एक और स्थान पर
कहा है कि जप से अन्न करण पर-ब्रह्ममय हो जाता है ।

जप की महिमा बताने वाले कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते हैं—

महर्षीणा भृगुरह गिरामस्म्येकमक्षरम् ।

यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालय ॥

“मे महर्षियो मे भृगु और वाणियो मे ओंकार, यज्ञो मे जपयज्ञ तथा स्थावरो मे त्रिमानय है ।”

ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञ समन्वित
सर्वे त जप यज्ञस्य कला नाह्नि पोडशाम् ॥

—मनु० २-८६

“होम दक्षिकर्म, नित्यश्वाद्ध, अतिथि-भोजन आदि पाक यज्ञ और विधि-यज्ञ दर्शपीर्णसामादि ये समस्त मिलकर भी जप यज्ञ की सोलहवी कला के समान नहीं है ।”

समस्तमस्तनन्तुम्यो जपयज्ञ पर स्मृत ।
हिनान्ये प्रवन्ते नपयज्ञो न हिमया ॥
यावन्न कम यज्ञाश्च दानानि च नपामि च ।
ते सर्वे जप यज्ञश्च नाह्नि पोडशीकला ।
जपने देवता नित्य स्तूयमाना प्रसीदति ॥
प्रसन्ना विपुलान् भोगान् दधान्मुक्तिञ्च शाश्वतीम् ।
यक्ष राक्षस वैताल भूतप्रेतपिशाचक ।
जपाश्रयी द्विज द्रष्टा, दूरते यास्ति भीति ॥
तस्माज्जप मदा श्रेष्ठ सर्वम्पूरायमाघनात् ।
इत्येष स्वर्था ज्ञात्वा विप्रो जपपरो भवेत् ।

—भारद्वाज गायत्री व्याख्या

“समस्त यज्ञों मे जप अधिक श्रेष्ठ है । अन्य यज्ञों में तो हिंसा होती है, जपयज्ञ हिंसा से नहीं होता है । जितने भी कर्म यज्ञ, दान तप हैं वे समस्त जपयज्ञ की सोलहवी कला के समान भी नहीं होते हैं । जप द्वारा स्तुति किये गये देवता प्रसन्न होकर बड़े-बड़े भोगों को तथा अक्षय शक्ति को प्रदान करते हैं । जप जप करने वाले द्विज को दूर से देखते ही क्ष, राक्षस, वैताल, भूत, प्रेत, पिशाच आदि भय से भयभीत हो भाग पाते हैं । इस कारण समस्त पुण्य-साधनों मे

जप सर्वश्रेष्ठ है । इस प्रकार जानकर ब्राह्मण को सर्वथा जप परायण होना चाहिए ।

मास शतत्रय विप्र स्वर्न्निमानवाप्नुयात् ।

एव शतोत्तर जप्त्वा सहस्र सर्वमाप्नुयात् ॥

“इस प्रकार एक मास तक ३०० मन्त्र प्रतिदिन जप करने पर सब कार्यों में गिद्धि प्राप्त करता है । इसी प्रकार ग्यारह सौ निम्न जपने से सब कार्य ही सम्पन्न हो जाते हैं ।”

रूद्धा प्राणमपान च जपोन्मास शतत्रयम् ।

यदिच्छेत्तदवाप्नोति सञ्ज्ञात्परमाप्नुयात् ॥

“प्राण अपान वायु को रोककर एक मास तक प्रतिदिन एक सहस्र मन्त्र जपने से इच्छित वस्तु ही उपलब्धि होती है ।”

एक पादो जपेदूर्ध्व बाहूरुद्धानिल वश ।

मास शतमवाप्नोति यदिच्छेदिति कौशिक ॥

“आकाश की ओर भुजाएँ उठाये हुए एक पैर के ऊपर खड़ा होकर साँस को यथाशक्ति अवरोध कर एक मास तक १०० मन्त्र प्रतिदिन जप करने से अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है ।”

एव शतत्रय जप्त्वा सहस्र स्वमाप्नुयात् ।

निमज्ज्याप्सु जपेन्माम शतमिष्टमवाप्नुयात् ॥

‘जल के भीतर डुबकी लगाकर एक मास तक १३०० मन्त्र प्रतिदिन जप करने से अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है ।’

लाभ—

जप आरम्भ करते ही साधक के अन्तःकरण में एक हलचल मचती है और उसकी विलक्षण शक्ति से आंतरिक क्षेत्र में अनेको सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं । बुरे दिनार, भाव और स्वभाव घटने लगते हैं और सत्य, प्रेम, न्याय, क्षमा, ईमानदारी, अज्ञेय ज्ञानि पवित्रता नमन

सयम, मेवा और उदारता जैसे सद्गुण बढ़ने लगते हैं । मन क्षेत्र प्रभावित होने में त्रिवेक, दूरदर्शिता, तत्त्वज्ञान और ऋतम्भरा बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिसमें दुःखों का कटना और सुख शान्ति का प्राप्त होना अनिवार्य परिणाम है । जब से मनिननाशो का पदो हटकर सद्गुणों का विकास होना है और महानता के लक्षण प्रकट होन लगते हैं । दुर्गुण और दोष कम होने लगते हैं और साधक धीरे धीरे निर्मल चरित्र की साक्षात् प्रतिमा बन जाता है । वह अमत् से सत्, अन्धकार में प्रकाश, मृत्यु से अमरत्व, निराशा में आशा, सीमित से असीम, शिथिलता से दृढ़ता, नरक में स्वर्ग, तुच्छता से श्रेष्ठता और कुबुद्धि से सद्बुद्धि की ओर कदम बढ़ाता है ।

मन्त्र-जप में शक्ति उत्पन्न होती है । शक्ति ही सिद्धि का दूसरा नाम है । योगदर्शन ४।१ में स्पष्ट कहा है कि मन्त्र-जप से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । अन्तःकरण की पवित्रता तो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है जो जप का स्वाभाविक लाभ है । योगदर्शन १।२८ में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि जप साधक धीरे-धीरे इनका से ऊँचा उठ जाता है कि वह इसी साधना से समाधि-अवस्था तक पहुँच जाता है । आगामी सूत्र २६ में महर्षि ने निर्देश दिया है कि साधना-काल में आए विघ्नों का इससे न श होना है और अन्तरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है । ईश्वर का साक्षात्कार का मार्ग खुल जाता है और साधक निर्य आनन्द में मग्न रहता है उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं लगता, वह सम्राटो का सम्राट बनकर सर्वोच्च आसन पर अवस्थित हो जाता है । स्वामी रामतीर्थ इसी स्थिति पर पहुँचकर अपने को राम बादशाह कहा करते थे । हर साधक साधना-तपश्चर्या द्वारा इस साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी बन सकता है, यदि वह शास्त्रों में वर्णित नियमों के अनुसार साधना करता रहे । पर यह अवस्था लम्बे समय के अभ्यास के बाद आती है, जैसा कि योग दर्शनकार ने

१।१४ में लिखा है—“वह अभ्यास बहुत काल तक लगातार विविध-व्यवस्था से ठीक-ठीक किया जाने पर हृदय अवस्था वाला होता है ।’

जप से आध्यात्मिक लाभ ही प्राप्त हो, ऐसी बात नहीं है, भौतिक उपलब्धियाँ भी इसकी विशेषता हैं। कठिनाइयाँ और आपत्तियाँ तो हर एक के जीवन में आती हैं, मनोबल की वृद्धि की जप-साधक उनको हँसते-हँसते भेजता है, पहाड़ जैसे कष्ट उसे फूल समान लगते हैं। आत्मिक शक्ति के बढ़ने से उनका साहस भी बढ़ता है। आर्थिक अभाव, विवाद, मन्नान, मुकदमे, शत्रुता, सघर्ष आदि आपत्तियों का ऐसा सरल समाधान हो जाना है कि वह चम-का-या ही दिखाई देता है। तपस्वी साधक अपने लिए ही नहीं, वरन् दूसरे को लाभ पहुँचाने की स्थिति में रहते हैं। यह किसी के अनुग्रह से अनायास प्राप्त नहीं हो जाते वरन् जप द्वारा प्राप्त शक्ति के ही चमत्कार होते हैं।

जप द्वारा आयु वृद्धि के लाभों की वैज्ञानिक व्याख्या भी विद्वानों ने की है। २४ घण्टे में प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति २१६०० बार श्वास लेता है अर्थात् १ मिनट में १५ बार श्वास लेना स्वाभाविक है। यदि किसी उपाय से इन श्वासों की संख्या कम हो जायें तो आयु वृद्धि सुनिश्चित है। प्राणायाम ऐसी योग की सशक्त क्रिया है, जिसमें श्वास-प्रश्वास क्रिया का नियमन किया जाता है। जप में भी ऐसा होना है। जप के समय श्वासों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। यह एक मिनट में १५ के स्थान पर ७-८ रह जाती है। यदि साधक एक घण्टा प्रतिदिन जाप करता है, तो लगभग ५०० श्वासों की आयु-वृद्धि हो गई। इस तरह से यदि वह इस प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखता है, तो जीवन में कई वर्षों की वृद्धि हो सकती है। यह किसी देव-दानव की कृपा में नहीं, अपने पुरुषाय का फल है।

अर्थ—

जप धातु का एक अर्थ है—‘जप व्यक्ताया वाचि स्पष्ट बोलना

श्रीर दूषण 'जर मानमे च मन में उसे कड़ना । मन्त्र के वा-वार उच्चारण को जप कहते हैं । अग्नि-पुण्य मे इसकी व्याख्या इन प्रकार से की गई है—

जकारो जन्म विच्छेद प्रकार पाप नाशक ।

तस्याज्जर इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशक ॥

अर्थात् “ज’ का अभिप्राय जन्म का विच्छेद और ‘य’ का अर्थ हृदय मे भगवान का नाम लेने को भी जप कहते हैं । एक है पापों का विनाश । जिसमे जन्म मरण और पापों का विनाश हो— वह जप कहना है ।”

विद्वान् ने इसका अभिप्राय भगवान को प्रत्यक्ष करना बताया है और कहा है—‘इसकी अत्यावश्यक परिभाषा है—निर्वाच्य मन्त्र करण प्रकाश’ । यह सूक्ष्म करुणाद्र मन्त्र करण की विशुद्ध नीति है इस निर्णयात्मक न्यति मे सारे बन्धन छिन्न हो जाते हैं ।” श्री रामकृष्ण परमहंस ने जप का अर्थ किया है—“एकान्त मे बैठकर मन-ही-मन भगवान का नाम लेना ।”

प्रकार—

जप विभिन्न प्रकार का होता है, उसका सक्षिप्त विवेचन यहाँ किया जाता है—

१ नित्य-जप—जैसे स्थूल शरीर के लिए घाह्य पवित्रता, स्नान, ध्यायाम, भोजन और नियमित मल-विमजन आवश्यक क्रियाएँ हैं, उसी तरह सूक्ष्म शरीर के लिए नियमित रूप से उसके अनुसूप पवित्रता के साधन, उसके पोषण और विक्रम के लिए साध्यात्मिक व्यायाम जप और मन पर चढे मल-विशेषों को दूर करने के लिए नित्य अभ्यास आवश्यक है ताकि पुराने मस्कारों का शमन होता रहे और नए आसुगी आक्रमणों के मुकाबिले की तैयारी होनी रहे । अपने इष्टदेव का जो रुचिकर और गुरु प्रदत्त मन्त्र हो, उसका जाप नित्य ही करना चाहिए । रोग या यात्रा की अवस्था मे इसकी नित्यता

मे वाश्वा न श्राना चाहिये । मर्या प्रीर विधि-विधान मे कुछ शिथिलता भले ही आ जाए परन्तु इसकी नियमितता मे कोई अन्तर न श्राना चाहिए । यह नित्य जप कहलाता है । नियमित रूप मे करने के कारण इससे शीघ्र ही सूक्ष्म शक्ति का विकास होता है ।

२ नैमित्तिक जप—कृतज्ञता की भावना का विकास करना हमारी मस्कृति की महान विशेषता है । हम मानते हैं कि आत्मा अजर-अमर है । इसका नाश नहीं होता, केवल शरीर मे परिवर्तन हो जाता है । अतः पितृ ऋण से उच्छृण होने के लिए हम पितृ-श्राद्ध आदि कम करते हैं, जिसमे पितर जहाँ भी हो, उनके सूक्ष्म शरीर को बल मिलना है और प्रसन्नता हो जाती है । आशीर्वाद देने हैं । वे देव पितरों के सम्बन्ध मे जो जप किया जाता है, उसे नैमित्तिक जप की मज्ञा दी जाती है । यह पितृपक्ष मे तो किया ही जाता है । इसके अतिरिक्त पर्व तिथियो मे अथवा अमावस्या, पूर्णिमा एकादशी, शिवरात्रि, रामनवमी, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, कृष्णाष्टमी व ग्रहणादि पर्वों पर भी किया जाता है । इस जप से पितरों की सद्गति होती है ।

३ काम्य-जप—जप-साधना विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों से की जाती है । साधक का मन सकाम और निष्काम—दोनों प्रकार का हो सकता है । मन के स्वर के अनुकूल ही साधना चलती है । जिस तरह आरम्भिक साधक के लिए मूर्ति-पूजा और अन्य बाह्य उपकरणों की आवश्यकता रहती है क्योंकि उसके लिए ईश्वर के निराकार रूप की कल्पना करना सहज नहीं है, उनी तरह पशु-भाव के साधक को ईश्वराधन की ओर आकर्षित करने के लिए पहले भौतिक निद्वियों की उपलब्धि मे सहयोग दिया जाता है, जिसमे उसके विश्वास मे दृढता हो और आत्म-कल्याण की साधना की अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो । किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो सकाम साधना की जाती है, वह काम्य-जप कहलाता है । इसमे देव-शक्तियों को आकर्षित किया जाता है, जो अभीष्ट सिद्धि मे सहायक होती हैं ।

निषिद्ध-जप—साधक किसी भी क्षेत्र में साधनागत हो, उसका कुछ भी उद्देश्य हो उसके विवि-विधान का महत्व होता ही। यदि उसकी उपेक्षा की जाती है, तो पूर्ण सफलता में मन्देह ही रहता है। आध्यात्मिक साधना में तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। पवित्रता, सत्य, ब्रह्मचर्य, मित्राहार—मनियमों का पालन, मनोनिग्रह जप-साधना में आवश्यक बनाए गए हैं। यदि किसी भी साधना के नियमों का पालन पूर्ण रीति में नहीं किया जाता है, तो देव-कृपा मदग्नि रहती है। अनधिकारी गुरु में दीक्षा लेकर अनुष्ठान उच्चारण के साथ अपवित्र अवस्था में और निवृष्ट स्थान पर यदि अविविपूर्वक जप किया जाए, तो वह निषिद्ध जप कहलाना है जिसमें देवता और मन्त्र में भी अनुकूलता न हो और श्रद्धा विश्वास का अभाव हो, ऐसी साधना में कोई लाभ नहीं होता। केवल निराशा ही हाथ लगती है।

४ प्रायश्चित्त जप—मानव-शरीर धारण करने में पूर्व हमें १४ लाख योनियों में होकर आना पड़ता है जिसमें विभिन्न प्रकार की पशु-योनियां होती हैं। उनमें मस्कार हमारे मानस पटल पर अंकित रहते हैं। छोटा-सा उत्तेजक कारण मिल जाने पर हममें बड़े-से-बड़े दोष, अपराध अथवा पाप हो जाते हैं, जिनके लिए बाद को मन में पश्चाताप भी होता है। दोष और त्रुटि मानव स्वभाव का एक अङ्ग है। पिछले मस्कार और सामाजिक परिस्थितियां इसका कारण बन जाती हैं। इन दोषों के परिष्कार के लिए आवश्यक उपाय अपनाना बुद्धिमानों है, क्योंकि हर कर्म की प्रतिक्रिया होती है जो योग और प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आती है। सचिन प्रारब्ध कर्मों से ही हमारा जीवन दुःखमय प्रतीत होता रहे तो इन भौतिक दुःखों में भी कमी की जा सकती है। पिछले प्रारब्ध-कर्मों को योग अथवा अथ साधनाओं द्वारा क्षम किया जाए और आगे सावधानी बरती जाए, यही ऋषियों का आदेश है। आचार्यों ने सचित्त व नित्य दोषों के प्रभाव को

दूर करने के लिए अनेको प्रकार के उपायो का दिग्दर्शन किया है, उनमें से एक प्रायश्चित्त जप है। इसका स्पष्ट अर्थ है—अपने दाप और अपराध को स्वीकार करना। पाप की गाँठ उसके स्वीकार करने से ही खुलती है। इसे स्वीकार न करने में वह और दृढ़ होती है। अतः जान व अनजाने पापों के परिमाजन के लिए जो जप किया जाता है। उसका प्रायश्चित्त किया जाता है।

६ अचल जप—अभीष्ट सिद्धि के लिए कुछ विशिष्ट साधना भी आवश्यक होती है। नियम, समय और सकल भी इसके आवश्यक अङ्ग हैं। बिना मन्त्र के कोई भी काम निश्चिन्त समय में पूरा नहीं हो पाता। कठिन कार्यों के लिए तो सकल अनिवार्य होता है। जप-साधना में समय और सूत्रों की विशेषता रहती है। जब माघक यह निश्चय करता है कि नित्यप्रति वह इतना समय लगाकर इतना जप करके ही आसन में बैठेगा—वह अचल जप कहलाता है। इससे साधक की मनोभूमि में दृढ़ता आती है और किसी भी बड़ी-से-बड़ी साधना के लिए साहस बढ़ा सकता है।

७ चल जप—अन्य जप तो विधिपूर्वक आसन पर बैठकर किए जाते हैं, परन्तु चल जप किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। चलने, फिरते, यात्रा में या कहीं भी यज्ञ हो सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। खाली मन को शैतान का घर कहा गया है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के अनावश्यक विचार चक्कर लगाते रहते हैं। कमजोर मन पर आसुरी विचार अपना नियन्त्रण जमा लेते हैं, तो उसके साथ ही उसी के अनुकूल होने लगते हैं। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि मन में बुरे विचारों का आगमन न हो। यह तभी हो सकता है, जब मन खाली न हो और सदैव उसे व्यस्त रखा जाए। अपने इष्ट देवता के स्मरण के प्रतिवृत्ति और कौन-सा श्रेष्ठ माघन हो सकता है ? मन्त्र-जप का साधन हर समय चलता रहे, तो आसुरी वृत्तियों के

पोषण विकास का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए निरन्तर साधन चलता रहना है। इस साधना में प्रदर्शन घातक सिद्ध होना है। प्रदर्शन के बिना यह साधना चलती रहे, तो हममें अपूर्व सफलता मिलती है।

८ वाचिक जप—भगवान् मनु ने इस जप की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि यह विधि-यज्ञ से दस गुना श्रेष्ठ है। जिस मन्त्र-उच्चारण को अन्य व्यक्ति भी सुन सकें, उसे वाचिक-जप कहते हैं। आरम्भ में साधक के लिए यही ठीक रहना है क्योंकि अन्य जप अभ्यास साध्य है। यह जप निम्न कोटि का जाना माना है। फिर भी शब्द-विज्ञान की महत्ता स्वीकार करते हुए इसकी उपयोगिता को स्वीकार करना ही होगा। योगियों का कहना है कि इससे वाक्-सिद्धि होती है और षट्चक्रों में विद्यमान वर्णबीज शक्तियाँ जाग्रत होती हैं।

९ उपाशु जप—मनुस्मृति २।८५ के अनुसार उपाशु-जप उस कहते हैं कि मन्त्र का उच्चारण होता रहे होठ हिलते रहें परन्तु पास बैठा व्यक्ति भी उसे सुन न सके, जापक स्वयं ही उसे सुने। भगवान् मनु ने इसे विधि-यज्ञ की अपेक्षा सौ गुना श्रेष्ठ बताया है। इस जप के प्रभाव से स्थूल से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है और बाह्य वृत्तियाँ अन्नमुख होने लगती हैं, एकाग्रता बढ़ने लगती हैं, एक अद्भुत मस्ती प्रतीत होती है, जो अनुभव की ही वस्तु है।

१० भ्रमर जप—भ्रमर के गुञ्जारव की भाँति गुनगुनाना इस जप की विशेषता है। इसमें होठ और जिह्वा नहीं हिलानी पड़ती। जिस तरह वशी बजाई जाती है, उसी तरह प्राणवायु के सहयोग से मन्त्रावृत्ति की जाती है। योग-विज्ञान का मत है कि जो साधक मनोलाय के लिए नादानुसन्धान की साधना करते हैं, यदि भ्रमर जप में वह सफलता प्राप्त कर लें, तो उनकी अनाहत नाद की सा ना सरल हो जायगी। इस जप से यौगिक तन्त्रा की वृद्धि होती है और षट्चक्रों का धीरे-धीरे

जागरण होने लगता है, प्रकाश की अनुभूति होती है आन्तरिक तेज की वृद्धि होती है ।

११ मानसिक-जप—मानसिक जप में होठ और जिह्वा कुछ भी नहीं हिलने । मन्त्र के पद और अक्षरों के अर्थ पर मन में विचार किया जाता है । इसकी महत्ता मनुस्मृति २।८६, विष्णुपुराण ५६।६, वृहद् पाराशर ४।५७ में वर्णित की गई है । उनके अनुसार विधि-यज्ञ की अपेक्षा मानसिक जप सहस्र गुना श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है ।

मानसिक जप की उपयोगिता पर प० दीनानाथ शास्त्री लिखते हैं 'स्पष्ट बोलने में वाणी स्थूलता में रहती है । और उसका प्रभाव भी सीमित स्थल में रहता है । पर मन के द्वारा मन्त्र के उच्चारण से वह वाक् सूक्ष्म हो जाती है परा, पश्यन्ती, मध्यमा—यह तीन वाक् भी सूक्ष्म होती हैं । उनके द्वारा नाभि प्रदेश आदि में प्रयत्न होता है, उसमें विद्यन प्रकट होती उसका प्रभाव अपेक्षित स्थल है । सूक्ष्म की शक्ति स्थूल की अपेक्षा अधिक होती है । पर स्थूल वाक् की अपेक्षा अधिक पड़ता मन्त्र में 'मन्त्रि गुप्ता भाषते' धातु है, मन्त्र का मन्त्रत्व गुप्त इसी भाषण मानस जपन होना से है । उसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है । मानस जप का प्रभाव सारे आकाश में व्याप्त हो जाता है, अपेक्षित स्थल पर तो पड़ता ही है ।”

१२ अखण्ड-जप—इसका अभिप्राय इसके नाम से ही स्पष्ट है । शरीर को धारण करने के लिए जो आवश्यक कृत्य करने होते हैं, उतना समय इनमें तथा शेष साधना में लगाकर यह अनुभवजन्य है कि हर जप करना सम्भव नहीं है । थकावट भी होती है और मन भी उचटता है । परिवर्तन में मन लगता है, इसलिए गुरुजनों ने यह आदेश दिया है कि जब जप में मन उचट जाए, तो ध्यान करना चाहिए । ध्यान की भी एक सीमा होती है । जब ध्यान में मन उचटने लगे, तो आत्म-चिंतन करना चाहिए, आप ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए । इस तरह से मन को हर समय तृप्ता ही रहना चाहिए, उसे एक क्षण

के लिए भी स्वतन्त्र न छोड़ना अखण्डता की परिभाषा में आता है ।
शास्त्र का भी यही आदेश है—

जपाच्छ्रान्त पुनर्ध्यायेद् ध्यानाच्छ्रान्त पुनर्जपेत् ।

जपध्यानपरिश्रान्त आत्मान च विचारयेत् ।

“जप करते-करते जब थके तो ध्यान करना चाहिए, ध्यान में थकें, तो पुनः जप करें । इन दोनों से जब थके तो आत्म-तत्त्व का चिन्तन करें ।”

१२ वप की इस अखण्ड साधना को नप की सजा दी गई है ।
इससे महासिद्धि की उपलब्धि होती है ।

१३ अजपा जप—यह जप माला के बिना ही होता है ।
श्वामोच्छ्वाम की क्रिया हमारे शरीर में बराबर स्वाभाविक रूप में होती रहती है, जो एक अहोरात्र में २१६०० की संख्या में होती है । जो श्वास बाहर निकलता है, उसकी ध्वनि ‘हम्’ की तरह होती है और जो अन्दर आता है उसकी ध्वनि ‘म’ की तरह होती है । इस तरह में ‘हस’ मन्त्र का जप हमारे शरीर में अपने आप होता रहता है । इसे अजपा गायत्री भी कहते हैं । अतः श्वामोच्छ्वाम के साथ मन्त्रावृत्ति अजपा जप कहलाती है । योग की भाषा में कहा जाए, तो ‘स’ ध्वनि का सम्बन्ध प्राण से और ‘ह’ ध्वनि का अपान से सम्बन्ध है । प्राण-अपान की क्रिया बराबर चलनी रहनी है । यही अजपा विद्या कहलाती है । इस जप की यही विशेषता है कि यह अपने आप होता रहता है, इसके लिए बृद्ध करना नहीं पड़ता । केवल दृष्टा रूप में इसकी स्वाभाविक क्रिया को देखना होता है । इस जप को अजपा-गायत्री व हम विद्या के अतिरिक्त आत्म-मन्त्र और प्राण-यज्ञ भी कहा जाता है । गीता के चौथे अध्याय में कहा गया है—“प्राणानि प्राणेषु जुह्वति ।” यही प्राणयज्ञ है इस प्राणयज्ञ को श्रीवर स्वामी ने अपनी टीका में अजपा साधन बनाया है । नाथ-सम्प्रदाय में तो यह विशेष रूप में प्रचलित है । नाथ साहित्य में

इसकी महिमा का वर्णन आता है। बौद्ध मत में जो साधना 'भाना-पानसति' के नाम से प्रसिद्ध थी वह प्राचार्यों की दृष्टि में अजपा साधन का ही एक भाग थी।

हमोपनिषद् (५) में हम मन्त्र की स्वाभाविक क्रिया का वर्णन करते हुए कहा है—

सर्वेषु देवेषु व्याप्त वतते यथा ह्यग्नि काष्ठेषु तिलेषु तैलमिव । त दिवित्वा नमृत्युमेति ।

"समस्त देहों में यह जीव हम हम जपता हुआ व्याप्त रहता है, उसी प्रकार जंमे काष्ठ में अग्नि रहनी है और तिलों में तेज रहता है। इसके जान लेने वाला मृत्यु को उल्लङ्घन कर जाता है।"

१४ प्रदक्षिणा—जप—इसकी प्रक्रिया नाम से ही स्पष्ट है। वट ओडुम्बर व पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। जप करते हुए परिक्रमा करनी पड़ती है। ज्योतिर्निगम-मन्दिर की प्रदक्षिणा का भी विधान है। साथ में ब्रह्म-भावना का रहना आवश्यक होता है। इससे भी विशेष लाभ होता है।

जप की सहयोगी प्रक्रियाएँ—

जप का लाभ तभी होता है, जब वह एकाग्रतापूर्वक किया जाए, वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हों, यदि जप-साधन में माला घुमाने के साथ-साथ विचार अन्यत्र घूमते रहते हैं, तो शक्ति का विशेष विकास नहीं हो पाता। एकाग्रता के लिए ध्यान किया जाता है, जो शक्ति का विशेष साधन है। ध्यान की सफलता में जप की सफलता निश्चित है। जप के साथ ध्यान-चित्तन को भी आवश्यक बताया गया है। इष्टदेव के मन्त्र का जब उच्चारण किया जाता है, तो मन-मस्तिष्क में इष्टदेव के गुण-रूप का एक सजीव चित्र बन जाना है, जो कान्तातर में सस्कार का रूप ग्रहण कर लेता है और पूर्व सस्कार का शमन करता है। पूर्व सस्कारों में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, ईर्ष्यादि की भावनाएँ मरी पड़ा हैं,

उनको धीरे-धीरे समाप्त करना जप-माधन की विशेषता है । विचारो मे परिवर्तन होता है, मस्तिष्क-कोप प्रभाविन होने हैं, उन पर चिन्ह बनते हैं, सस्कार जमते हैं और स्थायित्व ग्रामा है ।

मन ऐसा ही भूत है जो जब भी निरर्थक बैठता है तभी कुछ-न-कुछ खुराफात करता है । इसलिए यह जब भी काम से छुट्टी पाए, तभी इसे जप पर लगा देना चाहिए । जप केवल समय काटने के लिए ही नहीं है, वरन् वह एक बड़ा ही उत्पादक एवं निर्माणात्मक मनो-वैज्ञानिक श्रम है । निरन्तर पुनरावृत्ति करते रहने से मन में उस प्रकार का श्रम्याम एवं सस्कार बन जाता है जिसमे वह स्वभावन उसी ओर चलने लगता है ।

पत्थर पर बार-बार रम्भी की रगड़ लग जाने से उसमे रगड़ लग जाने से गड्ढा पड़ जाता है । रिजडे में रहने वाला कबूतर बाहर निकाल देने पर भी उसी में वापिस आ जाता है । गाय को जङ्गल में छोड़ दिया जाए तो वह भी रात को स्वयमेव लौट आती है । निरन्तर श्रम्याम से मन भी ऐसा श्रम्यस्त हो जाता है कि अपने दीर्घकाल तक किए गए कार्यक्रम में श्रनायास ही प्रवृत्त हो जाता है ।

अनेक निरर्थक कल्पना-प्रपञ्चो मे उछलते कूदते फिरने की अपेक्षा प्राव्यात्मिक भावना की एक मीमिन परिधि मे श्रमण करने के लिए जप का श्रम्यास करने से मन एक ही दिशा में प्रवृत्त रहने लगता है । आत्मिक क्षेत्र मे मन का लगा रहना, उस दिशा में एक दिन पूर्ण सफलता प्राप्त होने का लक्षण है । मन रूपी भूत बड़ा बलवान है । यह सासारिक कार्यों को भी बड़ी सफलतापूर्वक करता है और जब आत्मिक क्षेत्र मे जुट जाता है, जो भगवान के सिंहासन को हिला देने मे भी नहीं चूकता । मन की उत्पादक, रचनात्मक एवं प्रेरक शक्ति इतनी विलक्षण है कि उसके लिए ससार की कोई वस्तु असम्भव नहीं । भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए विलकुल सरल है । कठिनाई

केवल एक नियत क्षेत्र में जमने की है, सो जप के व्यवस्थित विधान से वह भी दूर हो जाती है ।

हमारा मन कैसा ही उच्छृङ्खल क्यों न हो, पर जब उसका बार-बार किसी भावना पर केन्द्रित किया जाता रहेगा, तो कोई कारण नहीं कि कालांतर में उसी प्रकार का न बनने लगे । लगातार प्रयत्न करने से सरकस में खेल दिखाने वाले बन्दर, सिंह, बाघ, रीछ जैसे उद्दंड जानवर मालिक की मरजी पर काम करने लगते हैं, उसने इशारे पर नाचते हैं तो कोई कारण नहीं कि चञ्चल और कुमागगामी मनको वश करने के इच्छा-वर्ती न बनाया जा सके । पहलवान लोग नित्यप्रति अपनी निम्न मर्त्या में दण्ड बैठक आदि करते हैं, उनकी इस क्रिया-पद्धति से उनका शरीर दिनो-दिन दृष्ट पुष्ट होता जाता है और एक दिन वे अच्छे बलवान बन जाते हैं । नित्य का जप एक आध्यात्मिक व्यायाम है, जिसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ और सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाने में महत्त्वपूर्ण सहायता मिलती है ।

एक-एक धूँद जमा करने में घड़ा भर जाना है । बीटी एक-एक दाना ले जाकर अपने बिलो में मनो अनाज जमा कर लेती है । एक-एक अक्षर पढ़ने से थोड़े दिनों में विद्वान बना जा सकता है । एक एक रदम चलने से लम्बी मञ्जिलें पार हो जाती हैं । एक एक पैसा जोड़ने में खजाने जमा हो जाते हैं । एक एक तिनका मिलने में मजबूत रम्सी बन जाती है । जप में भी वही होता है । माना कि एक-एक दाना फेरने से बहुत जमा हो जाता है—और इतना जमा हो जाता है कि उसमें आत्मा कल्याण का हो जाता है इसलिए योग ग्रंथों में जप को, यज्ञ बताया गया है । उसकी डी महिमा गाई गई है और आत्म मार्ग पर चलने की रूखा करने वाले पथिकों के लिए जप करने का शतव्य आवश्यक रूप में निर्धारित किया गया ।

शब्द-साधना का महत्व—

जप साधना-विज्ञान में शब्द का विशेष महत्व रहता है। सृष्टि का मूल और तत्व भी इसे ही माना गया है। शास्त्र का वचन है—

वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वाच इत्मर्वममृत यच्च मर्त्यम् ।

शब्देष्वेवापिता शक्तिर्विस्वास्यास्य निबन्धनो ।

जब शब्द को सृष्टि का मूल माना गया है, तो इसके बाहर जाने के लिए इसी को आधार बनाना पड़ेगा। यही कारण है कि जप योग में शब्दानीन परब्रह्म पद में स्थित होने की घोषणा की गई है। इस विज्ञान पर प्रकाश डालते हुए योगियों ने कहा है कि योगशास्त्र के अनुसार चार प्रकार की वाणियाँ होती हैं—वैखरी मध्यमा, पश्यन्ती और परा। स्थूल शब्द को वैखरी कहते हैं। इस साधक की वृत्ति बहिर्मुखी ही रहनी है। वृत्तियों को अन्तर्मुखी करने के लिए सूक्ष्म और सूक्ष्मतर वाणियों का महारा लेना आवश्यक माना गया है। वैखरी में मध्यमा, पश्यन्ती और परा की ओर बढ़ना ही साधना की सफलता है। अन्तिम सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तो इसके भी अगे जाना होता है। वैखरी से मध्यम भूमि पर अवस्थित होने के लिए जप एक सरल मार्ग है। दो किनारों के बीच के स्थान को मध्य कहते हैं। वैखरी और पश्यन्ती के मध्य-स्थिति को ग्रहण करने वाली को मध्यमा कहा गया है। यही इसका कार्यक्षेत्र है। पशु-भाव में से दिव्य-भाव में जाने के लिए इस मध्यमा का अवलम्बन अपेक्षित रहना है। योगियों का मत है कि सहस्र-कमल के दल में हृदय तक इसका विस्तार क्षेत्र है। यह माया के जाल काटने की शक्ती रखती है। अन्तिम अवस्था तक पहुँचने के लिए प्रयत्नशील साधक पश्यन्ती और परा की ओर बढ़ना है और फिर इनका भी अतिक्रम करता हुआ आगे बढ़ना है, क्योंकि परब्रह्म को

शब्दानीत कहा गया है। इसलिए शास्त्रकारों ने घोषणा की है कि शब्द-में निष्णात होने पर परब्रह्म की उपलब्धि होती है।

शब्द ब्रह्माणि निष्णात, पर ब्रह्माधिगच्छति।

इत मभी उपलब्धियों के लिए जप-साधन को श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है क्योंकि शब्द ही उसकी क्रिया का माध्यम है।

वैज्ञानिक प्रक्रिया—

शास्त्रकारों ने जिन लाभों का वर्णन किया है, उसका विशेष वैज्ञानिक कारण है। स्थूल शरीर की तरह ही सूक्ष्म शरीर में भी नाडी-तन्तुओं का जाल बिछा रहता है और सभी एक-दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं और उनके सुमन्वालयन के लिए अपने-अपने केन्द्रों की व्यवस्था की गई है, जहाँ से सम्बन्धित क्षेत्रों का नियन्त्रण होता है। जब जप आरम्भ होता है, तो सूक्ष्म शरीर में एक अद्भुत प्रक्रिया का श्रोगरोश होता है। जिस तरह कि वीणा से एक प्रकार की स्वर-लहरी उत्पन्न होती है, उसी तरह से जप से भी सारे शरीर में एक ऊँकार उत्पन्न होती है, जिसका विशेष प्रभाव उन शक्ति-केन्द्रों पर पड़ता है जो सूक्ष्म शरीर की शक्तियों के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये हैं। इस बार-बार के आघात-प्रतिघात से वह जाग्रत होते हैं और साधक अपने में अपना शक्ति की अनुभूति करता है। वह समझता है कि यह शक्तियाँ उसे देव-कृपा में प्राप्त हुई हैं, परन्तु वास्तव में यह उस वैज्ञानिक प्रक्रिया का सुफल है, जो जप आरम्भ करते ही शुरू हो जाती है। शब्द की शक्ति को आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है और उससे लाभ उठाने की विभिन्न विधियाँ खोज निकाली हैं। भारतीय विज्ञान ने तो शब्द-शक्ति का प्रयोग आध्यात्मिक उत्थान के लिये किया था कि यहाँ का हर नागरिक इसका श्रद्धा और विश्वासपूर्वक अभ्यास करता था और अपना नैतिक उत्थान करता हुआ देवता की श्रेणी में पहुँच जाता था, तभी तो भारत में ३३ करोड़ देवताओं की कल्पना की गई है। विधि-व्यवस्था और

मन्त्र आज भी हमें उपलब्ध हैं, उन पर चलकर हमनी पशुत्व से ऊँचे उठकर मन्त्रे अर्थों में मानव बन सकते हैं और देवत्व की भूमिका में प्रवेश कर सकते हैं ।

नियम—

जप के जितने लाभ ऊपर वर्णित किये गये हैं, वह तभी प्राप्त होने सम्भव हैं, जब साधना नियमपूर्वक की जाए । अतः शास्त्रों में जप के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका दृढ़तापूर्वक पालन करना आवश्यक है ।

शरीर को शुद्ध करके घुले और स्वच्छ वस्त्रों को पहिन कर साधना पर बैठना चाहिये । पालनी मारकर सीधे ढग में बैठना चाहिये । कण्टसाव्य आसनो में चित्त में अस्थिरता रहना है । प्रातः पूर्व की ओर मध्याह्न को उत्तर की ओर, शाम को पश्चिम की ओर मुख करके बैठना चाहिए । मल-मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए बीच में उठना पड़े तो हाथ-पैर धाकर पुनः बैठना चाहिए । शिखा खालङ्कर, पगड़ी या कुर्ता पहन कर पैर फैलाकर, नंगे होकर, वस्त्र चित्त से, क्रोध में और जूतादि पहनकर जप करना निषिद्ध है । साधक का आशान-विहार सात्विक होना चाहिए । तन्त्र-मार्ग के अनुसार मन की शुद्धि पवित्रता, सयम, शौच, वैराग्य, मन्त्रार्च-चित्तन, अन्यग्रता—यह जप-सिद्धि की प्रधान सम्पत्तियाँ हैं । कुलार्णव तन्त्र के अनुसार अपवित्रता, राग-रोष, नग्नगिरता, बहिरन्नाप, अनवधानता, अन्यमनस्कता साधना में बाधक माने गये हैं । साधक को पराया अन्न नहीं खाना चाहिए । वह जिसका अन्न खाता है, उसी को फल मिलता है ।

जप न धीरे धीरे हो, और न ही अधिक तीव्र—स्वाभाविक गति से चलना चाहिये । सिद्धि के लिये मन, शिव, शक्ति और वायु का सयम आवश्यक है । यह न होने पर शास्त्रों के अनुसार कल्पयन्त जप करने पर भी सिद्धि प्राप्त करना सम्भव नहीं है । साधना स्थान का

पूर्ण रूप से सत्त्विक रखना चाहिए । वहाँ पर तामसिक व राजसिक वृत्ति वाले व्यक्तियों को न आने देना चाहिए । महापुरुषों और देवताओं के चित्रों और प्रेरणाप्रद वाक्यों से वह स्थान सुसज्जित होना चाहिये । साधक को अपनी इन्द्रियों पर सयम रखना आवश्यक है । इससे शीघ्र लाभ होता है । उत्तम विधि को एक साधक ने इस तरह बताया है—

नाम ही जप शून्य मन धरे, पाँचों इन्द्रिय वश में करे ।

ब्रह्म अग्नि में हमें काया, ता के विष्णु पखारें पाँया ॥

जप के समय मन्त्र के अर्थ का चिन्तन करना चाहिये । मन्त्रार्थ में जिन गुणों का वर्णन किया गया हो वह गुण हममें ओत-प्रोत हो रहे हैं, यह दृढ़ भावना करनी चाहिये । मन्त्र-जप से जो एकाग्रता और शक्ति उत्पन्न होती है, उसमें उन गुणों को अपने अन्न करण में स्थापित करने से सहायता मिलती है और धीरे-धीरे साधक उस मन्त्र के साक्षातरूप होता जाता है, यही सिद्धि के लक्षण हैं । योग-दर्शन १।२८ में इस तथ्य का समर्थन करते हुए लिखा गया है कि मन्त्र का जप और अर्थ विचारने से समाधि-लाभ होता है । पूर्ण मनोयोग के साथ साधना करने वाले साधक इस स्थिति तक पहुँच ही जाते हैं ।

जप के लिए उपयुक्त स्थान का होना आवश्यक है । लिङ्गपुराण ८५।१०६ के अनुसार घर में किए जप का फल साधारण होता है । नदी तट पर किए जप का फल लाख गुना और भगवान् के श्री विग्रह के सामने किये जप का फल अनन्त होना है । लिङ्ग-पुराण ८५।१०७-१०८ के अनुसार पवित्र आश्रमों, देवालयों, पर्वत-शिखर पर, देव-हृदय पर, समुद्र तट पर यह लाभ करोड़ गुना हो जाता है । ध्रुवतारा, सूर्य के अभिमुख होकर और गौ, अग्नि, दीपक और जल के सामने जप करने का भी फल श्रेष्ठ माना गया है । सुविद्या के लिये घर का स्वच्छ और सात्विक स्थान लेना अभीष्ट है ।

जप में माला को भी विशेष उपयोगिता है । तन्त्र-सार के अनु-

मूँगुलियों पर मन्त्र-जप साधारण, पुत्र-जीव की माला में दस गुना, गङ्गा से सौ गुना, मूँगे से हजार गुना, मणि और रत्नों की माला से दस हजार गुना, स्फटिक की माला से भी दस हजार गुना, मोती की माला में लाख गुना, सोने की माला से करोड़ गुना, कुश ग्रन्थि की माला से अरब गुना और रुद्राक्ष में जप करने से अनन्त गुना लाभ होता है । गणेशजी का जप हाथी-दाँत की माला में श्रेष्ठ माना गया है । कालिका पुराण में मूँगे की माला को सर्व प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली, पुत्र-जीव की माला के पुत्रदाता और समस्त पापों का विनाश करने वाली बताया गया है । वैष्णव मन्त्रों में तुलसी की माला ही श्रेष्ठ मानी गई । सात्विक उपासना के लिये इसी का प्रयोग करना चाहिए ।

जप-साधना में आसन भी विशेष महत्व रखना है । हम माहेश्वर सन्त्र में वज्र, पद्मव, तृण, पाषाण, वशकुश, कम्बल, कृष्णाजिन, व्याघ्रचर्म आदि के आसनो की चर्चा की गई है परन्तु सात्विक उपासना में कुश का आसन ही श्रेष्ठ माना गया है । यदि बिना आसन भूमि पर बैठकर जप किया जाय, तो जप-साधना में उपाजित शक्ति के पृथ्वी में प्रवेश करने की सम्भावना रहनी है, इसलिए साधक को अभीष्ट लाभ की प्राप्ति नहीं होती । कुश के आसन पर बैठकर साधना करने में यह लाभ है कि वह शक्ति को पृथ्वी में प्रविष्ट करने में रोकने और उस मुग्धित रखने की सामर्थ्य रखता है । इसलिए प्रायः इसी का प्रयोग किया जाता है ।

जप से सिद्धि-प्राप्ति का उसकी सत्ता में भी सम्बन्ध बताया गया है । इसलिए विशेष प्रयोजनों के लिए २४०० व १,२५००० के अनुष्ठान किए जाते हैं । यह मान्यता है कि यदि मानसिक रूपसे ८६ हजार जप किया जाए तो प्रत्याहार की सिद्धि होती है । धारणा के लिए दो करोड़ सात लाख छत्तीस हजार जप करना पड़ता है । यह अद्धा-विश्वास युक्त उत्तम साधक की मर्यादा है ।

अन जप एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया अथवा आध्यात्मिक व्यायाम है, जिससे साधक में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक नवीन शक्तियों का सृजन होता है, जिससे वह हर क्षेत्र में उत्थति-पथ को प्रशस्त करता हुआ विकासोन्मुख होता है। क्योंकि वह चारों ओर से शक्तियों का आकर्षण करता है। शक्ति-केन्द्र बनने पर सभी प्रकार की निर्बलताएँ, असुरताएँ, दोष, दुर्गुण, पाप, बुराईयाँ, अज्ञान, अन्धकार, निराशा आदि अपना उपयुक्त स्थान न देखकर वहाँ से चले जाते हैं और वह सुख, शांति और आनन्द का स्रोत ही बना रहता है। जप में मन्त्र शक्ति की विशेषता तो है ही। इसके साथ जो नियम-उपनियम बताये गए हैं, वह भी विशेष महत्व के हैं। उनकी सहायता से ही मन्त्र-शक्ति से इच्छित फल की प्राप्ति सम्भव है। यह साधना हमारे चहुँमुखी विकास के लिए ऋषियों की अपार देन है। इसकी उपेक्षा करने से हम अपने भविष्य के निर्माण में बाधा डालते हैं और एक अनुभूत वैज्ञानिक साधन से लाभ उठाने से वंचित रहते हैं।

• • •

पट्कर्म साधना

योगिनी-तन्त्र मे तान्त्रिक पट्कर्मों के नाम इस प्रकार बताए गए है—

शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद्वेषोच्चाटने तथा ।

मारण परमेशानि पट्कर्मैद प्रकीर्तितम् ॥

“महेश ने कहा—हे महेशानि ! शांति वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण—यही छ पट्कर्म कहे गये हैं ।”

कोई भी शिष्ट व्यक्ति गानि के अतिरिक्त कर्मों का अनुमोदन नहीं कर सकती, क्योंकि यह कर्म तभी किए जा सकते हैं, जब मानव मे परले दर्जे की स्वार्थपरता प्रविष्ट हो चुकी हो । ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति धुद्रना का ही परिचय देता है ।

यह भी स्मरण रहे कि तन्त्र एक ऐसी वैज्ञानिक साधना-प्रणाली है जिसके द्वारा शक्ति का उद्भव और विकास होता है । मानव की जैसी मानसिक पृष्ठभूमि है, उसे उसके अनुसार प्रयुक्त प्रकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है । तन्त्र के उच्च श्रेणी के साधक आत्मिक उत्थान की उपासना करते हैं, तो तामसिक साधक इस प्रकार के प्रयोगों में उलझे रहते हैं । फिर भी इनका अपना महत्व है । जब शत्रु किसी के विनाश का प्रयत्न करता है, और तब उसे अपनी सुरक्षाके लिए यह उपाय अपनाने पड़े, तो इन्हे बुरा नहीं कहा जाएगा । क्योंकि मरता क्या नहीं करता की कहावन के अनुसार सभी उपाय जायज माने जायेंगे, परन्तु यदि वह स्वार्थवश इन्हे काम में लाता है, तो यह आलोचना का विषय बन जाता है ।

इन दोनों पहलुओं की समालोचना से दूर रहकर यदि हम इस पर विचार करें, तो हमें तन्त्र-विज्ञान के प्रयोगों का चमत्कार ही दृष्टि-गोचर होगा, क्योंकि साधारण व्यक्ति को यह प्रयोग असम्भव ही जान पड़ते हैं परन्तु वास्तव में इनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है। इन प्रयोगों का सम्बन्ध अन्तर्मान से है, जो विश्व की एक आश्चर्यजनक प्रयोगशाला है। इसमें अनेकों मानसिक क्रियाओं का निवास है, जो जटिल क्रियाओं, विलक्षण चेष्टाओं और अद्भुत कार्यों का मूल कारण बनती हैं। विकसित मानव को अभी इसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त हो पाई है, फिर भी जो प्राप्त है, उससे वह बड़े-बड़े चमत्कार दिखा सकता है। जागरण, उच्चाटन, भाड, फूँक, ताबीज, नजर, ग ड़ा, डोरा आदि की सूचना (Suggestion) का प्रभाव अभी अन्तर्मान पर पड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि सूचना-संकेतों द्वारा अपने या किसी के भी मन को प्रभावित किया जा सकता है, उसके मन में इच्छानुसार विचार उठे जा सकते हैं, उसके विचारों को जैसा चाहे, बनाया जा सकता है। यह सचेत-विद्या कोई जादू नहीं है, वरन् मनोविज्ञान की एक विकसित अभ्यास प्रणाली है, जिसके माध्यम से अनेकों चमत्कार देखने को मिले हैं। यह प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वह उन संकेतों को किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त करता है।

आधुनिक मनोविज्ञान के शब्दों में पुष्ट एवं दृढ़ विचार, स्पर्श, ध्वनि, शब्द, दृष्टि तथा विभिन्न आसनो एव क्रियाओं द्वारा किसी के मन पर प्रभाव डालने तथा अपनी इच्छा द्वारा कार्य सम्पन्न कराने का नाम संकेत करना है। संकेत ऐसे वाक्यों से किया जाता है, जिनमें अपूर्व दृढ़ता, गहन श्रद्धा, शब्द शब्द में शक्ति भरी रहती है। किन्हीं विचारों को बार-बार सोचने से वह मन का एक भाग-मा ही बन जाते हैं और वैसे ही क्रियाएँ होने लगती हैं। मन एक शक्तिशाली यन्त्र है।

उसकी शक्ति से दूधगे के विचारों को परिवर्तित किया जा सकता है । हिप्नोटिज्म आदि ऐसी वैज्ञानिक प्रणालियों का आविष्कार भी किया जा चुका है, जिनसे यह सिद्ध हो चुका है कि दूसरे के मन को वशीभूत किया जा सकता है ।

आधुनिक मनोविज्ञान तो केवल मन्त्र-विद्या द्वारा दूसरों के मन को प्रभावित करने की बात कहता है, तन्त्र इसके अतिरिक्त मन्त्रशक्ति के प्रयोग की भी विद्या सिखाता है । आज मन्त्रशक्ति की सच्चाई से कोई इन्कार नहीं कर सकता, जबकि ध्वनि से विज्ञान ने अनकों प्रकार के चमत्कारिक प्रयोग कर दिखाए हैं ।

अतः यह कहने में कुछ भी मकोच नहीं कि मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर्म सफलतापूर्वक किए जाते थे, परन्तु इन साधनों का दुरुपयोग न होने लगे, इसलिए इनको गुप्त रखा जाना था, यह अनुभवी गुरु की देख-रेख में ही सिखाते थे । गुरु पात्र शिष्य को ही यह प्रयोग बताता था । आज यह लुप्त प्राय है फिर भी जो जानकारी प्राप्त है, उसके अनुसार सबसे भयानक प्रयोग मारण की मक्षित विवेचना करते हैं ।

शत्रुनाश के लिए मारण प्रयोगों को काम में लाया जाता है । मारण कितने ही प्रकार का होता है । एक तो ऐश, जिससे किसी मनुष्य की तुरन्त मृत्यु हो जाय । ऐसे प्रयोगों में 'घात' या 'कृत्या' है । यह एक शक्तिशाली तांत्रिक अग्नि-मन्त्र है, जो प्रत्यक्ष, दिखाई नहीं पड़ता, तो भावद्वार की गोली की तरह निशाने पर पहुँचता है और शत्रु को गिरा देता है । दूसरे प्रकार के मारण, मद मारण कहे जाते हैं । इनके प्रयोग से किसी व्यक्ति को रोगी बनाया जा सकता है । ज्वर, दस्त, लकवा, दर्द, उन्माद, मतिभ्रम आदि रोगों का आक्रमण किसी व्यक्ति पर उसी प्रकार हो सकता है, जिस प्रकार कीटाणु वमों से प्लेग, हैजा आदि महामारियों को फैलाया जाती है ।

इस प्रकार के प्रयोग नैतिक दृष्टि से उचित हैं या अनुचित ? यह प्रश्न दूसरा है, पर इतना निश्चित है कि यह असम्भव नहीं, सम्भव है । जिस प्रकार विष खिलाकर या शस्त्र चलाकर किसी मनुष्य को मार डाला जा सकता है, वैसे ही ऐसे अदृश्य उपकरण भी हो सकते हैं, जिनको प्रेरित करने से प्रकृति के घातक परमाणु एकत्रित होकर अभीष्ट लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ते हैं और उस पर भयङ्कर आक्रमण करके उस पर चढ़ बैठते हैं और परास्त करके प्राण सङ्कट में डाल देते हैं । इसी प्रकार प्रकृति के गम में विचरण करते हुए किसी रोग विशेष के कीटाणुओं को किसी व्यक्ति विशेष की ओर विशेष रूप से प्रेरित किया जा सकता है ।

‘मृत्यु-किरण’ आज का ऐसा ही वैज्ञानिक आविष्कार है । किसी प्राणी पर इन किरणों को डाला जाय तो उसकी मृत्यु हो जानी है । प्रत्यक्ष देखने में उस व्यक्ति को किसी प्रकार का घाव आदि नहीं होता, पर अदृश्य माग से उसके भीतरी अवयवों पर ऐसा सूक्ष्म आघात होता है कि उस प्रहार से उसका प्राणांत हो जाता है । यदि वह आघात हल्के दर्जे का हुआ, तो उससे मृत्यु तो नहीं होती, पर मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले या घुला-घुलाकर मार डालने वाले रोग पैदा हो जाते हैं ।

शाप देने की विद्या प्राचीनकाल में अनेक लोगों को मालूम थी । जिसे शाप दिया जाता था, उसका बड़ा अनिष्ट होता था । शाप देने वाला अपनी आत्मिक शक्तियों को एकत्रित करके एक विशेष विधि-व्यवस्था के साथ जिनके ऊपर उनका प्रहार करता था, उसका वैसे ही अनिष्ट हो जाता था, जैसा कि शाप देने वाला चाहता था । तांत्रिक अभिचारों द्वारा भी इसी प्रकार से दूसरों का अनिष्ट हो सकता है । परन्तु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के प्रयोगों में प्रयोगकर्त्ता की शक्ति भी कम नष्ट नहीं होती । बालक प्रसव करने के उपरान्त माता बिल्कुल निर्बल, निस्तत्व हो जाती है, किसी को काटने के बाद

साँप निस्तेज, हनवीर्य और शक्तिरहित हो जाता है। मारण उच्चाटन के अभिचार करने वाले लोगों की शक्तियाँ भा भारी परिमाण में व्यय हो जाती हैं और उसी अनि-र्थ के लिए उन्हें असाधारण प्रयोग करने होते हैं।

जिस प्रकार तन्त्र द्वारा दूमरों का मारण, मोहन, उच्चाटन आदि हो सकता है, उसी प्रकार कोई कुशल नात्रिक इस प्रकार के अभिचारों को रोक भी सकता है। उन प्रयोगों का निष्फल भी कर सकता है और यहाँ तक कि उस आक्रमण को इस प्रकार उलट सकता है कि वह प्रयोगकर्ता पर लटका पड़े और उसी का अतिष्ठ करे। प्राण, कृप्या, चौकी आदि को कोई भी भिन्न नात्रिक उलट दे, तो उसके प्रेरक प्रयोक्ता पर विपत्ति का पहाड़ टूटा समझिए।

उपरोक्त अनिष्टकर प्रयोग प्रायः होते हैं—तन्त्र विद्या द्वारा हो सकते हैं। पर नीति, धर्म, मनुष्यता और ईश्वरीय विधान की सुस्थिरता की दृष्टि से ऐसे प्रयोगों का क्रिया जाना निरान्व अनुचित और अवाञ्छनीय है। यदि इस प्रकार की गुप्त क्रियाओं का ताँता चल पड़े तो उससे लोक-व्यवस्था में भारी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए और परस्पर के सद्भाव एवं विश्वास का नाश हो जाए, हर व्यक्ति दूसरों को घ्राणच्छा, मदेह एवं अविश्वास की दृष्टि में देखने लगे। इसलिए तन्त्र विद्या के भारतीय नात्रिकों ने इन क्रियाओं को निषिद्ध घोषित करके उन विधियों को गोपनीय रखा है। आजकल परमाणु बम बनाने के रहस्यों को बड़ी सावधानी से गुप्त रखते हैं, उसकी जानकारी सर्व-सुलभ हो जाने से कहीं उसका दुरुपयोग न होने लगे। उसी प्रकार इन अभिचारों को भी सर्वथा गोपनीय रखने का ही नियम बनाया गया है।

शारदा-तिलक तन्त्र के गायत्री पटन में इस प्रकार के अभिचारों का वर्णन है, इनमें मकेत रूप से उन विस्तृत क्रियाओं का थोड़ा-थोड़ा आभास कराया गया है। वह मकेत मवेया अमूर्ण एवं अप्रम्वद हैं, तो

भी उस सूत्र के आधार पर यह जाना जा सकता है कि कार्य को पूरा करने के लिए किस प्रणाली का अवलम्बन करना होगा, किन वस्तुओं की प्रधान रूप से आवश्यकता होगी। इन सक्तेों के द्वारा हम मार्ग पर चलने वाले को किसी-न किसी प्रकार उन गुप्त रहस्यों की जानकारी हो ही जाएगी।

शारदा-तिलक तन्त्र में कुछ ऐसे अभिचार सूत्र दिए गए हैं, जिससे इस प्रकार की विधियों पर कुछ प्रकाश पड़ता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार गायत्री से सात्विक लाभ उठाये जाते हैं उसी प्रकार उससे तामसिक कार्य भी किये जा सकते हैं। परन्तु ऐसा उन विधानों को गुप्त ही रखा जा रहा है। नीचे कुछ अभिचार सक्तेों के श्लोक दिए जा रहे हैं—

घत्तूर विषवृक्षाक्षभूसुहोत्यान्समिद्वरान् ।

राजीतौलेन सलिप्तान् प्रथक्सप्त सहस्रकम् ॥

जहुयात् सयतो मन्यो, रिपुयमपुर प्रजेत् ॥

“घत्तूरा, कुचिला तथा सरसो के तेल में युक्त श्रेष्ठ समिधाओं से, प्रथक् सात हजार आहुति जितेन्द्रिय होकर दे तो शत्रु यमपुर को जावे ।”

सप्तरात्र प्रजुहुयात् सिद्धार्थस्नेहलौलितौ ।

आद्र वस्त्रो वष्टिकाले, मरीचौर्मन्नुनामुना ॥

“सात रात तक सरसो के तेल से युक्त मिरचो द्वारा हवन करे, गीला वस्त्र धारण कर वर्षाकाल में यह प्रयोग करे ।”

निगृह्यते ज्वरेणारि प्रलयाग्नि समेन स ।

तालपत्रे समालिख्य शत्रु नाम यथाविधि ॥

“ऐसा करने पर शत्रु प्रलयाग्नि के सदृश ज्वर से युक्त हो जाता है। तालपत्र पर शत्रु के नाम को दद्यादिधिपूर्वक लिखकर ।”

आग्नेयास्त्रेण सवेष्टय, कुरण्डमध्ये निखन्यते ।

जहुयान्मरिचौ क्रुद्धो, ज्वराक्रान्त म जायते ॥

“उस नाम को आग्नेयास्त्र में अभिमन्त्रित कर कुरण्ड के मध्य में गाढ़ देवे और क्रोवित होकर मरचो द्वारा हवन करे तो वैरी ज्वर में युक्त हो जाता है ।

तदादाय क्षिपेत्तोये शीतले सर्वगो भवेत् ।

पिष्ट्वापामागंवीजानि, मरीच मधु मयुतम् ॥

“पुन कुरण्ड में से उखाड़कर उसको शीतल जल में डाल दवे और अपामार्ग (चिटचिडा) के बीजों को पीम, शहद में युक्त मरचो को — ”

अत्युष्ण लवणो तोये निक्षिप्य क्वाथयेत्तन ।

ऋक्षद्रक्ष प्रतिकृते हृदये वदने नसि ।

“नमक के जल में डाल अग्नि पर रखकर क्वाथ के मृदु पकावे । पुन ऋक्ष वृक्ष में गोत्रित करे ।”

किंचित्किचत्क्षिपेत्तोये, द्रव्या कास्करोत्थया ।

आग्नेयमृच्चरन्मन्त्री सोऽचिराज्वरितो भवेत् ॥

‘ और साथ में थोड़ा थोड़ा जल डालता हुआ मन्त्र को उच्चारण कर दर्वी (कगड़ली) में चलावे तो शीघ्र ही उत्र ज्वरयुक्त हो जावे ।”

क्वथितेऽम्भसि ता क्षिप्त्वा हन्याच्छत्रनयत्नतः ।

तीक्ष्ण स्नेहेन सलिप्ता, शत्रो प्रतिकृति निशि ॥

“क्वाथ बन जाने पर उसको जल में डालकर कूटे हुए कटुवे तेल में युक्त उस कूटे हुए क्वाथ को रात्रि में —

तापयेदेधिते वन्ही प्रतिलोममनु लपन् ।

ज्वरेणावाध्यते सद्यो होमादम्य मृतिर्भवेत् ॥

“प्रतिलोमतापूर्वक मन्त्र जपता हुआ प्रज्वलित अग्नि में तपावे । जल्दी ही शत्रु ज्वर से आक्रान्त हो जाता है और होम से उसकी मृत्यु हो जाती है ।”

सामुद्रे नलिले हिङ्गु बोजजीरकलोलिते ।

क्वथिते पुत्तलि साध्य नक्षत्र तरुनिर्मिताम् ॥

“नमक युक्त जल में हींग, जीरा मिनाकर क्वाथ बनाकर, उसकी मूर्ति बनावे ।”

अधोवक्त्रा विनि क्षिप्य, यष्टया विषतरुत्थया ।

ताच्छिगास्ताऽन कवन् जपेदस्त्र विलोमत ॥

“और उसको अधोमुख पृथ्वी पर डालकर विष-वृक्ष की लाठी से उसका निर फोड़े और मन्त्र को पढ़ता जावे ।”

मत्ताहान्मरण याति शत्रुज्वर विमोहित ।

आदित्य रथ नागेन्द्र ग्रस्ताडघ्तिद्विषाहतम् ॥

“इस प्रकार करने पर शत्रु ज्वर से युक्त हो जाता है और उसकी एक मत्ताह में मृत्यु हो जाती है । उसको सर्प पैर में काट लेता है ।”

नग्न तेजेन लिप्ताङ्ग दग्ध भानुमरोचिभि ।

अधोमुख निज रिपून्ध्यात्वा क्वथित वारिणा ॥

तपयेद्भानुमालोक्य शत्रुमृत्यु, प्रियो भवेत् ॥

“शत्रु की मूर्ति को तेल में चुपडकर मिरचो के साथ जलाकर उसका नीचे को मुँह कर उल्टा जल से तपण करे, तो शत्रु की शीघ्र मृत्यु होवे ।

ग्रङ्गा ए स्थण्डिल कृत्वा, सुगन्धिकुसुमादिभि ।

देवामभ्यचयेन्नित्य, प्रागुक्तैर्नैव वर्त्मना ॥

“आँगन में वेगी बनाकर सुगन्धित पुष्प आदि से नित्य देवी की विधानपूर्वक अर्चना करे ।”

आहरेद्रात्रिपुत्रलि चरुणा सर्वसिद्धिदा ।

कृत्यारोग भय द्रोह, भूतादीन्नात्र राशय ॥

“और रात्रि में यमस्त सिद्धिदायक चरु द्वारा बलिदान देवे । इस प्रकार करने पर रोग, भय, द्रोह तथा भूतादिको का भय नहीं रहना ।”

यथावदग्निमाराध्य, गन्धौ पुष्पो मनोरमौ ।

स्थित्वा तस्याग्रनोमन्त्री जपेन्मन्त्रमनन्यधी ॥

“मनोहर सुगन्धित पुष्पो द्वारा अग्नि की पूजा कर अग्नि के समक्ष अनन्य बुद्धि द्वारा मन्त्रजाप करे ।”

जपोऽयं सर्वं सिद्ध्यै स्यान्नात्र कार्या विचारणा ।

लवणैर्मधुरासिक्तैर्जुहुयात्पश्चिमौमुख ॥

“यह जप समस्त मिद्धि प्रदायक है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए, तदनन्तर पश्चिममुख हो नमकीन अन्न तथा मिष्ठान्न द्वारा हवन करे ।”

मन्त्रार्थं सख्यया मन्त्री, रिपुमात्मवशं नयेत् ।

शालीप्रक्षाल्य सशोध्य, शुद्धान्कुर्वीत् तरङ्गुलान् ॥

“४४ हजार मन्त्रजाप करने पर जपने वाला शत्रु को अपने वश में कर लेता है । शाठी चावलो को धोकर शुद्ध करे—”

जपित्वा पचगव्येषु सस्कृते हव्यवाहने ।

सपचेज्जपन्मन्त्रं, मववाय पुन सुधीः ॥

“शोधित चावलो को पचगव्य में शुद्ध करके विद्वान् पुन मन्त्र का जप करे ।”

अर्चयित्वा विशदवीर्देवीमग्नौ यथापुरा ।

जुहुयाच्चारुणानेन, साज्येनाष्ट सहस्रकम् ॥

“पुन, पूववत् देवी को पूजकर अग्नि में घृतयुक्त इस चरु के द्वारा आठ हजार आहुति दे ।”

पात्रे सम्पातनं कुर्वन्साध्यतत्प्राशयेत्सुधीः ।

शेषं तं निखने द्वारि सम्पानं प्राङ्गणान्तरे ॥

“पुन कुछ चरु पात्र में रख स्वयं भक्षण करे और शेष को आगन में गाढ़ देवे अथवा द्वार पर फेंक देवे ।”

कृत्यरोगा विनश्यन्ति सह भूतग्रहामयैः ।

परैरुत्पादिता कृत्या, पुनस्तानेव भक्षयेत् ॥

“कृत्या से उत्पन्न रोग भून ग्रहों के साथ-साथ नष्ट हो जाते हैं । दूसरो द्वारा भेजी गई कृत्या (घात) उन्ही को नष्ट करती है ।”

जुहुयात्सम्पदा भूमि साधको भवति ध्रुवम् ।

“ऐसा करने पर साधक सम्पत्ति युक्त निश्चय हो जाता है ।”

त्रीहिभिहविषा क्षोरै पयोवृक्ष समिद्वरै ।

आज्यैर्मधुत्रयोपेत रतद्दशशत प्रथक ॥

“हवि, जो, दूध युक्त वृक्षों की समिदाग्रों, घृत से, शहद से, इनसे एक हजार आहुति प्रथक् दे ।”

इसी प्रकार वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण और उच्चाटन के भी सक्षिप्त विधान मिलते हैं । उनके सम्बन्ध में केवल इतना जानना ही पर्याप्त है कि विधि-विधान की पूरी जानकारी होने पर इन्हे सफलतापूर्वक किया जा सकता है ।

✽ तन्त्र-विज्ञान (प्रथम खण्ड) समाप्त ✽